

كیمیاء السعادت

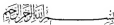
İMAM GAZÂLÎ

Minâhidü'l-İzzet ve Saâdet Hazinesi

KİMYÂ-YI SAÂDET

EKSİKSİZ TÜRKÇE TERCÜMESİ

HÜCCETÜ'L - İSLAM, ZEYNÜ'D - DİN

İMAM GAZÂLİ

KİMYA-YI

SAÂDET

NOKSANSIZ TERCÜMESİ

Tercüme eden

ALİ ARSLAN

Tekirdağ Eski Mahallesi

MERVE BASIM YAYIN LTD. ŞTİ.

Gazâlî Kimdir?

Klâbın değerli yazarı Gazâlî hazretleri hakkında İslâm âleminin büyük yazarlarından Hindistanlı Ebul-Hassan En-Nedvî'nin kalemin-den çıkma şu kısa bilgiyi arz edelim:

Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed Ettûsîdir. Ebu-Hâmid El-Gazâlî hazretleri. Tûs [Meşhed] şehrinin Taberan Köyün-de Elcî (450) de doğmuştur. Pederi Salîh ve fakîr bir kimsa idi. El emeğinden yardı. Âlimlerin meclisine gider; Onlarla oturur, sohbetleri-ni dinler, hizmetlerinde bulunurdu. Kazancından onlara imkân nisbe-tinde harcar; sââletini dinlediğinde hüngür hüngür ağlardı. Cenâbı Haktan kendisine fâkih bir evlad ihsan etmesini dilerdi. Vaaz meclis-lerine gittiğinde orada da ağlar; Allah'dan, vâiz olacak bir evlât kendi-sine ihsan etmesini dilerdi. Her işi düğünü de kabul buyuran Cenâb-ı Hak Muhammed El-Gazâlî gibi bir fâkih ve Ahmed El-Gazâlî gibi bir vaaz ona ihsan etti.

Baba vefat edeceği zaman küçük Muhammed ile Ahmed'i okut-mak üzere Salîh bir dostuna teslim etti. Talebeleri hakkıyla yerine getirdi. Fakat Mirasları bittiğinde bir medreseye devam etmelerini söyledi. Böylece Gazâlîler ilmi bir yolculuğa başladılar. Muhammed Gazâlî sırasıyla şu hocalardan ders aldı:

1 — Ahmet b. Muhammed Er-Raknî.

2 — İmam Ebu-Nasr el-İsmâîlî.

3 — Ayrıca Nisabur'da İmamul-Haremeyn yanında Meşep, Hı-lâfiyat, Cedel ve Usul okudu ve en yüksek ilmi payeye erişti.

Dörtüzdü talebe arasında Üstadın birinci asistanı olan Gazâlî ay-nı zamanda onun vekîli idi. Elcî (478) de İmamul-Haremeyn vefat edince Gazâlî (38) yanında idi. Vezir Nizamul-Mülk ile görüşmek üze-re huzurlarına çıktı. O zaman âlimleri ilim konularında toplantı yeri olan vezirin meclisinde genç Gazâlî büyük âlimlerle mücadeleye tutuş-tu, hasamlarına mağlup edip üstünlüğünü isbat etti. Âlimler onun üs-tünlüğünü kabul ettiler. Bu durum vezirin hoşuna gitti ve Onun Bağ-dad'daki, «Nizamiye» medresesinin baş müderrisliğine (rektörlüğüne) tayinine sebep oldu. (34) yaşındaki Gazâlî (484) de Bağdad'a gidip va-zîfeye başladı. Böyle bir vazîfe, bu yaşta Gazâlî'den başka hiç kimseye nasip olmamıştır.

Muhammî Abdül-Câfir el-Fârîsî der ki:

«Bağdad'da Gazâlî öyle bir raddeye geldi ki şöhreti, büyüklerin, emîrlerin, ve hilafet dairelerinin şöhretini aştı. Derelerinde (400) kişi hazır bulunuyordu.»

Abbâsî halifesi «El-Müstakbîr» Gazâlîyi son derece takdir edendi. Onun isteği üzerine Gazâlî Batınîleri reddeden Kitâbını yazıp ona atfen «El-Müstakbîr» adını verdi.

Onüç Gazâlî bir âlimin varabileceği bütün mertebe ve makamlara ulaştığı bir devrede, yapılması güç bir iş yaptı. Baş müderrrisliği, şöhreti, mertebeyi, malı, mülkü ve âile fertlerini bırakarak biricik söz sahibi olduğu ilim devletinden elini -steğini çekerek fakirlerin ve gariplerin hayatını yaşamak için sahralara daldı. Böylece ilim ve akide tarihinde emsaline ender rastlanan bir şahsiyet teşekkül etti.

Bağdad'dan saâdet ve yakîni bulmak için çıktı. Hedefine ulaşıp tekrar saadetli bir mü'min olarak evine döndü.

Bu hareketini Gazâlî şöyle özetliyor:

«Bu manevî seyahat on sene sürdü. Bu yalnızlıklar âleminde sayılamayacak kadar çok keşiflere mazhar oldum. Hatırında kalan ve fazlceli olanı şudur: Hakiki soğuk Allah yolunda giden biricik insanlardır.

Onların sıyret-i (hâl ve gidişi) en güzel sıyrettir. Yolları Kur'an ve sünnet olduğu için en doğru yoldur. Ahlâkları Muhammedî olduğu için en temiz ahlâktır. Eğer âkîlların bütün aklı, hakimlerin bütün hükmeti bir araya gelse ve şeriatın esrarına vakıf olan zatların da ilimleri buna eklense, onların ahlâkından zerreyi değiştirip daha güzeline getiremezler!.. Buna imkân bulamazlar. Zira onların mâhir, batın (ve bütün) hareketleri Nübüvvet penceresinden alınmıştır. Çünkü yeryüzünde ı ışık veren tek kaynak, Nübüvvet penceresidir.

GAZÂLÎ İÇTİMAÎ BİR İSLAHATÇI (MÜCEDDİD) DİR

Gazâlî hazretleri iki yönden tedbide girişmiştir:

- 1) Felsefeyi tenkid etmek,
- 2) Kelâm ilmini yeni bir tarafa arzetmek.

Hazretin ikinci cebbhesini «İHYA» adlı eseri temâli etmektedir. Zira «İHYA» Kitâbı müslümanların hayatında derin bir tesir bırakan İslâmî kaynakların cümlesindendir. Bu kitab uzun zaman Müslümanların âkil ve nefislerini hâkmû altında tutmuştur.

Hâlen de benzeri kitâbların hiç birisine nasîb olmayan bir tarafa dîni çevrelerde tesir etmektedir. Âlimler ve tedkikçiler onu eğüp durmaktadırlar. Mewikî hadis hafız İmam «Zeyneddin» Etul-Faiz el-İrakî (808 Miladî) «İHYA» hakkında şunları söyler:

«O İslâmî kitâbların büyüklerindendir.»

Gazâlî'nin mualları ve İmam haremeynin talebesi Şeyh Abdülğafır El-Fârîsî:

«İHYA, Gazâlî'nin epik eserlerindendir.» der.

Şeyh Ebu Muhammed el-Kâserîni:

«Eğer bütün ilimler yok olursa, hepî «İHYA» dan çıkabilir!»

İmam-ı Nâsevî hazretleri «İHYA» yı çok beğenir ve onu son derece takdir ederdi:

Farsedelim ki, bu sözler ve benzerleri mutabakatdan hali olmasa bile (!) Yine de en azından halkın bu Kitabın tesirinde kaldığına delâlet eder. Âlimlerin onu mutalaa ettiğinin delilidir.

İbn-i Cevzî [597 H.] «Tefbisi İhlâs» adlı eserinin bir çok yerinde Gazâlî'yi tenkid edip Mühaddis [hadis âlim]lerin yoluna göre sabit ve sahih olmayan hadislerle «İHYA» sının dolu olduğunu iddia edip İleri sürdüğü halde, Kitabın tesirinde kalarak «Mihnacül-Kasidâ» adıyla «İHYA» yı kasaltmış bulunuyor.

Gazâlî, Bağdad'dan çıkıp mucahede, ibadet, ve halktan uzak olma zahmetlerine katlandıktan, korku, ümid, Zühed, mârifet ve yakın devrelerini geçirdikten ve bütün bunların tadını tattıktan sonra «İHYA» yı yazdı. Böylece «İHYA» onun nefsinin bir sureti, düşüncelerinin aynasıdır. Bu sırta binen okuyucuların nefsinde çok tesir eder; ve bu sırta binendir ki, ondan hayret şokur.

Cenâb-ı Hak, ruhi saadet ve hakiki mârifet ile Gazâlî'ye ikram ettikten sonra onda ilme değer verme, halkın içinde bulundukları lezzetlere dalma, dünya yaşamına sımsıkı sarılma gibi halleri araştırma hissi belirdi. Âlimlerle ahlî diyanetin, hükümdar ve siyaset erbabının yanında bir mevki kapmaya nasıl can ettiklerine, bunun için de me-nasız cedel ve hararetili münakaşaları nasıl takip ettiklerini ve nefsin temizlenmesinden vazgeçip, ahiret ilmini bir tarafa atarak âhkâmın terîf meselelerini öğrenmek ile nasıl iktifa ettiklerini müşahade etti.

Böde halkın tahahha çalışanların, görünürde süslü seftiklerini, şenkil ve düğün sözlerinin hakikatını, halkın gâfletini, âlimlerin susmasına, uyarıcının yokluğunu da müşahade etti. Bütün bunlar, ümmetin her tabakasının vehimlerini belirten, derman getiren ve derle-rin teşhisini yapan «İHYA» kitabının telifine sebep oldu. Gazâlî'yi eyan» diye tahrik etti. Gazâlî'nin bu yaptığı apâca «İhlâs» hazar el, ahirete azık peyda et, dinin hakikatına ve İlmüne yapış, üstün ahiklar-la süsüne demektir.

Gazâlî hazretleri bînezat bu durumu «İHYA» sının başında dile getirerek der ki:

«Yolun rehberleri, Peygamberlerin vârisi bulunan âlimlerdir. Oysa zaman onlardan boşalmıştır. Ancak suretçiler kalmıştır. Onların da çoğuna şeytan gâlebe çalmıştır. Dünya hırsı onları sapıtmıştır. Her biri dünyasıyla meftundur. Mârûfî münker, münkeri mârûf görecek raddeye gelmişler. Hattâ din ilmi yok olmuştur. Yeryüzünden hidayet âlâmetleri silinmiştir!»

Hakimlerin ve kadıların, hasanlar arasında hüküm verdikleri fet-valar halk için ilim olmuştur. Veya bâbürlenmeyi istiyenin ekle etme-

ye cân atıŖı Cedel İlim yerine geçmiştir. Yahut halk tabakasının kalbini elmeye elverişli olduğundan vaaizin istediği sultu konuşmadır, hayalini verdiler. Çünkü bu uğün hürriyetinde haram yenmeye elverişli bir tuzak görmediler. Ahiret yolunun İlim, Kur'an'da Allah'ın Tealâ'nın FIKIH, HIKMET, İLİZ ZİYYA, NUR HİDAYET ve RÜşD diye adlandırdığı selefın yoluna gelinece, bu halkın arasından kalkmış ve unutulmuştur. Bu durum dinde korkunç bir yıkım ve tehlikeli bir hastalık olduğundan, dini ilimleri ilhya etmek için bu Kitabu hazırlamayı möhim bir iş, geçmiş imamların yollarını keşfedici ve Sâlef-i salihin ile Peygamberlerin nezdinde menfaat verici ilimlerin yönlerini islah edici bir vazife telakkî ettim.»

Görüldüğü gibi Gazâlî, bu kapsayıcı fesadan en büyük mesuliyetini ilimlerde ve din ehlinde görüyor. Bu durumların bozulmasında ilk sebeb onlardır diyor ve şöyle devam ediyor: «ünkü İmmetin tuzu onlardır. Tuz bozulursa onu ne islah edebilir!»

İlimlere hitaben yazılan bir ılırlı mektup getiriyor:

«Ey okuyucu kitlesi, ey memleketin tuzu! (Söyler mısın), Tuz bozulduğunda onu ne islah eder?»

Kalblerin nasıl hastalandığını, ahiretten nasıl ıfı bulunulduğuna açıklıyor, sebeblerini belirtiyor. O sebeblerin cümlesinden olarak ilimlerin hastalığını gösteriyor. Oysa onlar, kâlblerin doktorlarıdır. Acaba doktor hasta ise, hastaların hali ne olur? Hasta doktorun ilacına, başka hastalar ilüfat eder mi?

Böylece halkın bozulmasını idarecilerin bozukluğına, idarecilerin bozukluğunu da alimlerin fesadına bağlar.

Gazâlî hâretleri, Melik Şah'ın oğlu Sencer'in, Nizamul-Mülk'ün oğlu Fahrul-Mülk'ün vezirlikleri zamanında «Nizamiye» nin bağ müderrisliğini yaptı. (500) tarihinde Fahrul-Mülk öldürölünce, Gazâlî müderrisliği bırakıp memleketi Tus'a çekildi. Evinin yanında bir za- viye ile bir medrese yaptırdı. Orada İlim ve terbiyeye devam etti. Melikşah'ın oğlu Sultan Muhammed (509) da Ahmed bin Nizamul-Mülk'ü vezir tayin ettiği zaman, Vezir Gazâlî'den yeniden Bağdad'a dönmese- ni istedi. Onun oradaki yerini dolduran kimse olmadığına beyan etti. Çünkü Nizamiye hilafetin medarı iftiharı idi. Hilâfet makamı bunu istiyordu. Erken devletin imzalarını kapsayan, davetname Nizamül - Mülk'ün oğlu Ahmet Kuvamüd-din'den geldiğinde, Gazâlî adır beyan ederek Tus'da kalmaya devam etti. Geri kalan hayatını din ve ilimde meşgul olmakla geçirdi. İlim ruhu hâlâ Gazâlî'de eskiden olduğu gibi taptaze idi. 504 de «El-Müstasfa» adlı kitabını telif etti. Bir sene sonra da Allah'ın «Ey imânına kavuşan nefis! Rabbine, razı olduğun ve razı bulunduğun halde dönüş yap.» emrine uyarak (Hicri 508) de Cemazül- Ulâ ayında ve Pazartesi günde şafak zamanında vefat etti.

Allah bizi feyzinden müstefik eylesin; Amin!

Giriş

Gökteki yıldızların, sahralardaki kumların, hava zerreciklerinin, yağmur ve deniz damlalarının, ağaç yapraklarının sayısınca, sayı ve rakamla ifade edilemeyen hamdlerle senâlar; vahdet divanının sahibi ve azamet sarayının idarecisi olan Allah'a mahsustur. Onun birtüknin delilleri güneş kadar parlaktır. Sıfatlarının azameti kesin delillerle malûmdur. Onun yüce şanının kemâlini ancak yine kendisi bilir, onun esvâ sâtının hakikatine öncesiz bilgisinden başka giden yol yoktur. O her türlü eksiklikten münezzehtir. Âlem onun hakikatini anlamamanın acz ve şaşkınlığı içersindedir. Akıl yoluyla onun kemâline ulaşamaz. Akıl yıldızları, «Allah murdur» mertebesininin başlangıcında batar. Hüner sahipleri, «Ben size can damarınızdan daha yakınsa marhalesinde ilerlemekten yorgun ve bitkin düştük»ür. Zâtini hakkiyle tanıyamamak, aczini ve bitkinliğini göstermek, veâlik mertebelerinin sonudur. Hamd ve sendeünden takiristini itiraf etmek, peygamberlerin ona yaklaşmalarının sonudur. Fakat onu tanımaktan tamamiyle umud kesmek de uzak bir sapıklıktır. Onu hakkiyle tanımak için benzetme yapmak ve misâli getirmek de faydasızdır. Zira kulluk makamında ve hizmet dairesinde gerekli olan «ben ancak insanları ve cinleri bana idâdet etsinler diye yarattım» ilâhî düstûrın mânâsına uyup gereğini yapmak ve hakiki mâbudun, kayıtsız ve şartsız yaratıcının açılacak içlerini ve azmetli sıfatlarını düşünmekten bir an geri ve habersiz kalmamaktır. Böylece bütün âlemdaki nûrun onun nûrunun parıltısı olduğu, onun kudret denizinden seçilip yaratıldığı anlaşıp «mülk Allah'ındır» köprüsünden «Allah'tan başka birşey yoktur» manzarasına geçilir.

Milyonlarca salât ve selâm; insanların efendisi, peygamberlerin sonuncusu, seçkinlerin önderi, ilâhî sırların emini ve ilâhî huzurun perdesini açan Muhammed Mustafa'nın pâk ve nârlı türbesine ve İslâm milletinin divanını kuran, şariat kanunlarına beyan eden ashâbına, ehli-beytine ve hilhâssa yüce kadir sahipleri,Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'ye olsun.

Bundan sonra bil ki, bu dünya ticarethanesinde dolayan insanoglu boş yere yaratılmamıştır. Hattâ gökteki ve yerdeki bütün zerrecikler insan-ı hâliyle: «Ben boşuna yaratılmadım» der. Maddede ve rûh talsına;

değişik işlerin, zât pekilerinin bulunduğu bir hikmet gemisi ve ibret aynasıdır. İnsanın dünyadaki varlığının bir başlangıcı var ise de, ahiretteki varlığı devamlı ve sonsuzdur. Maddî yapısı sifîlî ise de, mânevî ruh-u mâvîdîr. Yarattığın başlangıcında tıynetine, kötû ve hayvanî vasıflar karışıp eşîbhesiz nefis kötülüğü emreders tuzakına düşmüş ise de, kötülükle mücadele gömleğinde ve iyiliği arama potasında bulanık, çirkin ve çeytani sıfatlardan arınıp pâk olur. Ve «Ey mutmain nefis, Rabbinle döne nidaıyla esfel-i safillerden (en aşağı dereceden) kurtulup a'la-yı ılliyyine (en yüksek derceye) uçup ulûhiyet kapısında ve Rabbinin sarayının yakınında yuva yapar.

Bilki, esfel-i safillin, nefsanî bir hâl olup şehvet ve kırgınlığa esir olmaktır. A'la-yı ılliyyin ise, rûhani bir derece olup onun vasıtasıyla akıl, kırgınlık ve şehvete hâkim olup «Haydi (iyi) kullarımın arasına gir. Cennetime gir» hitabına mazhar olan kudurun zümresine girer. İnsan, meleklerle mahsus bu sıfatla Allahu Teâlâ'nın cemâline o derece ünsiyet payda eder ki, ondan bir an ayrıldığı takdirde, her türlü nimet ve rahatlığa sahip olan cennetle teselli bulmaz. Demek ki, noksan ve aşağı yaratılan kötü nefisler, ancak mücadele ve garpeji arama ilâhiyle arınabilirler.

Bakır ve pirinci kırmızı altın yapan maddî kimya zor ele geçtiği gibi, insanlık cevherlerini hayvanî bulanıklardan arıtır melekler safiyetine erdiren, onu altın gibi paslanmaz ve devamlı yapan mücadele kimyası da zor elde edilir. Bu kitaptan maksat, hakikat ilâmun ecza ve bîleşimini okuyucularına kolaylıkla açıklamaktır. Bu sebeble bu kitaba «KİMYA-YI SAADET» adını verdik. Bağışlayan Allah'tan niyaz ederim ki, onu adına uygun ve kimya gibi hizmete lâyık eylesin. Bîhakkın bu kimya diğer kimyalardan üstündür. Hattâ kimya adı buna hakikat, diğerlerine mecazdur. Çünkü diğer kimyaların değer ve itibarı, bakır ve pirinci paslanmaktan koruyup onlara geçici hayatta bir miktar saflıyet vermektir. Bu kimya ise, bizzat büyük nametlerin ve ebedî hayatın sebebîdir. Zira hayvanî sıfatları insani sıfatlara, nefsanî halleri rûhanîyete tebdil eden bu kimyadır ve yine ebedî mutluluğun rabıtası, sonsuz saadetin vasıtası bu kimyadır.

BÖLÜM

Kitabın Muhtevası

Maddî kimya, hiçbir kocağarcının ve küllanbeyin hazinesinde bulunmayıp ancak padişahların hazinesinde bulunduğu gibi, ebedî azadet kimyası da ancak Allahü Teâlâ'nın hazinesinde ve onun perdesinin altında bulunur. O hazineler, gökte manen Allah'a yakın meleklerin cevheri ile yerde peygamberlerin kalbinden ibarettir. O halde hakikat kimyasını peygamberlerin dışında isteyenin akibeti dâkkettir ve onun sıfatı kalpazanlıktır. Sonucu kuruntu ve hayaldir. Kıyamet gününde kalpazanlık ve kuruntusu açığa çıkar ve müflis olur. Kötülüğü yüzüne vurulur ve rezil rûsây olur. O halde peygamberlerin gönderilmesi büyük bir maslahat ve hikmete mebnidir. Belki maksat, hakikat kimyasının ilmini insanlara öğretmektir. Böylece insanlar mâcâhede potasında kalb cevherini arıtma yolunu, kalbin bulanıklığına sebep olan çirkin ahlâkın iyi ahlâka döndürülmesini öğrenirler. Bu sebebledir ki, Allahü Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de önce kudret ve kemâliyle; celâl ve azâmetiyle övünür. Sonra da kullarına peygamberlerini gönderip doğru yolu göstermekle minnet bayurur. Bununla da en büyük nimet olan hakikat kimyasının ancak peygamberler tarafından öğretilbileceğini gösteriyor.

«Gökte ve yerde bulunan canlı ve cansız bütün varlıklar, Allah'ı tesbih ederler; o öyle bir hükümdardır ki, Kuddüsdür, bütün noksanlıklardan münezzehtir. Azîzdür. Herşeye güçü yetendir. Hâkindir. Her içinde hikmet sahibidir (çoğu yazma bilmeyen) Araplar içinde, peygamber gönderen O'dur. (Bu peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v.) onların üzerlerine (Allah'ın) âyetlerini okuyor, onları (çirk pasından) arındırıyor, kendilerine Kur'an ve şeriat kanunlarına (dini hükümleri) öğretiyor. Oysa onlar, bundan önce (peygamber gelmeden önce) açık bir sapıklık içindeydiler.» (Cuma sûresi, âyet: 1-2)

Büyük âlimler der ki: Onları arındırıyor sââdetinden maksat, onları hayvanî sıfatlardan, kötü ahlâktan temizler demektir. Onlara kitap ve hikmet öğretir sözü ise, onları temizledikten sonra marifet elbisesiyle süsler; meleklerin ahlâkını onlara örtü yapar, demektir. Kimyadan maksat, nefis sarayını dünya bağlarından kurtarıp yârûnû dünyadan çevirip Allah'a dönmek ve Allah'tan başka kalpte hiçbir

şeye yer vermemektir. «İlerseyden ayrılmış yalnız ona (Allah'a) yönelt» (Müzemmil sûresi, Âyet: 8) âyet-i kerimesi bu gerçeği ifade buyurur. Tebtil, insanlardan kesilmek, uzak kalmak ve tamamıyla Hak'a yönelmektir.

Bu kitap dört ünvân ve dört rûkûn üzere düzenlenmiştir. Bunlar marifet ünvânları ve muamele rûkûnleridir. Birinci ünvân, insanın kendi hakikatini bilmesi hakkındadır. İkinci ünvân, Allah'ı Teâlâ'yı tanımak hakkındadır. Üçüncü ünvân, dünyanın hakikatini bilmek hakkındadır. Dördüncü ünvân, âhiretin hakikatini bilmek hakkındadır. İslâm'ın hakiketi, bu dört marifettir.

Dört rûkûn ise, İslâm'ın muamelesi hakkındadır. İkisi zahîrî haller, ikisi de batınî haller hakkındadır. Zahîrî hallerin biri, Allah'ın emrine uymaktır. Buna ibadet denir. Diğeri de, geçim ile ilgili hallerde edebe riayet etmektir.

Batınî olan hallerin biri, kalbî, beğenilmeyen ahlâktan arındırmaktır. Bunlar kırgınlık, hased, kibir ve gururdur. Bunlara geçitler ve tehlikeli sâatlar denir. Diğeri, kalbî iyi sıfatlarla süslemektir. Bunlar da sebat, şükür, muhabbet, umut ve tevekküldür. Bunlara da kurtarıcı sıfatlar denir.

İbadetî bölünen birinci rûkûn on asıl üzere düzenlenmiştir. Birinci asıl, Ehl-i Sünnetin ilikade hakkındadır. İkinci asıl, ilim öğrenmek hakkındadır. Üçüncü asıl, temizlik hakkındadır. Dördüncü asıl, namaz hakkındadır. Beşinci asıl, zekât hakkındadır. Altıncı asıl, oruç hakkındadır. Yedinci asıl, hac hakkındadır. Sekizinci asıl, Kur'an hakkındadır. Dokuzuncu asıl, zikir hakkındadır. Onuncu asıl evrad (her gün okunan Kur'an ve dualar) hakkındadır.

Muamele edeblerini bildiren ikinci rûkûn da on asıl üzere düzenlenmiştir. Birinci asıl, yemek edebleri hakkındadır. İkinci asıl, evlenmenin edebleri hakkındadır. Üçüncü asıl, çalışma ve ticaret edebleri hakkındadır. Dördüncü asıl, helâl kazanmak hakkındadır. Beşinci asıl, sohbetin edebleri hakkındadır. Altıncı asıl, insanlardan uzak kalmamanın (uzletin) edebleri hakkındadır. Yedinci asıl, yolculuğun edebleri hakkındadır. Sekizinci asıl, dinlenmenin edebleri hakkındadır. Dokuzuncu asıl, iyiliği emretmenin ve kötülüğü nehyetmenin edebleri hakkındadır. Onuncu asıl, hükümdarların, insanların gözetmeleri ve devlet idaresi hakkındadır.

Üçüncü rûkûn, dünyedeki dar geçitleri aşmak hakkındadır. Bu da on asıl üzere düzenlenmiştir. Birinci asıl, nefsin riyaetli hakkındadır. İkinci asıl, mide ve fercin şevveleri hakkındadır. Üçüncü asıl, çirkin sözler ve dil âfetlerinin ilacı hakkındadır. Dördüncü asıl, kırgınlık, kin, hased hastalıklarının ilacı hakkındadır. Beşinci asıl, dünya sevgisinin, cimrilik ve ağgünlük hastalıklarının ilacı hakkındadır. Altıncı asıl, dünya hırsları ve mal toplamanın ilacı hakkındadır. Yedinci asıl, mevki, makam hırslarının ilacı hakkındadır. Sekizinci asıl, ibadetteki münâfıklık ve riyanın ilacı hakkındadır. Dokuzuncu asıl, kibir ve gu-

runun ilâcı hakkındadır. Onuncu asıl, dalgınlık ve gâflletin ilâcı hakkındadır.

Kurtarıcı sıfatları bildiren dördüncü rûkûn da, on asıl üzerine düzenlenmiştir. Birinci asıl, tevbe etmek ve zulümleri bırakmak hakkındadır. İkinci asıl, şükür ve sabır hakkındadır. Üçüncü asıl, korku ve ümid hakkındadır. Dördüncü asıl, dünyadan yüz çevirmek ve fakirlik hakkındadır. Beşinci asıl, doğruluk ve ihlâs hakkındadır. Altıncı asıl, kendini hesaba çekmek ve murakabe etmek hakkındadır. Yedinci asıl, tefekkür hakkındadır. Sekizinci asıl, tevhid ve tevekkül hakkındadır. Dokuzuncu asıl Allahû Teklîl'un şevk ve muhabbeti hakkındadır. Onuncu asıl, cümle ve kıymetin halleri hakkındadır.

Bil ki, insanın ruhu dört unsura muhtaç olduğu gibi, idâm'ın hakikati de dört şeye muhtaçtır: Kendini tanımak, Allahû Teklîl'ı tanımak, dünyayı tanımak ve âhireti tanımak. Buna binaen Müslümanlığın ismi bu dört üsûlün üzere düzenlenmiştir.

Birinci Ünvan

Kendi Hakikatini Bilmek

Bil ki, Allahü Teâlâ'yı tanımanın anahtarı, insanın kendi kendini tanımasıdır. Bunun hakikat olduğuna «Kendini tanıyan, Rabbini tanıma hadisi ile «Gerçeği anlayınca» kadar varlığımızın belgelerini onlara hem dış dünyada, hem de kendi içlerinde göstereceğiz.» (Fussûlet sûresi, Âyet: 58) Âyet-i kerîmesi kuvvetli ve doğru delildir.

İnsana, kendi nefsinden daha yakın birşey yoktur. Kendini bilmeyen, Allah'ı nasıl bilir? Eğer kendini tanımıyorum diye iddia ediyorsan, delilsiz iddia makbul değildir. Eğer delilin, zahir âzalarından yürüdü, başını; batin ahvâhından ise, acıklığına, susadığına bilmek ve kınıklık zamanlarında bir kimseden intikâm almak, şevketin gelebe çaldığı zaman evlenmek ise, bu türlü tasarruf bütün hayvanlarda da vardır. O halde bu çeşit kendini bilmek, Allahü Teâlâ'yı tanımaya anahtar olamaz. Öyle ise, önce kendi hakikatına, dünya yolculuğuna nereden gelip nereye gideceğini bilip ondan sonra niçin yaratıldığını, dünyaya ne yapmak için geldiğini, saadet ve bedbahtlığın hangi işlerde olduğunu düşüneceksin.

Ve yine bileceksin ki; senin batinında dört sıfat vardır: Hayvanlar sıfatı, yırtıcılar sıfatı, şeytanlar sıfatı ve melekler sıfatı. Senin hakikatın hangisidir, sende bunların hangisi akl ve hangisi emanettir. Sen bütün bunları bilmedikçe, kendi saadetini bilmeye muktedir olamazsın. Çünkü her birinin ayrı gıdası ve ayrı saadeti vardır.

Mesele: Hayvanların gıdası ve saadeti, yem yemek, uyumak ve çiftleşmektir. Yırtıcılar için saadet, öldürmek, hiddet ve intikâmdır. Şeytanların gıda ve saadeti, hile, aldatmak ve bedbahtlıktır. Meleklerin saadeti ve gıdası, Allahü Teâlâ'nın cemâlini müşâhede etmektir. Meleklerde hiçbir surette hayvanların, yırtıcıların sıfatları mevcut değildir.

O halde, eğer sen melekler sıfatında insan isen, uğraş, çalış. Tâ ki senden Allahü Teâlâ'yı bilmeye yol gitsin ve o yolla Allah'ın cemâlini görmeye vâsil olasın. Hükmüt gözüyle, ihret cazasıyla bak. Sendeki bu sıfatlar, sana hükim olup seni kendilerine esir yaparak kendi hizmetinde çalıştırmak için mi yaratılmıştır? Yoksa vâkı olan yolcu-

luğunda, sana angarya olmak, sana binek hayvanı ve silâh olmak için mi yaratılmıştır? Bu dünya konağında birkaç gün istiyacını tedarik edip bunlarla geçici saâdetini temin et. Ancak asıl saâdetin hâzıl olduğunda, onları bırakıp asıl vatanına yüz çevir. O vatan, havas (seçilmiş kullar) için Allah'ın cemli, avam için cennettir.

O halde bu mükâlların hepsini bilmek lâzımdır. Böylece kendini biraz bilmiş olursun. Bunları bilmeyen dinin hakikatini bilmekten mahrumdur.

BİRİNCİ BÖLÜM İNSANIN YARATILIŞI

Ey sırların kâmyaunu öğrenip iyilerin yolunda gitmek isteyen! Eğer kendi nefsinden haberdar olmak istersen, bil ki, seni yaratan Allah Teâlâ sende iki şey yaratmıştır: Biri zahiri, diğeri batıni. Zahirî olan gös ile görülebilen beden kalıbedir: El, ayak gibi. Batıni olana da bazan netis, bazan ruh ve bazan da kalb derler. Senin hakikatın batıni yönündür. Bedendeki zahir azalar, batının askeri ve hizmetçisidir. Biz buna kalb (gönlü) ismini vereceğiz. Kalb dediğimiz zaman, bilmiş ki, insanın hakikatı demek istiyoruz. Kalb demekle, göğsün sol tarafına yerleştirilmiş ve yürek dediğimiz uzun yuvarlak olan et parçasını kast etmiyoruz. Çünkü basiret ehli yanında onun kıymeti yoktur. O, hayvanlarda hattâ ösülerde de vardır ve sâhîr gösümüsle de görülebilir. Gözle görülen herşey bu şehadât âlemindeydir. Bizim gönlü dediğimiz ise, bu âleme geçici olarak gelmiş garip bir varlıktır. O belli uzuv ise, onun eti ve âletidir. Bedenin bütün uzuvları onun askeri ve ordusudur. Hakken cemâlini görmek, onun sıfatıdır. Bütün teklif, hitap, kınama ve ceza onadır. Saâdet ve şekavet onun içindir. Bu hususları tahsil ederken, bütün âza ve beden ona uyur ve emrine hazırır. Onun hakikatini bilmek, tanımak, Allah Teâlâ'yı tanımanın anahtarıdır.

O halde onu bilmeye uğraş. Zira o çok yüce bir cevher olan meleklerin cevherindendir. Onun asıl maddenî, Allah Teâlâ'dır. «Ben Allah'ın nurendanam; mü'minler de bendene hadî-i şerîf de bu mânâya kavretir.

Bil ki, gönlü gayb âleminde gelmiş ve tekrar oraya dönecektir. Bu harap dünyaya ticaret ve sıraat için gelmiştir. Ticaret ve sıraatın ne olduğu —Allah'ın izniyle— ileride açıklanacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM KALBİN VARLIĞI

Akıl ve basiretli insanlar bilin ki, bir şeyin hakikatini bilmek, ancak onun varlığının anlaşılmamasından sonra mümkün olur. O halde önce kalbin varlığını, sonra hakikatini, oradan sonra da ordu ve

aşiretini, daha sonra da sıfatını bilmek ilimdir, sıfatı bilinince, bunun Allah Teâlâ'yı tanımaya nasıl vasîle olduğu; saâdet ve şevvete ne şekilde şermeye olduğu anlaşılır. Bunlar, —Allah'ın izniyle— tafsilâtıyla anlatılacaktır.

Bil ki, kalbin varlığı iki delil ile sabittir: Delillerden biri şudur: İnsanın kendi varlığında şüphesi yoktur. İnsan varlığının fizikî yapısıyla olmadığı da bir gerçektir. Çünkü ölümlerin de bir fizikî yapısı vardır. Ancak ölümlerde kalb yoktur. Kalpten maksat ruhtur.

Diğer bir delil de şudur: Bir kimse gözünü yumup kendi bedeninden, yerden, gökten ve bütün duyulanlardan duyularına alıkoyduğu anda bile kendi varlığını kesinlikle bilir. Bu Hıberia anlaşıyor ki, kalb (ruh) bedensiz de mevcuttur. Bu açıklamadan, kıyâmet gününün hak olduğu anlaşılır. Çünkü bundan anlaşıyor ki, vücut örtüsünün kalkmasıyla insanın hakikati yok olmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

RUH VE MAHİYETİ

Eğer ruhun hakikatının ne olduğu, ona mahsus sıfatlarının neler olduğu sorulursa; bilinki, perist kıldı bu hususun ruhsat kapısına bağlamıştır. Nitekim, Hzret-i Peygamber'e hitaben buyrulur ki:

«Ey Muhammed! Sana ruh'un ne olduğunu soruyorlar, de ki: "Ruh, Rabbinin emrinden ibarettir."» (İsra sûresi, âyet: 85) Bu daireseden çıkmaya düstür verilmemiştir. Ancak kendisine, ruhun Allah Teâlâ'nın emrinden, yani emir âleminde bir emir olduğu şeklinde cevap vermeye izin verilmiştir.

Bu mânâyı, «Bilin ki, yaratma da, emir de onun hakkıdır» (A'raf sûresi, âyet: 54) âyeti ile de teyid buyurulmuştur. Yaratma (halk) âlemi başkadır, emir âlemi başkadır. Yaratma (halk) âlemi, keyfiyet ve miktarı olan âlemdir.

Zaten halk kelimesi de, lûgat anlamında takdir ve ölçmektir. Halbuki insan ruhunun miktar ve keyfiyeti yoktur. Ruh, bölünmeyi kabul etmeyen bir cevherdir. Eğer bölünebilseydi, birşeyin bir parçasını bilmek, diğer bir parçasını da bilmemek caiz olurdu. Böylece bir şeyin, bir anda hem bilinmesi, hem de bilinmemesi olurdu ki bu caiz değildir. Ruh, her ne kadar bölünmeyi kabul etmiyorsa ve kemiyet yeri değil ise de, mahîüktür (yaratıktır). Çünkü halk, iki mânâyı gelir: Biri yaratmak, diğeri takdir etmek (ölçmek). Ruh takdir mânâsında mahîük değil ise de, —Çünkü miktarı yoktur— yaratılmak mânâsında mahîüktür.

Bundan anlaşıyor ki, ruh hakkında ihtilâta düşen bütün grupların sözleri yanlıştır. Meselâ: Bana ruh kadimdir demiştir. Bana ruh arazdir demiştir.

Araz, kendi kendine var olmayıp, başka bir cisim ile varlığını göstermekten sadattır; renk gibi. Bazısı da ruh cisimdir demişler. Ruh kadimdir diyenler yanılıyor. Çünkü ruh mahlûktur ve hiçbir mahlûk kadim değildir. Ruh arazdır, diyenler de yanılıyor. Zira ruh, bedensiz bulunur. Araz ise cisimsiz bulunması imkânsızdır. Ruh cisimdir diyenler de yanılıyor. Çünkü ruh bölünmeyi kabul etmez. Halbuki her cisim bölünebilir. Bölünebilen ruh (can) ise, insanların değil, belki hayvanların ruhudur. Kalb diye ta'bir ettikleri ruh ise, Allahu Teâlâ'yı tanımak yeridir ve hayvanlara verilmemiştir. O, ne cisim, ne arazdır. Belki melekler cevherinden bir cevherdir. Onun hakikatini bilmek, gayet zordur. Şeriat ehli, onu usan boylu açıklamaya cevap vermemişler. Nitekim daha önce de buna işaret edildi. Şeriat ehlinin, ruhun hakikatini bilmeye işaretleri olmadığı için, din yolunun başlangıcında yine bu işe başlayanlar için onu bilmeye lüzum yoktur. O safhada lüzum olan mücahededir. Bir kimse, şartlarına uyarak, rûkûnlerini yerine getirerek mücahede yaparsa, şüphesiz hiç kimseden iltihmeden onun kalbi ruh marifetine sahip olur.

Zira ruh marifeti, mücahedenin sonra hâsıl olan Allahu Teâlâ hıdayetlerindedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: «Ama bilm uğramızda cihad edenleri cihette yollarımıza erdirtireceğiz.» (Ankebüt sûresi: 89) âyetiyle işaret buyurulmuştur. Din yolunda mücahadesini henüz tamamlamayanlara ruhun hakikatini açıklamak caiz değildir. Nitekim bu hususta bu âyet-i kerime ile işaret buyurulmuştur. Ancak mücahedenin başlangıcında ruhun ordusunu bilmek lâzımdır. Zira ordusundan habersiz olan kumandanın harbe gitmesi büyük bir hatadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BEDEN VE DUYULAR

Bil ki, beden âlkesinin sultanı insan ruhudur. Onun, sayısız asker ve ordusu vardır. Âyet-i kerimde «Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez.» (Mûddesâir sûresi: 31). O sultan âhiret yolculuğu için yaratılmıştır. Onun hazinesi, Allahu Teâlâ'yı tanımak, bilmektir. Bu hazine ise, ancak Allahu Teâlâ'nın yarattıklarını, ibret gözüyle seyredip her birinden bir mâ'nâ çıkarmakla temin edilebilir. Âlemdeki acayip işleri bilmek, duyular yoluyla mümkün olur. Duyuların varlığı da beden ilodir. O halde, Allahu Teâlâ'yı bilmek, kalbin avadur. Duyular, o avın bağ ve tuzaktır. Beden, onun binek hayvanıdır. Onun için kalbin bedene ihtiyacı vardır. Beden de eczasına muhtaçtır. Onun eczası, birbirine zıt olan anâsır (unsurlar) (su, toprak, hava, ateş) dir.

Bu yüzden beden yapısı zayıf ve helâk olması yakındır. Helâk sebebi Eki kısımdır. Biri dışarda, diğeri içtedir. İçerde olan açlık ve

susuzluk; dışardakiler ise, ateş, su ve diğer düşmanlardır. İçeridekilerden korunması için yemeye, içmeye ihtiyacı var. Bu sebepten de iki sınıf askere ihtiyaç vardır: Biri zâhîrdir. El, ayak, ağız, dış ve müde gibi. Dışardaki düşmanlardan korunması için de iki sınıf askere ihtiyacı vardır. Biri zâhîredir. El, ayak, ok, yay ve diğer silâh ve ksa gibi. Değeri batındadır. Öfke ve kavgalık gibi. Bu sükir olunan asker ve âlet, göze görülen düşman ve zâhîrde mülahazede edilen gıda içindir. Zâhiri olmayan ve göze görülmeyen düşmandan korunmak ve gıdayı temin etmek için, duyulara ihtiyaç vardır. Onlar da beğî zâhiri ve beğî bâtinî olmak üzere ondur. Zâhîri olanlar, beğî duyumuz olan içtirmek, görmek, koklamak, tatmak ve dokunmaktır. Bâtında olanların yeri dimağdır: Hayâl kuvveti, düşünme kuvveti, ezberleme kuvveti, hatırlama kuvveti ve vehim kuvveti (zan) dir. Bunların herbirinin belli özellikleri ve hususî halleri vardır ki, birisi aksarsa, dinde de, dünyada da hususiyeti bozulur.

Bu dıştaki ve içteki askerler, kalbin emrine amâdedirler. Kalb ne emir ederse hükmi yerine gelir. Meselâ: Dile emir verince, hemen konupur. El ve ayağa emir verince, harekete geçerler. Göze emir edince, nazar eder. Düşünme kuvvetine emir ederse düşünür. Kulâsı, bu askerin hepsi padişahın emrine râmdır. Böylece bedeni muhafaza ederler. Bu padişah azığına alıncaya kadar, avun tutuncaya kadar, âhret ticaretini bîhrinceye kadar ve kendi saâdet tohumunu ekinceye kadar devam eder. Bu mecburi itaat melekler arasında da câridir. Zira melekler zümresi, Allah Teâlâ'ya muhalefet etmek kudretine sahip değildir. Onlara verilen bütün işaretlere —insan âzası gibi— gayri ihtiyari itaat ederler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

KALBİN ASKERLERİ

Kalb askerlerinin haddi, hesaba yoktur ve düşmanları da sayılsızdır. Bîz maksadı bir maki ile anlatmakla yetineceğiz: İnsanoğlunun bedeni muazzam bir şehre benzer. Onun âzaları, parmakları. O şehrin sanat erbabıdır. Şehvet, maliye müdürü, gazab subaşı (emniyet müdürü) dir. Şehrin padişahı kalb, veziri akıldır. Memleketin tamâr ve muhafazası için padişahın reyaya ihtiyacı olduğu gibi, gövdi padişahın da bunlara ihtiyacı vardır. Ancak bunlarla beden memleketi mamur ve ordusu muzaffer olur.

Fakat şehvet, haraç düşkünlü, fitneci, yalancı ve kötü mizacıdır. Vezir ne emir verirse, onun aksini yapar. Daima haraç bahanesiyle memlekette olan bütün malları alıp ülkeyi vuran ve boş bırakmak ister. Gazab olan subaşı, hiddetli, azgın ve edepsizdir. Daima asmak, barmak, yıkmak, yakmak ister. Padişah daima vezir ile mülahazeye edip tehditleri onunla görüştürse, yalancı ve tama'kâr maliye müdürünün, vezire muhalefet etmemesi için ona kıymet vermezse, onu küstahlık-

tan men'etmek için nazırı onun peşine takarsa, ve nazırın da —had-dise tecavüz etmemesi için— daima onun kalbini kırıp ona harpalar-sa, memleketin nizama yerinde yürür. Bu metotla ülkesini idare eden padişahan memleketi mamur olur. Reaya (vatandaşlar) memnun olur ve böylece Allah'a giden sadet yolu kapanmaz. Eğer bunun tersi olursa, yâni akıl ve ruh mağlûp olur; şehvet ve gazab galip olursa, memleket harap olur; şehir virân olur, reaya (vatandaş) açlar ve pa-dışah da bedbaht ve perişan olur.

ALTINCI BÖLÜM

ORGAN VE DUYULARI HAK ÜZERE KULLANMAK

Bundan önceki kimal, tafsil, teşbîh ve temsilden anlaşıldı ki, ye-mek isteği, gazab, intikam, insan vücuduna beslemek düzenlemek ve korumak içindir. Bunlar, gece - gündüz bedene hizmetçidir. Yemek ve içmek, bedenin yemidir, gıdasıdır. Beden duyuların hammalıdır. De-mek ki, beden hislere (duyulara) hizmet ediyor. Duyular ise, aklın ca-sası ve tuzakıdır. Onların vasıtasıyla arayıp işleri araştırıp muhafaza eder. Demek ki, duyular aklın hizmetçisidir. Akıl ise, kalbin ışık ve ziyasıdır. Bu nûr ile Cenâb-ı Hak'ı görür ki, kalbin cenneti budur. Demek ki akıl da kalbin hizmetçisi olur. Kalb ise, Allah Teâlâ'nın ce-mâlini görmek içindir. O bunlarla meşgul olunce, Cenâb-ı Hak'ın kulu ve hizmetçisi olur. Allahü Teâlâ'nın: «Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yaratmışımdır» (Zariyât sûresi: 56) kâlamı-nın anlamı da budur.

Allahu Teâlâ kalbi yarattı ve bu memleket ve askeri onun emri-ne verdi ve esfel-i sâilînden (dünya âlemi) a'lâ-yı ilâhiye (mânâ âle-mi) yolculuk yapması için de, beden merkezini emrine verdi. Eğer bu nimetin hakkını ödemek ve kulluk şartlarına yerine getirmek isterse, padişah gibi memleketin ortasında oturur ve Allahu Teâlâ'yı kible; âhireti vatan; bedeni binak hayvana; dünyayı konak yeri yapar ve el, ayak ve diğer âzaları hizmetçi; akıl vezir; şehveti maliye müdürü ya-par ve herbîrini bir sipariş elemanı görevinde çalıştırır.

Onlar, o şehrin haberlerini toplar. Beynin ön tarafında bulunan hayâl kuvvetini, istihbarat şefi yapar. Casuslar, bütün haberleri onun yanına getirir. Beynin arka kısmında bulunan ezberleme kuvvetini sekreter yapar. O haberler defterini (istihbarat vesikaları) istihbarat şefinin elinden alır, saklar ve zamanında vezir aklı arzeder. Vezir de memlekettten gelen haberlere göre, memleketin tedbirini alır ve padişahın sefer hazırlığını görür. Şehvet, gazab ve başkaları padişaha hi-yanet edip Maattan dışarı çıkarak, asiliğe ve düşmanlığa yüz tuttuk-ları ve padişahan yolunu kesmek istedikleri zaman, bunun tedbirini alır. Onları —seferde padişahan yoluna kesmemeleri ve ona dost ol-maları için— itaata zorlar. Vezir, memleketi bu minval üzere idare ederse, mutlu olur, nimetin hakkını vermiş olur ve bu vazifesinin mü-

kâfataın zamanında bulur. Eğer bunun aksini yaparsa, kendisi yol keşici olup o düşmanlar gibi ıyân etmiş, başkaldırmış ve dost nimetine nankörlük etmiş olur. Bunun cezasını hem dünyada, hem de âhirette görür.

YEDİNCİ BÖLÜM

İYİ VE KÖTÜ HUYLAR

İnsan kalbînin, kendisine hâmetçi durumunda olan bu İki askerle İgi ve ilhıkla vardır. Bunların her birinden kalbe bir ahlâk hâsıl olur. Bu ahlâkların bazıı kötü ahlâktır; onu belâk eder. Bazısı iyi ahlâktır; ona saadete eriştirir. O ahlâkın tamamı çok ise de, hepâl dört çeşitte toplanır: Hayvanlar ahlâkı, yırtıcılar ahlâkı, şeytanlar ahlâkı ve melekler ahlâkı. İnsanın durumu, kendisine verilen şevket yönünden, hayvanların durumuna benzer. Meselâ: Yemek ve cimaya (cins münasebeti) çok istekli olması gibi. Kendisine verilen hayır sebebiyle hareketi; köpek, kurt ve aslanın hareketine benzer: İnsanları yaramak, öldürmek, onlara eziyet etmek gibi. Kendisine yerleştirilen şeytanların ahlâkı sebebiyle işi hile, aldatma, yalan ve fitne olur. Kendisine verilen akıl nûru ve kırâk cevheri sebebi ile meleklerin işini yapar: İlim, salâh (iyilik) ve perhîz gibi. Yataklı işler yapmakla halk içinde şereflî ve azîz olur; kötü ahlâk ve çirkin hareketlerden temizlenir; uzaklaşır; marifet ve kemâliyle şâd olur; cehâlet ve akılsızlıktan ar etmeye, ıtlamaya başlar.

HakDâtte insanın içinde dört haslet vardır: Köpeklik hasleti, domuzluk hasleti, şeytanlık hasleti ve meleklik hasleti. Köpeğin sevinçsiz ve çirkin oluşu; şekli el ve ayak yönüyle değildir. Belki, kendisinde bulunan çirkin sıfatlar sebebi üedir ki, insanlara eziyet etmesidir.

Domurun kötü ve çirkin oluşu da; şekli ve âzan cihetinden değildir. Belki, hurs, tama ve kötü geylere meyil ve râğbet gösterdiği içindir. Köpeklik ve domuzluğun gerçek mânâsı budur. İnsanda da yerilen bunlardır. Şeytanlık ve meleklik hakikati de sözü geçen iyi mânâlardır. İnsana, meleklerin nûrlarının eserlerinden olan akıl cevheri ile şeytanın aldatması ve zulmetmesini anlamama emredildi. Böylece hile ve aldatma sebebi olan şeytanlık sıfatının çirkin yönü meydana çıkar, rezil, rüsvay olur ve bir daha fitne yobana imkân ve ictidar (güç) bulamaz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurmuştur ki "insanoğlundan her fert için bir şeytan vardır. Hattâ benim dahi vardır. Ancak Allahu Teâlâ beni ona müzaffer, onu da bana naçlûp eyledi. Öyle ki, bende hiçbir surette kötülük yaptırma imkânı bulunmasın ve yine insana, hurs ve şevket hırsını ve gazab köpeğini terbiye edip hımtlı olarak akim eli altına alması emredildi. Böylece hâkim akıl, ısratî ve fermânı olmayınca kötülük isteyen nefis kalkıp oturamaz. Eğer böyle olursa, ona arulan güzel ahlâktan bazı haliler hâsıl olur. Bu onun saadet tohumudur.

Eğer anlaşılanın hilafını yapıp nefis-i emmareye kulhak kemeriyle amukı bağlanır, ona hizmet mevkiinde olursa, onda kötü ahlak meydana gelir ki, bu onun isyankârlık tohumu olur.

Eğer böyle bir kimsenin perişan hâli, uyku âleminde yahut uyanırken kendisine gösterilseydi, kendini bir hınzırın yahut köpeğin önünde elpençe divan hizmetçi olarak durduğunu görürdü. Bir Müslümanı bir kâfirin eline esir bırakanın hâli nice olursa, bir meleği, bir hınzırın veya köpeğin eline esir bırakanın hâli ondan daha kötüdür.

İnsanların çoğu insaf nazariyatı bakıp kendi nefislerini muhasebe ve murakabe etmezler, gece gündüz nefsin arzu ve isteklerine bağlı hizmetçi kılı ile günü eduklarını görürler.

Görünüşte insana benzeseiler de, hakikatte onların hâli köpeğin ve hınzırın hâlinden pek farklı değildir. Onların yarın mahşer gününde kalblerinde gizli olan mânâlar aşkâr olup zâhır sûretleri de, batinlarındaki mânânın renk ve şeklini alacaktır. Böylece şehveti galip olan kimse, hınzır şeklinde görülecektir.

Bunun içindir ki, rüya âleminde kurt, salim insan, domuz da, pis insan demektir. Çünkü uyku âleminin numânesidir. Bu kadarıyla ki, uyku sebebiyle bu âlemden uzaklaşır. Sûret, mânâya tâbi olur. Böylece herkesi batın sureti üzere görür. Bunun sırrı, çok büyüktür. Bu kitap bunu kaldırmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MÜKELLEPİN KENDİSİNİ KONTROL ETMESİ

Bâtınında (içinde) dört buyruk kahramanı bulunduğunu öğrenmiş bulunuyorsan. O halde hareket ve duruşlarını murakabe et. Ancak, böylelikle bunların hangisinin emrine uyulduğu anlaşıdır. Hakikatte bilmelisin ki, her ne işlersen, ondan senin kalbinde bir sıfat hâsıl olur. O sıfat bâkidir, öbür dünyaya seninle beraber gider ve ebedî arkadaşın olur. Bu sıfata ahlak derler. Bütün ahlak bu dört kahramandan hâsıl olur.

Eğer şehvet hınzırına itaat edersen, sende çılgınlık, hayızsızlık, hırsızlık, horluk, haset, gam, keder ve bunlar gibi nice türlü kötü sıfatlar hâsıl olur. Eğer onu yenip terbiye edersen, sende nazâfet, kanaat, terbiye, haya, züht (dünyaya düşkün olmamak) zarâfet, tamed-sızlık, kısa emelli olma sıfatları hâsıl olur.

Eğer kırgınlık köpeğine itaat edersen; sende, şehvet, pislik, gıyasetlik, hınzırlık, kibîr, zorbalık, başkalarını küçük ve hor görmek; onlara eziyet ve işkence yapmak gibi sıfatlar hâsıl olur. Eğer sıkı geçen gazap köpeğini korkutup terbiye edersen, sende, sabır, tahammül, bağışlama, ıstısal, cesaret, sesâdık, iyilik yapma ve cömertlik sıfatları meydana gelir.

Bu köpek ve hançarı yerinden harekete geçirip onlara cesaret verip pervasız duruma giren, onları aldatma, hile, iftne ve fesada teşvik eden şeytani sifata itaat edersen, sende çirkinlik, hıyanet, boşgunculuk, yalan, aldatmak, karıştırmak ve iftira sıfatları hâsıl olur. Eğer ona galebe çalıp kahredersen ve onun karıştırmak ve yalanlarına aldanmayıp akıl askerinden yardım alırsan, sende anlayış, kavrama, marifet, ilim, hükmet, yapıcı olmak, büyüklük ve reislik sıfatları hâsıl olur. Seninle baki kalan bu güzel ahlâk, «Salih sıvveler hâkidir» cümlesinden olup senin için saadet tohumu olur.

İşlenmesinden çirkin ahlâk hâsıl olan fiillere günâh denir. İşlenmesinden güzel ahlâk meydana gelen fiillere ise, itaat denir. İnsanoğlunun bütün hareket ve duruşları bu iki hâlden biridir.

İnsanın kalbi, parlak bir ayna gibidir. Kötü ahlâk ise, duman (le) ve zulmet (karanlık) gibidir. O aynayı karartıp Allahu Teâlâ'yı görmekten alıkoyar, arada perde olur. Güzel ahlâk ise, kalbe erişip o aynayı günâh zulmetinden temizleyen bir nârdur, ışıktır. Bunun içindir ki Resûlullah: «Her günâhtan sonra, bir sevab ile ki, onu yok etsin.» buyurmuştur. Kıyamet gününde Hak'tın huzuruna gelen kalbe parlaktır, yahut karardır. Ayette: «Allah'a temiz bir kalbe gelen-den gayri kurtulamaz.» (Şûrâ sûresi: 24-25) buyurulmuştur.

İnsanın kalbi, yaratılışın başlangıcında, ayna yapılan madene benzer. Eğer gereği gibi onu muhafaza edip ilina gösterir, bütün âlemi görecektir bir ayna haline gelebilir. Eğer gereği gibi korunmazsa, pas tutar, harap olur ve ayna yapacak yeteneği kalmaz. Bunun için Allahu Teâlâ buyurur ki: «İyayın, hayır; onların kazandıkları kalbelerini paslandırdırlar.» (Muttaffifin sûresi: 14)

DOKUZUNCU BÖLÜM

İNSANIN ASLI

«İnsanda hayvan, canavar, şeytan ve melek sıfatları mevcut olmuca, melek cevherinin aslı, başkasının yakancısı olduğunu ne ile biliriz? Ve yine insanın melekler ahlâkını elde etmek için yaratıldığını, diğer sıfatlar için yaratılmadığını nereden biliriz?» diye sorulursa, cevabında deriz ki:

Bu, şunlarla anlaşılır: İnsanın hayvan ve canavarlardan daha gereklı ve kâmil olduğu aşkırdır. Çünkü diğer hayvanlarda mevcut olan haller, insanda da mevcuttur. Fakat, insandaki kemâl ve olgunluk hayvanlarda yoktur. Herşey yükselmenin sonunda kendisine verilecek kemâl için yaratılmıştır. Bu onun son derecesidir. Buna bir misâl ile açıklayalım: At, eşekten üstündür. Çünkü eşek yük çekmek için yaratılmıştır. At ise herpe cihâdda ona binip her tarafa koşup dolanmak için yaratılmıştır. Bununla beraber ona da eşek gibi yük taşımaya gücü verilmiştir. Östelik ona sür'atli yürüme ve koşma da verilmiştir ki, bu eşeğe verilmemiştir. Eğer at kendi kemâlinde aciz olursa, onun sür-

na palan vururlar ve eşek seviyesine indirirler. Bu onun için noksanlık ve perişanlık olur.

Bunun gibi kimi insanlar, insanın; yemek, uyumak ve cinsel münasebette bulunmak için yaratıldığını sanırlar ve bunun için de bütün ömürlerini bu işlerle geçirirler. Bazıları da, insanın, galebe, istila, zehr için yaratıldığını zannetmişler. Arap, Kürd ve Türkler gibi. Her iki grubun düşüncesi de apaçık yanlıştır. Zira yemek, çiftleşmek, şehvetin arzusudur. Bu ise hayvanlara da verilmiştir. Öküzün yemesi, serçenin çiftleşmesi, insanlarınkinden daha fazladır. O hâlde insan onlardan nasıl daha üstün olabilir? Galebe ve istilâ etmek gazab ile olur. Bu ise, yurtcu canavarlara da verilmiştir.

O hâlde hayvanlara ve yurtçılara her ne verilmiş ise, insana da verilmiştir. İnsanlara fazla olarak bir de kemâl verilmiştir ki, o, aklıdır. Allahü Teâlâ'yı onuma tenir, bütün acayip işlerini onuma anlar, onuma kendini gazab ve şehvetin elinden kurtarır. Bu ise, meleklerin sıfatıdır. Bu sıfat ile yurtcu hayvan ve diğer hayvanlara üstün gelip, galip olur. Aklî sebebi ile, yeryüzünde mevcut olan, herşey, onun emrine girer. Bunun için Allahü Teâlâ buyurur ki, «O, göklerde ve yerde olanların hepsini sizin emrinize vermiştir.» (Casiye sûresi, âyet: 13)

O hâlde insanın hakikati skıldır. Zira insanın kemâl ve şerefi skıldır. Diğer sıfatları ve başka halleri yabancı ve emrettir. Hepsi hizmetçi olarak gönderilmiştir. Bu sebeptendir ki, öldüğü zaman ne gazab kalır, ne de şehvet.. Belki ancak insanın kendisi kalır. O da ya Allah'ın mârifetiyle süslenmiş nûru bir ceshdirdir. Melekler şeklinde olup mele-i âlada (Ruhlar âleminde) meleklerin arkadaşı olur, daima Allahü Teâlâ'nın huzurunda olup «Güçlü hükümdarın katında yüksek bir derecede cennetlerde nâr içindedir.» (Kamer sûresi, âyet: 55) âyetin şemûlüne girenlerin derecesine erişir, yahut karanlıklarda kalarak baş aşağı düşer. Karanlık ve zulmetli olursa günâhlar ile paslandığı içindir. Başaşağı oluşu dünya ile ünsiyet peyda edip rahatlık yolunu tutmasındandır. Bu dünyada şehvet, gazab ve nefis lezzetlerini tatılmayıp dünyaya sarılmasıdır. Böyle olan kimse de ruh âleminde başaşağı olur. «Saçlıları Rablerinin huzurunda, başları öne eğilmiş olarak; Rabhimiz, gördük, dinledik, artık bizi dünyaya geri gönder de iyi işler işleyelim; doğrusu kesin olarak inandık derlerken bir görse!» (Secde sûresi, âyet: 12) âyet-i kerimesinin mânâsı, zikir olunan haldir. Bu hâl üzere olanlar, siccin defterinde (şeytanların, kâfirlerin ve günâhkarların adlarının yazılı olduğu defterdedir) şeytanlarla beraber olur. Siccinin ne demek olduğunu herkes bilmez. Bu sebeple «Siccinin ne olduğunu sen mereden bilirsin.» buyurulmuştur.

ONUNCU BÖLÜM

KALBİN ACAİB HALLERİ

Özellik âleminin acayip hallerine nihayet yoktur. Kalbin şeref ve üstünlüğü de, herşeyden daha fazla acayip halleri olmasındadır. İn-

sanatların çoğu kalbin ahvalinden gafilidir. Kalbin üstünlüğü, iki yöndendir. Birincisi ilim yönünden, ikincisi kudret yönünden. İlim yönünden olan üstünlüğü de iki tabakadır: Birini herkes bilir. Diğeri ise, kapalıdır, herkes tarafından bilinmez. Bu bütün ilimlerden üstündür. Zahirî olan ilim; bilmek, öğrenmek kuvvet ve kabiliyetidir. Bütün fen ve sanat onunla tahsil edilir. Kitaplardaki ilimler, onunla bilinir. Geometri, hesap (aritmetik) tıp, astronomi ve şeriat ilimleri gibi. Bununla beraber akıl cevheri, yunusması ve ifadesi kabil olmayan bir nesnedir ve bütün bu nihayetsiz ilimleri kapsamaktadır. Belki bütün âlemin ondaki yeri, büyük şehredeki bir kum tanezinin yeri kadardır. Bir anda, fikir hareketiyle, yerden göklere çıkar, doğudan batıya gider, yer âlemine bağlı iken; bütün gökleri döver, her yıldızın miktarına, mesafesine beyan eder: Herbiri, kaç arşundur, aralarının uzaklığı ne kadardır? Kurnazlıkta bahçı denizin dibinden çıkarır, kuşları havada avlar, deve, at, fil gibi kuvvetli hayvanları emrine alır. Dünya yüzünde ne gibi acayip ilimler varsa, hepsi onun eseridir. Diğer bir garip hâl de şudur: Bütün ilimler, ona, beş duyu organı yolundan hâsıl olur. Ondan daha geçilecek bir hâl de şudur: Kalbin içinden melekût ve gök âlemine bir pencere açıldığı gibi, duyularımız ile bilinen âleme de beş pencere açılmıştır. Buna cismanî âlem denir. İnsanların çoğu, ancak cisim ve madde âlemini bilir. Bu, haddi altında basit, neticesiz ve demsizdir. Zira hepsi duyular yoluyla bilinir. Duyular yoluyla bilinen ilimler de basittir.

Görüldüğü melekût âlemine açık pencere olmasının delili ikidir: Biri uyku âlemidir. Uyku âleminde duyular yolu kapanmış iken, kalbin içinden bir pencere açık olup melekût âlemini ve Levh-i Mahfuzunu seyr eder. Hatta gelecek zamanda olacak işleri öğrenir, nasıl olacağına vakıf olur. Ya gayet açık yoldan görür, yani gördüğü gibi çıkar, yahut temsil ve hayâl yolu ile görür ki tabîre ihtiyac olur.

Zahir ilmi, duyu organlarımızla hâsıl olan ilim (bilgi) dir. Bunun için insanların çoğu zannederler ki, uyanık olan kimsenin marifeti daha üstün, daha kuvvetlidir. Halbuki, uyanıklık halinde gayte görmek mümkün olmaz, ancak uyku âleminde duyuların tavassut ve müdahalesi olmaksızın olur.

Rûya âleminin hakikatini bu kitapta anlatmak mümkün değildir. Ancak burada şu kadarını bilmek lazımdır. Kalb ve Levh-i Mahfuz birer ayna gibidirler. Bunlarda bütün eşyadan görüntüsü meydana gelir. Nasıl ki aynı karpı karşıya konulduğu zaman, birindeki görüntüler, diğerine aksediyorsa, kalb ve Levh-i Mahfuz da birbirine mukabil tutulduğu zaman, Levh-i Mahfuzdaki sûretler kalbe akseder. Ancak böyle olması için, kalbin dünya bağlarından kurtularak saf olması, hissedilenlerden boşalması ve böylece Levh-i Mahfuz ile münasebet kurması gerekir. Mahfûzat (duyuların) ile meşgûl ve celaleye bağlı olduğu müddetçe ve melekût âleminde hissedilen varlıkların ilişkilerinden kurtulunca, zâtının cevherinde gizli olan melekût müdahaleye boşa çıkar. Bu bağların kalkmasıyla uyku hâsiliyle sükrân bu-

dur. Ancak bu halde hayâl kurmayıp fikri hareketi devam eder. Bu sebepten uyku âleminde olan kimse, her ne görürse, hayalî temsiller şeklinde görür. Sarıh ve açık görmez. Gördükleri kapaklık perdesinden kurtulmaz. Ölüncü hayâl de, hisler de kalmaz. O zaman gördüğü işler örüntüsüz ve perdesizdir.

O zaman ona derler ki: «Şiye sende gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık görüyorsun kaskıdır.» (Kâf sûresi, âyet: 32) Onlar da, cevap verip derler ki: «Rabbimiz! Gördük, dinledik, artık bizi dünyaya gönder de iyi işler kılıyelim.» (Secde sûresi, âyet: 12).

Değillerden ikincisi de şudur: Kalbine ilham yolu ile doğru anlayışlar ve düşünceler doğmayan hiç kimse yoktur. O duyular yolu ile hâsî olmaması, belki doğrudan doğruya kalbine doğmuştur ve nerden geldiğini de bilmez.

Bu kadar aşkınlamalardan anlaşıldı ki, bütün ümîr duyular yolundan gelmez ve yine anlaşıldı ki, gönül bu âlemde değildir. Belki melekût âleminde. Bu âlem için yaratılan hisler melekût âlemini öğrenmeye engel olur. O halde gönül duyular bağından kurtulmadıkça, e âleme yol bulmaz.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

KALE FERDESİNİN AÇILIŞI

Gönül penceresinin, uyumadan ve ölmeden melekût âlemine açılmayacağı sanedilmemelidir. İçin hakikati bu değildir; belki, uyanıklık halinde bile bir kimse, nefsinî riyazete (az yemek, içmek) alıştırmaz; kalbini gazab, şehvet ve kötü buyulardan temizler; usuz bir yerde oturur; gözlerini yumar, duyularını çalıştırmaz; kalbiyle melekût âlemi arasında münasebet kurar; daima Allah'ı amp dil çalkantısı ile değil, kalbin içinden Allah, Allah der ve bu hâl, Allah'tan başka herşeyden ve hattâ kendinden bile habersiz olacak mertebeye varırsa, gönül penceresi açılır ve başkalarının uyku halinde gördüklerini o, uyanıklık halinde görür. Melekelerin ruhları güzel suretlerde, lâtif cemâllerde ona görünmeye başlar. Peygamberlerin ruhlarını da görüp onlardan istifade eder yardım görür. Yerdeki ve gökteki melekût ona açılmağa başlar.

Kendisine bu yol açılan kimse, her türlü tarîf ve ifadeye sığmayan büyük haller görür.

Resûlullah sallallahû aleyhi ve sellem'in buyurduğu: «Yeryüzü benim için toparlandı, doğuşuna batışına gördüm.» Hadis-3 gerill, Allahû Teâlâ'nın buyurduğu: «Yakinen bilenenlerden olmasın için İbrahim'e gükleri ve yerin hükümdarlığına şöyle gösteriyordun.» (En'âm sûresi, âyet: 75) âyet-4 kerimesi bu hâl beyân ediyor. Belki bütün peygamberlerin ilmi, duyular ve öğretim yoluyla değil, bu yol ile idi. Hepsinin başlangıcı müceddedir. Bunun için Allahû Teâlâ buyurur: «Rabbimiz adını an; herşeyi bırakıp yalnız O'na yönel.» (Mâzâm-

mil sûresi, âyet: 8) yâni, bütün dünya meşgalesini bırak, her yön-
den kendini Allah'a havale et, dünya ile uğraşma. Allah, işine kâfidir
ve yine Allahû Teâlâ buyurur: «O, doğumun ve hatunın Rabbidir; O'n-
dan başka ilâh yoktur.» (Müzemmil sûresi, âyet: 9) yâni, O'na vekil
et, kaibini dünyadan temisle, insanlara karışma ve onlara gönül bağ-
lama. «Putperestlerin söylediklerine sabret, yaslarından güzellikle ay-
rıl» (Müzemmil sûresi, âyet: 10) âyet-i kerimenin anlamı da budur.

Bunlar tamamen mücadele yoluna ve riyâzet tarzını öğretmek-
tir. Böylelikle kalb, insanların düşmanlığından, duygusal varlıkları
uğrazmaktan insanı temizler. Tasavvufçuların yolu budur ve peygam-
berliğin başlangıcı da budur. Öğretim yolu ile ilim öğrenmek ise, âlim-
lerin yoludur. Bu da büyük bir yol ise de, peygamberlik yoluna nisbe-
ten basittir. Peygamberlerin ve velilerin ilmine nazaran az birşeydir.
Zira peygamberlerin ve velilerin ilmi, insanların öğretmesi vasıtasıyla
değildir. Belki, Hazret-i Hak ve Peygaz-ı mutlak tarafından onların
kalbine taşar. Bu yolun doğruluğu bütün insanlara tecrübe ile mâ-
lûm ve akıl deliller ile sabit olmuştur. Eğer sen bu mertebeye erişme-
mişsen, bari bu yolun gerçekliğine inanıp bu üç derecenin birinden
mahrum kalmamaya gayret et ki, bunun hakikatini inkâr edenlerden
olmayasın. Zikr edilen ilimler, kalbin garib hallerindendir; ve ancak
bu mertebe ile insanın fütûnluğu anlaşılır.

ONKİNCİ BÖLÜM

İNSANIN DOĞUŞUNDAKİ KABİLİYET

Bu anlatılan hallerin peygamberlere mahsus olduğu sarulmasın.
Çünkü bütün insanların cevheri, fıtratın aslında bu mertebeye layık-
tır. O cevherden âlemin görüntülerini gösterecek bir ayna yapılabilir.
Meğer ki, o kimsenin cevherine pas işlemiş olsun ve onu tamamıyla
mayı etsin. Bunun gibi, dünya hırsı, şehvet ve günahlar kalbe galib ge-
lir, yerleşirse, bu kabiliyet ve iyakat tamamıyla bozulur. Peygamberi-
miz (s.a.v.) buyurur: «Her çocuk, İslâm fıtratı üzere doğar, sonra ba-
haları ve anneleri onları yahûdî hristiyan ve putperest yaparlar.»

Bu iyakat ve kabiliyetin umûmî olduğundan Allahû Teâlâ ha-
ber vermiş ve buyurmuş ki: «Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar
da: "Evet şahidiz" demişlerdir.» (Âraf sûresi, âyet: 172) Mîral: Hangi
akıllıya: «İki sayıyı birden fazla değil mi?» derler, «Evet fazladır»
der. Her ne kadar bu söz hiçbir akıllı onun yanında dile getirip söy-
lememiş olsa da ve asla kimseden duymamış olsa da, onun kalbi bu
sözün tasdikî ile doludur. Bu sözü doğrulamak, insanların fıtratı (yo-
ratılış) ıcaz olduğu gibi, Allaha tamınak, bilmek de insanların fıtratı
kadirdir.

Allahû Teâlâ buyurur: «And olsun ki, onlara (Müşriklere) "şak-
leri ve yerl yaratam kimdir?" diye sorarsan, "Allah'tır" derler.» (Lokman
sûresi, âyet: 25) Diğer bir âyet-i kerimede: «Ey Muhammed Hakka

yönelerek kendini Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver.» (Rûm sûresi, Âyet: 30) buyurur. Akıl deliller ile ve doğru tecrübe ile bilinmektedir ki, Allah'ın kimsek mertebesi, Peygamberlere mahsus değildir. Çünkü peygamberler de insandır. Âyet-i kerîmede: «De ki; ben de ancak sizin gibi bir insanım.» (Fussilet sûresi, Âyet: 6) buyrulur.

Ancak kendisine keşif yolu açılan kimse, insanları hayra, iyiliğe irtat edip hidayet yoluna davet ederse, bu davet ve irtada geriye, davet eden müridde de peygamber denir. Ondandır o kadar olan acayip haller ve garip işlere de mucize denir. İnsanları davet etmekle uğraşmaz ise, ona velî denir ve ondan sadır olan hâllere kerâmet denir. Kendisinde bu haller zahîr olan herkesin insanların daveti ile meşgul olması gerekmez. Belki, onu insanların daveti ile meşgul etmemek de, Allah'ın kudretinde caizdir. Bu da mevcut şerhâtın henüz taze olması ve ikinci bir davete ihtiyâc duyulmaması veya davetin şartlarından bazılarınca vâlide bulunmaması sebebiyledir.

Bu halde, velîlerin selâhiyetine ve kerâmetine, doğru ve samîmi olarak inanmak gerekir. Mükâşşefenin (mana perdesinin açılması) başlangıcı müşâhededir. İradenin bunda rolü vardır.

Ancak şu da bir gerçektir ki; Her eken biçmez, her biçen toplamaz ve her ot arayan bulmaz. Çünkü üstün faydaların şartları da çoktur, ona ulaşanlar az olur. Mükâşşefe mertebesi, insanların en üstün ve en yüksek derecesidir. Bu itibarla, çalışıp çabalamadan pîşirici hizmetlerde bulunmadan ve bir yol göstericiye gitmeden bu iş başarılmaz. Bu şart yerine gelse bile, ilâhî tevfiğ uygun olmaz ve ezeller eslinde onun saadetine hüküm olunmaz ise, o kimse, muradına ermez. Nitekim zahîrî ilimlerde bile imamlık (başkanlık) derecesine ulaşmak da hâyledir ve iradeye bağlı bütün işlerde de, hal bu şekildedir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KALBİN TASARRUFU

İnsanların, ruh denilen cevherinin marifet yolundaki üstünlüğünü öğrendik. Kudret cihetinden de onun üstünlüğünün geniş izahı vardır. Bu yöndeki üstünlüğü de meleklerin husûsiyetlerindenidir. Diğer hayvanlara nazîl olmamıştır. Onun izahı da şöyledir: Madde âlemi, meleklerin emrine verilmemiştir. Yaratıklarına ihtiyâc için gerektiği cihette, Allah Teâlâ'nın izni ile bahar mevsiminde yağmur yağdırır, canlıları ana ruhmine, bitkileri toprağa sevkederler. Her biri yerinde şekil bağlayıp kemâl-i sıymetle zühûr eder. Bu kâbilî işlerin her bir çeşidi için bir kısım melekler görevlendirilir.

İnsan kalbî de meleklerin cevherinin cinsindendir. Onun da kendisine verilmiş bir nevi kudret vardır. Madde âleminde bazı şeyler, onun emrindedir. Herkesin özel âlemi, kendi bedenidir. Beden ise, kalbin (ruhun) emrindedir. Kalbin (ruhun) parmaklarda olmadığı bilinene, bir husustur. Bilgi ve istek de onlarda değildir. Fakat kalb emre-

dinse, parmak hareketi geçer. Kalpte kurgunluk halî belîrince, bedende de terleme olur.

Bu da meleklerin tasarrufu ile yağmurun yağmasına benzer. Kalpte şehvet belîrince, bir yel hasıl olup şehvet aletine yönelir ve ona kuvvet verir. Yemek yeme düşüncesi meydana gelince, dilin altındaki, kuvvet hâzmet için ayağa kalkar ve tûkrük çıkarmaya başlar. yemegin boğazdan kolay geçmesi için ıslatır. Çünkü kuru yemegin boğazdan geçmesi zor olur.

Kalbin tasarrufunun bedende câri olduğu ve bedenın, kalbin emrinde olduğu gizli değildir. Ancak bazı insanların kalbinin çok üstün, kuvvetli ve meleklerin cevherine daha yakın olması sebebi ile, bedenın dışındaki bazı maddeleri, te'sir ve tasarrufu altına alıp onları kendine itaatil yapması da câizdir. Şöyleki: Heybetil bir arslan üzerine düşerse, arslan ona itaat eder; boynu eğri bir hastaya himmet ederse, bir anda şifa bulur; bir sağlam kimseye kızsarsa, o hasta olur; bir kimserin ona yakın olmasını dilerse, onun kalbinde bir hareket meydana gelir ve onun tarafına yönelir; yağmur yağdırmayı dilerse, hemen yağmağa başlar. Bütün bu anlatılanların mümkün olduğu, akli deliller ile bilinmektedir ve tecrübe ile sabittir.

Nazar (göz değmesi) ve büyü dedikleri şeyler de bu kısımdandır. Bu da insan nefsinin diğer cisimlere te'sir etmesinden meydana gelir. Meselâ: Habis bir nefis, güzel bir hayvana haset nazarı ile bakar da onun helâk olmasını düşünürse, aynı anda o hayvan helâk olur. Nitekim hadis-i şerifte: «Yavuz nazar, insanı mezara, deveyi tencereye koyar» buyurulmaktadır.

Bu haller, kalbin geçilecek kudretlerindendir. Bu husûsiyet, kendisinde bulunan kimse, eğer insanları hakka davet ederse, hallerine mücîze denir. Davet etmez ise, kerîmet denir. Elinden bu harika işler gelen kimse, hayrî ve doğru yol üzere ise, ona velî yahut peygamber denir. Kötülük ve fesat (bozgunculuk) üzere ise, ona büyüci denir. Büyü, keramet ve mücîze insan kalbinin kudretine aid özelliklerdir. Bunlar arasında büyük farklar vardır. Ancak bu kitap isahına kaldırılmaz.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PEYGAMBERLİK VE VELİLİK

Buraya kadar anlatılan hallerden haberdar olmayan kimse, peygamberliğin hakikatini bilmez. O, ancak işitmek ve taklitle peygamberlik ve velîliğin kalbin yüksek derecelerinden biri olduğunu anlar. Bu haller üç hususta özetlenebilir: Birincisi, insanların rüya âleminde gördüklerini peygamberler uyanık ikon görürler. İkincisi insanların nefsi kendi bedenleri dışındaki varlıklara te'sir etmez. Onların nefsi ile te'sir eder. Ancak yapılan işte insanların hayrı bulunacak, yahut fesadı gerektiren bir husus bulunmayacak. Üçüncüsü, insanla-

rın çalışma ve öğrenme ile elde ettikleri bilgileri, onlar çalışmaksızın ve hiç kimseden öğrenmeksizin elde ederler. Zira, bazı insanların üstün anlayış, çabuk kavrama ve kalb temizliği, vasıtasıyla bazı ilimleri hiç kimseden öğrenmeden bilmeleri caizdir. Daha temiz ve kuvvetli kalbi olan kimsenin, bütün veya ekseri ilimleri bilmesi veya evvelkinden daha ziyade ilim ve bilgi sahibi olması mümkündür.

Buna ilim-i ledunî denir. Nitekim Allahü Teâlâ buyurur: «Kendisine ilim öğrettik.» (Kehf sûresi, âyet: 65).

Bu üç husûsiyet bir kimsede toplanursa, büyük peygamberlerden yahut üstün velilerden olur. Eğer bu üç husûsiyetten biri bulunursa, bu yolda bir derece hasıl olur. Bu husûsiyetlerin her birinde de farklı dereceler vardır. Çünkü bazı kimseler, bu husûsiyetlerden az bir şey almıştır. Bazıları ise, daha çok alır. Bâzın peygamberimizin üstünlüğü, bu üç husûsiyetin bütün kemaliyle kendisinde bulunması ilidir.

Allahü Teâlâ, insanların peygamberlere uyup onlardan saâdet yolunu öğrenmeleri için dilediği kimselere peygamberlik yolunu bilmeleri için basiret vermiştir.

Bunun için, insanlarda bu üç husûsiyetten birer örnek yaratmıştır: Bu örneklerden biri rû'ya âlemi, biri irâset, biri de ilim öğrenme-de doğru anlayıştır. (Sağ duyudur).

İnsanın, kendinde benzeri olmayan bir şeye inanması mümkün değildir. Çünkü bir kimsede bir şeyin nümûnesi olmazsa, onun şekli ve süreti hafızasında bulunmaz. Bu sebeptendir ki, Allahü Teâlâ'nın hakikatini kendisinden başka hiç kimse, tam kemaliyle bilemez.

Bunu açıklamak uzun sürer. Meand-i Esmullah (Allahın isimlerinin mânâları) adlı kitabımızda bu konu açık ve kesin deliller ile anlatılmıştır. İsteyen ona müracaat etsin.

Şunu da bilelim ki peygamberlerin ve velilerin bu anlatılan üç husûsiyetlerinden başka, daha bazı husûsiyetleri olabilir. Ancak bizde onların nümûnesi olmadığı için, biz onları anlayamayız. Bu Hîbar ile Allah Teâlâ'yı kendisinden başka hiç kimse hakkıyla bilemediği gibi, Allah'ın Resûlü'nü de hakda ile ancak Resûl veya onun fevkinde olan bilir. Şu halde peygamberin kadrini yine peygamber bilir.

Şurası da açık bir gerçektir ki, eğer hiç kimseye uykuya varmak mümkün olmasa ve bir kimse uyku halini anlatıp: «Bir kimse, anının düşün kendinden geçer; hareket etmez, görmez, işitmez ve konuşmaz iken gaybe vakuf olup yarın ne olacağını bilir. Görüp işittiği samanı bunu bilmez» dese, hiç birimiz ona inanmazdık. Çünkü insan görmeye, işitmeye inanmamayı kıyat edinmiştir. Bu hükmete binâen Allah Teâlâ buyurur ki: «Oular, bilgileriyle kavrayamadıkları ve hemûla yorumunda kendilerine bildirilmemiş olan şeyi yalanladılar.» (Yûnus sûresi, âyet: 35) ve yine buyurur ki: «Oysa, benumla bile doğru yola giremezler de, "Bu, eski bir uydurmadır" derler.» (Ahkâf sûresi, âyet: 11).

Peygamberler ve velilerin, diğer insanlara habersiz olduğu bir takım sıfatlara sahip olmasa, o sıfatlardan büyük zevkler yüce haller

gelmeleri yapılacak şey değildir. Şu da bir gerçektir ki, şîr zevkî olmayan kimse, şîr vezninden zevk duymaz. Bir kimse ona şîr veznini, manasını öğretmek istese, yapamayacaktır. Çünkü onun bu cins hallerden haberi yoktur. Bunun gibi şekilleri, renkleri ve güzellik lezzetini anlamaya daygusu olmayan kimse, bunları (dille) söyleyip anlatmak ile anlayamaz. Bu itibar ile, peygamberlik hakikatinin anlaşılmasında içle, Allahü Teâlâ'nın, bazı duyguları, bu dereceden aşağı olan kimselere vermemesi, kudretinden uzak değildir.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

İLMİN MARİFETE PERDE OLUŞU

Buraya kadar yazdıklarımızdan insan cevherinin üstünlüğünün ne olduğunu ve tasavvufun: «İlim, marifet yoluna engeldir» sözünün inkâr edilemeyecek bir gerçek olduğu anlaşıldı.

Çünkü gerçek şudur ki, dış ilim ile ve bu yoldan elde edilen ilimler ile uğraşp onlara tamami ile daimak, marifet yolundan geri kalmayı gerektirir. Çünkü kalb, bir havuza benzer. Beş duyu da o havuza akan beş ırmak gibidir. Eğer havuzun içinde duru, berrak bir su meydana getirmek istersen, havuzdaki bütün suyu boşaltıp suların getirdiklerinden dibinde meydana gelen siyah çamuru tamamiyle aktarmak gerekir.

Bunu yapabilmek için de önce ırmakların yoluna set çekip suyun havuza akmasına önlemek, ondan sonra havuza sızmasını önlemek, ondan sonra da dibini kazmak lâzımdır. Böylece havuzdan, çıkacak suyun da duru olmasını sağlamış oluruz. İrmaklar eski hal ile havuz aktığı ve havuz siyah çamur ile dolu olduğu müddetçe, içinden duru su çıkması imkânsızdır. Bunun gibi, kalbin içinden hâsıl olan ilim, ancak kalbin dışardan gelen şeylerden kurtulması ile kâsarılır.

Ancak içini, öğrendiği ilimden boşaltan; kalbini onun ile meşgul etmeyen bir alimin, daha önce öğrendiği ilmi ona engel olmayıp kendisine marifet yolunun açılması mümkündür.

Nitekim hayal ve dış çevreden temizlenen bir insanın eski hayalleri kendisine engel olmaz.

İlimin engel olmasının sebebi şudur ki, bir kimse ehî-i sünnet ve cemaat'ın itikadına öğrenip cedel ve münasara ilimlerinin kurallarına göre kendini tamamiyle bu kabil ilme verse ve ondan başka ilim olmadığına inansa, Ehî-i sünnet itikadına muhalif olan bir şey anlatıldığında «Ehî-onların itikadına aykırıdır» denilerek ilim ve itikadına aykırı olan da batıldır» derse, o kimsenin hallerin hakikatini anlaması mümkün değildir. Çünkü avama (umuma) öğretilen şey hakikatle aynı olmayıp belki kalıptır. Tam marifet ise, ancak kalıptan öze geçmekle ve hakikatın açılmasıyla mümkündür. Tıpkı badem kabuğunun açılıp içinin ortaya çıkması gibi.

Bilki, bir kimse cedel (münazara) ilmini hısmını susturmakta kullanmak için öğrenirse, ona hakikat açılmaz. Eğer zahiri ilimden başka ilim yoktur diye inanırsa, bu yoksa inancı kendisine perde olur. Bu kabil inanç ekseriyetle bulunduğu için zahiri ilimlerin ilmi gerçek marifet derecesinden geri kalır. Şu halde bir kimse bu kabil inançtan sıyrılırsa, zahiri ilimler ona engel teşkil etmez. Bu kapı ona açıldığı zaman derecesi gayet mükemmel, yolu gayet sağlam ve inancı düstur olur. Köklü bir ilme sahip olmayan kimse uzun zaman batıl hayallere bağlı kahr ve az bir şüphe ona perde olur. Büyük alimlerde ise bu gibi şeyler bulunmaz. O halde mukâşefe derecesine ulaşmış bir kimseden ilmin engel olduğunu duyanın bunun zahiri ilim olduğuna inanıp bu gerçeği inkâr etmeyecektir.

Zamânımızda tasavvuf adı altında bir takım nasıbsız kimseler türemiş. Bunlar herşeyi mübah görüyor, kendilerinde bu kabil hallerden bir şey yok iken, soğuklardan bir avuç ıstare ve ıstah öğrenip kendilerini bunlardan sayıyorlar. İşleri, daima yukarıya temizlenmek, sâlih renkli ahlâk ve seccadelerle kendilerine özel bir şekli vermek ve daima ilmi ve alimleri kördülmektir. Bunların katli vacibtir. Bunlar insanların şeytanı, Allah ve Resûlünün düşmanlarıdır. Çünkü Allah Teâlâ ve Resûlü ilmi ve alimleri övmüşler, insanları ilim öğrenmeye davet etmişler. Hal sahibi olmayan ve ilim de öğrenmeyen bu bedbahtların bu çeşit sözleri nasıl doğru olur? Bunlar şu kimseye benzer ki, kimyanın altından iyi olduğunu, kimyadan sayısız altın elde edilebileceğini iddia ediyor. Altın hazinelerini önüne getirirler, onlara eli uzamaz ve: «Altın ne işe yarar, onun ne kıymeti ve libası vardır; kimya lâzımdır ve asıl odura deyip altın almaz ve kimyayı da bulamaz. Böylece müflis ve muhtaç kalır. Ben derim ki: «Kimya altından daha hayirlidir» şeklinde söylediği söz ile sevinip kâf atar.

Demek ki peygamberlerin ve velilerin keşfi kimyaya benzer. Alimlerin ilmi de altına benzer. Genellikle kimya sahipleri altın sahiplerinden daha faziletli oldukları bir gerçektir.

Fakat bu makamda bir ince husus vardır: Eğer bir kimsede bulunan kimya yüz altından fazla yapmazsa, bu kimse, bin altına sahip kimseden faziletli olamaz. Kimyanın hikâyesi uzun ve onu arayanlar da pek çoktur. Onun hakikati uzun zamanda bile herkese mümkün olmaz. Onu bulmak için çalışanların çoğu sahbe para elde eder. Tasavvufçuların halî de böyledir. Onların gayeye ulaşması hayli zordur. Gayesine tamamı ile ulaşanlar pek azdır.

O halde, bilinmelidir ki, tasavvufçuların halinden kendisine birşey zahir olan herkes alimlerden faziletli değildir. Çünkü tasavvufçuların çoğu bu hal üzeredir. İyî bağlangıçta ondara birşey zahir olur. Ondan sonra az zaman içinde düğmeler, yolu tamamlayamazlar. Bazı kimseleri de bir takım hal ve hayaller tutar. Fakat o hakikat olmaz; onlar, hakiki bir hal üzere olduklarını düşündürler, halbuki öyle değildir. Nitekim rûyalarda da hakikat olduğu gibi, manâsız ve karışık olanları da vardır.

Âlimlerden üstünlüğü kabul edilen kimseler, şunlardır ki, umumî insanların ancak bir öğrenim görmek suretiyle elde ettikleri hakiki bilgileri, o hiç öğrenim görmeden elde eder. Bu merteye de çok nadirdir.

O halde, tasavvuf ehlinin yoluna ve onların faziletine inanmak gerekir. Zamanın dinâzizlerinin sözleriyle onlar hakkındaki itikadını bozamazsınız. Onlardan ilme ve âliplere ta'n edenlerin nasibsiz ödüklerinin kabul etmelisin.

ONALTINCI BÖLÜM

İNSANIN SAÂDETİ ALLAH'I BİLMEKTİR

İnsan saadetinin Allah Teâlâ'yı bilmeye bağlı olduğu ne ile bilinir? diye sorulursa, cevabında deriz ki, bu şöyle bilinir: Herşeyin saadeti, onun lezzet ve rahatıdır. Herşeyin lezzeti ise, onun tabiatının gereğidir. Herşeyin tabiatının muktasası da onun için yaratıldığı şeylerdendir. Şehvetin lezzeti, arzusuna kavuşmak, gazabın lezzeti, düşmanından intikam almak; gözün lezzeti, güzel sûretler görmek; kulağın lezzeti, güzel sesler ve yumuşak nağmeler dinlemektir.

Bunun gibi kalbin lezzeti de, kendisi için yaratıldığı şeyi temin etmektedir. Bu da işlerin hakikatini kavramaktır. Bu yalnız kalbe mahsustur. Şehvet, gazab ve beş duyu organı ile bilgi edinmek ise hayvanlarda da mevcuttur. Bu sebeptendir ki insan, yaratılışının için bildiği şeyi öğrenmek ister ve bildiği şeyler ile de sevinip övündür. Bu, adı işlerde de böyledir. Meselâ satranç oyununu bilen kimseye, oyuna karşına diye ihtar etseler de buna sabretmesi zor olur. Ve tarafların bilmediği bir inceliği buldu mu sevinir ve üstünlüğünü göstermek için ister istemez ona haber verir.

Kalb lezzetinin, işlerin hakikatini bilmekte olduğunu anladıktan sonra şunu da bilmek gerekir ki, bilgi ne kadar çok ve önemli şeyler olursa, lezzeti de o kadar fazla olur. Meselâ, vesirin sırlarını bilen çok sevinir. Padışahın sırlarını bilen, onun memleket idaresindeki inceliklerini öğrenenden daha çok sevinir ve yine geometri ilmi ile astronomî ilimlerini bilen kimse, satrançı bilenden daha çok sevinir.

Satranç az çok bilen bir kimse, ancak satranç taşlarını yerli yerine koymasın bilen kimseden daha çok sevinir.

Bu misal üzere bilgi ve bilginin ilgili olduğu ilim, ne kadar önemli olursa, onun lezzeti de o nispette fazla olur. Hiç bir varlık, herşeyin şeref ve kıymet kaynağı olan, bütün âlemin hükümdarı olan; dünyanın acayip işleri onun eseri olan yaratıcı Allah Teâlâ'dan daha büyük ve daha şerefli olamaz. Bu itibarla Allah Teâlâ'yı bilmekten daha üstün ve daha zevkli bir marifet olamaz. Allah Teâlâ'dan daha hoş bir nazargâh (bakılan) olamaz. Kalbin tabiatının muktasası gereği budur. Çünkü herşeyin tabiatının muktasası, o şeyin kendisi için ya-

rahatsızlığı hususiyettir. Marifet arzusu olmayan bir kalb ise, gıdalardan iştahı kesilen bir hasta gibidir: Hasta bazen toprak yemeği, ekmek yemeye tercih eder. O hasta eğer tedavi görmez, bu bozuk arzusu gitmez ve tahıl arzusu yerine gelmezse, bu dünyada bedbaht ve helâk olur.

Bir kimse'nin kalbinde, başka şeylerin arzusu, Allahu Teâlâ marifetinin arzusunun üstün gelirse, o kimse hastadır; tedavi görmezse öbür dünyada bedbaht ve helâk olur.

İnsanın bedenine bağlı olan bütün arzu ve lezzetler, şüphesiz ölümlü son bulur. Marifetin kendisi ise, yerinde baki kalır; belki daha da şerh. Bu konunun tam izahı kitabın sonunda muhâbbet bahsinde gelecektir.

ONYEDİNCİ BÖLÜM

İNSAN VUCUDUNDA OLAN İLÂHÎ HİKMETLER

Böyle bir kitapta, insanın kalbinin cevherinden bu kadar bahsetmek kifayyet eder. Acâibü'l-Kalb adlı kitabımızda bu konu daha etraflı anlatılmıştır. Fazla bilgi edinmek isteyenler, kitaba müracaat etsinler. Ancak her iki kitapta da insanın kalbi, sıfatlarının bazılarıdır; hepsi değildir. Kalb halleri, insanın bir rûkûdudur. Diğer bir rûkûn da beden halleridir. Bedenin yaratılışında da bir çok acayip haller vardır. Dıştaki ve içteki her bir organda acayip manalar ve garip hükmetler vardır.

İnsanın bedeninde çok sayıda damarlar, sinirler ve kemikler vardır. Her birinin sıfatı ve şekli ayrıdır. Her birinin görev ve gayesi başkadır. Oysa sen bunların hepsinden habersizsin. Sen ancak elin tutmak için, ayağın yürümek için, gözün görmek için ve dilin konuşmak için olduğunu anlıyorsun. Fakat gözün on tabakadan oluştuğunu ve her tabakanın eksik olmasıyla görmenin kusurlu olacağını, bilmeyisin, yine her tabakanın niçin yaratıldığını, görmek için ona niçin gerek duyulduğunu anlamıyorsun. Gözün büyüklüğü ne kadar olduğu herkesce bilinmektedir. Onunla ilgili bilgiler ise, ancak ciltlerce kitaplarda anlatılabilir. Göz hallerini bilmeyisin, insanın içindeki ciğer, dalağ, öd kesesi ve böbrek gibi şeyleri bilmemeye şaşmamak gerekir. Ciğerin vazifesi, mideye gelen çeşitli yemekleri, kana çevirip yedi uzva gıda olarak vermektir. Ciğerde oluşan kandan bir tortu meydana gelir; buna sevda (lenf) denir. Dalağın vazifesi, o lenf mideden çekip atmaktır. Kanın üzerinde bir köpük meydana gelir. Bu, safra olur. Öd kesesinin vazifesi o safraı toplamaktır. Kan ciğerden çıktığında, ince ve kıvamazlar. Böbreğin vazifesi, kanın suyunu almaktır. Böylece kan, safraz ve sevdasız olarak damarlara akar.

Öd kesesinde bir arıza olup kanda safra kalırsa, ondan bir kan hastalığı meydana gelir ve diğer safra ve sevdası (lenfi) hastalık yapar.

Dalağa bir arıza peyda olup kanda sevdâ (lenf) kalırsa, sevdâvi hastalıklar meydana gelir. Böbreğe bir arıza olup kanın içinde su kalırsa, istikrar hastalığı (derinin altında su toplanması) meydana gelir.

Bu üslûp üzere insanın dışındaki ve içindeki parçalarının herbiri bir iş için yaratılmıştır. Bunlarus beden kusurlu olur.

Bu anlatılanlardan başka, insana «âlemin küçük bir örneği» demek doğru olur. Çünkü âlemde yaratılan herşeyin, bir nümûnesi insanda vardır. Kemikler dağlar gibi, ter yağmur gibi, kollar ağaçlar gibi, beyin gök gibi, diğer organları gökteki yıldızlar gibidir. Bu hususun izahı uzundur.

Bu anlatılanlardan başka, her cins hayvanın insan bedeninde bir örneği vardır. Domuz, köpek, kurt, davar, cin, melek gibi. Nitekim daha önce anlatıldı. Her sanat ehlinin de insan bedeninde bir nümûnesi vardır. Meselâ; midedeki kuvvet ağı gibidir; yemeği pişirir, hazırlar, eder, saf gıdayı ciğere ve tortusunu barsaklara gönderen kuvvet, sıracı gibidir. Yani, yemeği süken kimse gibidir. Yemeği ciğerde kan rengine sokan kuvvet, boyacı gibidir. Kanı göğüste beyaz süt yapan ve nutfe (meni) yi de beyaz yapan kuvvet, çamaşırçı gibidir.

Ciğerden gıdayı bedenın her parçasına çeken kuvvet, tüccar gibidir. Ciğerde olan suyu çekip mesaneyeye döken böbreklerdeki kuvvet, zaka gibidir. Büyük abdesti dışarı atan kuvvet, çöpçü gibidir. İçerde safrayı ve sevdâyı (lenfi) artırıp bedeni bozan kuvvet, bozuk ayarçı gibidir. Safrayı ve diğer hastalıkları gideren kuvvet, adil bir başkanı gibidir. Bu anlatılanların da izahı uzun sürer.

Bu anlatılanlardan maksat şunu bilmendir. Senin içinde çok değişik eckenler vardır. Hepsi senin hizmetine meğuldur. Sen uyku halinde, kendi âleminde ösen, onlar senin hizmetinden hiç rahatsız olmuyorlar. Sen ne onları biliyor, ne de bunları senin hizmetine veren Allah Teâlâ'ya şükrediyorsun.

Bir kimse hizmetçisini sana hizmet için gönderirse hayatın boyunca ona teşekkür edip medh ü senası ile meşgul olursun, ama bu kadar sanatkarları senin içinde, sana hizmet için tayin ve tahsis eden, bütün hayatın boyunca bir an bile onları hizmetinden geri almayan Allah Teâlâ'yı anamıyorsun.

Bedenin yapısını, azaların (organ) fayda ve vazifesini anlatmak teşrih (anatomi) ilminin içidir. Bu yüksek bir ilmdir. İnsanların çoğu ondan habersizdir onu öğrenme yoluna koyulmazlar.

Tıp ilminin öğrenimini yapanlar, bu sahada üstat (otcelte şahid) olmak için yaparlar. Tıp ilmi kendisi de basit bir ilmdir. Bu ilim din yolunda ilimimle değil ke de, insanlık hayatında ilimimludur. Ancak teşrih (anatomi) ilmini, Allahû Teâlâ'nın hayret verici işlerini öğren-

mek için okuyanlar mutlaka ilâhî sıfatlardan üç sıfat kazanmış olurlar.

Birincisi, öğrenir ki, bu beden kalıbına yaratan, bu garib insana vücuda getiren Allah Teâlâ'nın kudreti tamdır; acizlik ve noksanlık onun kudretine ilâmez; neye iradesi ilâhî ise onu yaratmaya kadirdir. Çünkü dünyada, her damla sudan böyle güzel bir şekil meydana getirmek kadar şaşılacak bir şey yoktur. Buna kadir olan bir kuvvet, ölümden sonra diriltmeyi daha kolay yapar.

İkincisi, Allah Teâlâ'nın ilim olduğunu, O'nun ilminin bütün şeyleri ve bütün işleri kuşatmış öğrenir. Çünkü böyle garib hizmetlere mabed böyle acayib işler, ancak tam bir ilim ile mümkün olur.

Üçüncüsü, Allah Teâlâ'nın, kullarına olan lütuf ve rahmetini, O'nun yardım ve inayetinin sonsuzluğunu öğrenir.

Çünkü Allah Teâlâ, mahlûkatının hiç birinden gerekli hiç bir şeyi esirgememiştir. Belki lüzumu zorunlu olan kalb, diğer, beyin ve hayat unsurları olan diğer organları insana vermiştir. İnsan hayatı için lüzumla olup da fakat zorunlu olmayan el, ayak, göz ve kulak gibi organlar da vermiştir. İnsan hayatı için ne lüzumlu, ne de zorunlu olan belki süs ve güzellik unsuru olan saçın sıyahlığı, dudakların kırmızılığı, kaşın kıvrıklığı ve bunlardan başka ne var ise insana vermiştir.

Allah Teâlâ bu lütuf ve inşaanı yalnız insanlığına tahsis etmemiştir. Belki bütün mahlûkata vermiştir. Meselâ sinek, sürünek, arı gibi. Bunların her birinin dış kısmını türü nakışlar ve çeşitli süsler ile süslemiştir.

Bu ilharla insanlığının bedeninin yaratılışına dikkat etmek, ilâhî sıfatların marifetinin anahtarıdır. Bundan dolayı anatomi ilmi, yüksek ve kıymetli bir ilimdir. Ancak onun kıymeti tabiblerin ona muhtaç olduğu ciheti ile değil, belki anlatmışımız yönüyledir.

Ne kadar şîr sanatına, yan inceliklerini ve ebedî sanatları fazla bilen, şairin, yazarın ve sanatkarın değeri kalbinde o kadar artar.

Allah Teâlâ'nın garib işleri de, onun azamet ve celâlini bilmenin anahtarıdır.

Bu da nefis marifetinin (kendini tanımanın) bir kısmıdır. Ancak kalb ilmine göre basittir. Çünkü beden ilimdir. Beden ise bînek gibidir. Kalb, bînek hayvanı üstündeki bînci gibidir. Yaratılıştaki maksad bîncidir, bînek değildir. Çünkü bînek bînci kındır. Bînci bînek için değildir. Bu kadarını açıklamak ile, insanın kabaylıkla ve muhtasar bilgilerle kendini tamamıyla tanıyamayacağını belirtmiş olduk. Bununla beraber sana senden daha yakın bir şey de yoktur. Kendini bilmevip başkasını bildiğini iddia eden, kendi yiyecek bulamadığı halde, bütün şehir fakirlerine yemek yedireceğini iddia eden bir müflis gibidir. Bu iddia ise, haddizatında hem çirkin, hem de imkânsızdır.

ONBEKİZİNCİ BÖLÜM

İNSANIN ACZİYETİ

Buraya kadar anlattıklarımızdan, kalb cevherinin üstünlüğünü, kıymetini anladın. Bu cevherin sana verildiği, sende gıll ve örtülü olduğunu bildin. Onu arayıp ele geçirmek için çaba harcamaz, onu zayi eder ve ondan gafil kalırsan büyük bir ahdanış ve ziyan içinde olursun. O halde onu bulmak için, çaba harcamak, onu dünya meşgalesinden temizleyip uzaklaştırmak ve kendi şerefine ulaştırmak gerekir. Onun şeref ve kıymeti, öbür cihanda, tasasız ne'ş'e, tenasız bekâ, acısız kudret, şüphesiz bağışlama (mağfiret) ve Allah Teâlâ'nın cemalini açık olarak görme ile anlaşılabacaktır.

Bu dünyada insanın şerefi, hakiki kıymet ve şerefe erişmek için gerekli istidat ve kabiliyete sahip olmasıdır. Yoksa, ondan daha kusurlu, biçare ne varki, bugün açlık, susuzluk, seveliklik, soğukluk, çeşitli hastalıklar, kaygı, tasa, ediyet öfke ve hurs ile mübtelâdır. Rahatının ve lezzetinin bulunduğu şeyler ona zarar getirir. Ona menfaat ve kâr getiren şeyleri de sıkıntı, tasa, ediyet ve acı görür.

Şerefli ve itibarlı olan kimse, ya ilmi ile, ya güç ve kuvveti, ya azim ve iradesi, yahut da yüzünün güzelliği ve fiziki yapısının düğünüğü ile bu mevkiyi elde etmiştir. Şeref ve itibar vesilesi bu anlatılanlardır.

İnsanın ilmine bakarsan, ondan daha canlı kim var ki, onun dışından bir damar yerinden ayrılıp yok olsa, delilik tehlikesine ve ya helâk olmak uğurumuna düşer. Bu belanın kendisine nereden geldiğini, ilacının ne olduğunu bilmez. Bazen onun ilâcı gözünde olduğu halde onu görmez.

Güç ve kuvvetine bakarsan, ondan daha aciz kim var ki, bir sınek ile dahi başa çıkamaz. Bir sıvretin ek ona musallat olsa, onun elinde helâk olur. Bir arı onu soksa, uykusuz ve kararsız kalır.

Himmetine, azmine bakarsan, ona bir dâlik (10 arpa ağırlığı) şerde zarar erişse, hali değişir. Açlık zamanında bir lokma için hayret ve dehşete düşer. O halde ondan daha apağı ne olur?

Yüzünün ve şeklinin güzelliğine bakarsan, hakikatte o çöplük üzerine çekilmiş bir deri gibidir. İki gün kendini yıkayıp temizlemesse, ondan öyle pislik ve rezillikler meydana gelir ki, kendi kendinden tiksindir, bızır olur.

Deima hamallığına yaptığı günde birkaç defa yıkayıp temizlediği karındaki pislikten daha kötü ve pis kokulu bir şey var mı?

Birgün Şeyh Ebû Said müridleriyle beraber gidiyordu. Yolda bir bela kuyusuna temizliyenlerin yanından geçerken, bütün müridler burunlarını tutup kaçtılar. Hazret-i Şeyh biraz durduktan sonra dedi ki: «Biliyor musunuz, bu pislikler İhsan-ı halîyle bana ne diyor?.. Dâ-

yorlar ki, dün pazarda idik. İnsanlar bizim için kovalarını bozalıp bizi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Bu kadar hürmetli ve kadırlı iken, yalnız bir gece sızınca kaldık. Bu kadar zaman içinde bu halde döndüğümüzün çirkinliğe düştük.

Şu durumda bizim mi şaden, yoksa sizin mi şaden kaçmanız gerekir?

Gerçek şudur ki, insan tam bir acz ve noksanlık içindedir. Onun pazarı yarın (gelecekte) olacaktır. Eğer kimya-yı saadet, bu kaib cevheri üzerine hına edilirse, hayvanlar derecesinden kurtulup melekler derecesine erişir. Eğer dünyaya yönelip onun arzularına tabi olursa yarın kıyâmette köpek ve domuz ondan üstün olur. Çünkü onlar hep si toprak olup azab ve cezadan kurtulacaklar. Fakat e kimse elem ve ıri azabta kalacak. Bu itibarla insan kendi şerefini idrak ettiği gibi, noksanlığı, çaresizliği de idrak etmelidir. İnsanın kendini bu şekilde tanıması da Allah Teâlâ'nın marifet kapısının anahtarlarındanır.

Bu ki, kişinin kendi nefsini bilmesi hususunda böyle bir kitap bu kadarla kifayet eder. Bundan fazlasını bu kitabı kaldırmas.

İkinci Ünvan

Allah Teâlâ'yı Tanımak

(Bu Ünvan'da On Bölüm Vardır)

BİRİNCİ BÖLÜM

KENDİNİ BİLMEK, ALLAH'I BİLMENE YOLDUR

Bil ki, geçmiş peygamberlerin kitaplarında meşhur bir söz vardır: «Kendini bil ki, Rabbini bil» denilmektedir. Şu halde bu güzel kelimeler, şuna delalet eder: «İnsanın kendisi öyle bir aynadır ki, ona bakan, onu düşünen hakk'ı görür, hakk'ı bulur. Halbuki insanların çoğu kendilerine bakıp düşünmek ile hakk'ı görmezler, hakk'ı bulmazlar. O halde insanın, Allah Teâlâ'nın marifetine nasıl ayına olabileceğini bilmek lâzımdır. Bu da iki yoldan anlatılabilir: Birtel gayet aordur. Avanın çoğu anlayıp kavrayamaz.»

Bir şeyi halkın anlamadığı biçimde anlatmak doğru olmaz. Herkesin anlayabildiği şekilde ise, şöyledir: İnsanlığı, kendi zatının varlığından Allah Teâlâ'nın zatının varlığına; kendi sıfatlarının varlığından Allah Teâlâ'nın sıfatlarının varlığına, kendi ülkesi olan bedeni ve amlarındaki tasarrufatından Allah Teâlâ'nın bütün âlemdaki tasarrufatına delil getirir. Bunun izahı şudur: İnsan, kendini mevcut (var) bilince anlar ki, bundan önce nice yıllar geçmiştir ki, kendisi yoktu; namı şunu bilinmezdi. Nitekim Allah Teâlâ buyurur: «Gerçekten insan, varedilip bahse değer bir şey olana kadar uzun bir zaman geçmiştir. Gerçekten biz insanı (erkek ve dişi sularından) Karı-şak bir nutfeden (meniden) yaratmışızdır. Biz onu deneyeceğiz. Bu yüzden de onun ılıtmasını ve görmesini sağladık.» (Dehr sûresi. âyet: 1-2).

İnsanın fıtratının (yaratılışının) aslında vukubulan olay şudur: İnsan, yaratılmadan önce bir nutfedir; yani, kötü kokulu bir damla su idi. Onda akıl, kulak, göz, bağı el-ayak, dil, damar, sinir, kemik, et ve deri yok idi. Belki belli bir sıfatı olan bir parça beyaz su idi. Bu

halinden sonra birçok garib sahalardan geçmiştir. Acaba bu halier kendiliğinden mi oldu yoksa bir kuvvet mi onu meydana getirdi?..

İnsanın mükemmel hali üzere iken, bir kıl bile yaratmaktan aciz olduğu bilinen bir gerçektir. İnsan bir damla su iken, daha aciz ve noksan olduğunda şüphesiz yoktur. Netice itibariyle insan, kendi varlığında, Allah Teâlâ'nın varlığına andır.

İnsan şimdikiye kadar bir kısmını anlattığımız bedenindeki zahır (dış) ve batın (iç) yönündeki acalı hallere bakıp düşündünce, kendini yaratan Allah Teâlâ'nın kudretinin tam olduğuna, dilediğini vücudda getirmeye kadar olduğuna kesinlik ile inanır. Bundan daha üstün hangi kudret olur ki, böyle hakir ve önemsiz bir damla sudan, insan gibi mükemmel harika güzelliğe ve bunca garib hasletleri bulunan bir yaratık vücudda getirmiştir?

İnsanın, azalarının faydalarına İbret nazariyle bakıp her azanın ne hikmet ve görev ile yaratıldığına anlayınca, meselâ, dış azalardan el, göz, dil, kulak, dış; iç azalardan ciğer, dalak ve bunlara benzer ne var ise, bütün bunları düşündüğü zaman, Allah Teâlâ ilminin sonsuz olup herşeyi kuşatmış ve böyle geniş bir ilimden hiçbir şeyin galib olamayacağına andır.

İnsanın azaları öyle yerli yerince konulmuştur ki, bütün akıllılar bir araya gelse ve onlara usun ömür verilse ve ömürleri boyunca, yaratıklardan birinin bir azasına mevcut şeklinden daha güzel ve faydalı bir şekle sokmak için düşünseler, daha güzelini bulamazlar. Meselâ; ön dişler, yemekleri kesmek için keskin, diğer dişler ise, değirmen gibi yemeği öğütme için yassı yapılmıştır. Dil bunlar arasında bir değirmen teknesi vazifesini görüp yemeği öğütme vazifesini gören dişlere döker. Dilin altına yerleştirilen salgı yapan kuvvet ise, bir hamurcu görevini görmektedir. Yemeğin yumuşayıp boğazdan geçmesi için lüzumu kadar yemeğe su döker. Bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip bunlara yeni ve daha güzel bir şekil vermeye çalışsalar, bundan daha güzel ve mükemmel bir şekil bulup yapamazlar. Baş parmak üzere yaratılan el de böyledir. Dört parmak bir sınıftan ve aynı hizmetadır. Baş parmak ise, bunlardan usak, yüce ve hepsinden küsüdr, her biriyle bir iş için birleşir, her birine yardım eder.

O parmakların her birinde üç boğum, baş parmakta ise iki boğum vardır. Onlar öyle yapılmıştır ki, dilerse onlar ile bir şey tutar; dilerse, onlardan kürek yapar; dilerse, toplayıp yumruk yapıp silâh olarak kullanır; dilerse, açığı tabak yapar. Onları daha nice türlü işlerde kullanır. Eğer bütün dünyanın akıllıları bir araya gelip parmaklara daha güzel ve daha faydalı bir şekil vermeye çalışsalar, meselâ: Hepsinin bir çeşit olmasını; yahut üçü bir tarafta ikisi bir tarafta olmasını, yahut sayılarının altı dört olmasını; yahut üç boğumlu olanların iki, yahut dört boğumlu olmasına ve iki boğumlu olanın da üç boğumlu olmasına veya bunlardan başka bir şekli düşünseler, hepsinin düşündüğü noksan olur. En mükemmel yine Allahü Teâlâ'nın

yarattığı şekildedir. Bununla anlaşılıyor ki, yaratmanın ilmi, bu şahıs kuşatmıştır; ve her şeye ağındır.

İnsanın hiçbir parçası yoktur ki, onda böyle hikmetler bulunmasın. Bu hikmetleri ne kadar fazla bilecek, Allah Teâlâ'nın ilminin azametine olan hayranlığımız o derece artar.

İnsan kendi ihtiyaçlarına baktığı zaman, meselâ: Önce azaasına, sonra yemeğine, giyimine, meskenine, yemeğinin ihtiyacı olan yağmur, bulut, soğuk, ısı gibi nesnelere bakınca, yemeği islah eden sanatları, o sanatların muhtaç olduğu demir, bakır ve pirinç maddesinden yapılan aletlere, aletlerin çalışmasına ve yemeği islah edilip gıda durumuna getirme şekline dikkat edince, bütün yaratıkların en güzel şekilde yaratıldığını, her birinden sayısız çeşitler meydana geldiğini, Allah Teâlâ, onları yaratmasaydı, hiç kimse onları hatırlama gelmeyeceğini, hiç kimse onu düşünüp istemeyeceğini, bütün bunların bilinmeden ve istenmeden Allah Teâlâ'nın geniş lütufu ve büyük rahmetinin eseri olduğunu anlar.

Bu makâmdan Allah Teâlâ'nın bir sıfâtı daha malûm oldu ki, o da şudur: Bütün vâhilerin ve peygamberlerin hayatı Allah Teâlâ ile dir ve onların hayatı Allah Teâlâ'nın mahlûkata lütufu, rahmeti ve inayettir.

Nâzikim Allah Teâlâ buyurur: «Rahmetim gazabımı geçmiştir». Peygamberimiz de buyurur ki: Allah Teâlâ'nın kullarına şefkati, anenini, sît emen çoşuğuna olan şefkatinden daha fazladır.

O halde insan, kendi sâtinun vücûda gelmesinden, Allah Teâlâ'nın ezeli varlığını anlar. Kendi azalarının ve çevresinin geniş teferuatından da Allah Teâlâ'nın kudretinin mükemmel olduğunu anlar. Azalarından ve çevresinin çıkacak hallerinden ve faydalarının çoğluğundan, Allah Teâlâ'nın ilminin mükemmel olduğuna kesinlikle bilgi edinir. Kendi nafsinde toplanan zarurî şeylerden veya rûs ve güzelliğe için olan şeylerden Allah Teâlâ'nın lütûf ve rahmetine vakıf olur. Bu sebepler ile kendini tanımayan, Allahu tanımayan anahtar ve ayırtıcı olduğu bilâmnîş olur.

İKİNCİ BÖLÜM

ALLAH'I TENZİH ETMEK

Bİ ki, insan kendi sıfatlarından Allah Teâlâ'nın sıfatlarını öğrendiği gibi, kendi tenzih ve takdisinden de Allah Teâlâ'nın tenzih ve takdisini anlar. Allah Teâlâ hakkında anlama şudur: Allah Teâlâ'yı vehme ve hayâlâ gelen her türü şekil ve biçimden münezze ve uzak bilmektir; hiç bir yer onun tasarrufu dışında olmadığı halde ona bir mekân ilâfe etmemekte. İnsan, bunun bir nümûnesini kendi zâtında müşahade eder. Onun kalb ve gövde dediğimiz ruhanın hakikatı, vehme ve hayâlâ gelen her türü şekil ve biçimden münezze ve uzaktır. Zira onun miktarı ve kemiyeti (sayısı) olmadığını, bölünme kabul

etmediğini söylemişlik. Miktarı olmayan bir şey, hiçbir hâl ve hayâle girmez. Zira gözün kendisini veya cismini gördüğü şeyler hayâle gelebilir. Göz ve hayâlde renkler ve şekillerden başka birşey yoktur. Birşeyi bilmek kasdı ile «nasıldır» diye sormanın anlamı, «ne şekli üzeredir, büyük müdür, küçük müdür» demektir. Bu itibar ile bu sıfatlarla ilgili olmayan birşey hakkında böyle bir soru trad etmek, bätıl olur. Keyfiyeti olmayan birşeyi bilmek istersen, kendi hakikatine bak. Söz konusu hakikat bölünmeyi kabul etmek. Kimiyet(sayı) ve keyfiyet (nitelik) ile alakası yoktur.

Bir kimse: «Ruh nasıldır?» diye sorarsa, cevabı, «Keyfiyetin onunla alakası yoktur» şeklindedir.

İnsanın kendi hâli böyle olunca, Allah Teâlâ bu şekilde tenzih ve takdis edilmeye daha layıktır. İnsanların bir kısmı buna şağır ve der ki: «Nasıl ve niçin sorularına cevap olmayan bir şey nasıl mümkün olur». Halbuki kendileri de nasallık ve niçinlikten beri ve uzak oldukları halde, kendi kendilerinden gafilidirler ve kendilerini olduğu gibi bilmezler. Belki insan istese, kendi sâtında «nasıl ve niçin» olmayan binlerce hâlleri bulur. Zira kendi sâtında öfke, aşk, lezzet gibi hususları gördüğü halde, bunların keyfiyetini anlamaya kalkışsa, güç yetmiyecektir. Çünkü bu zikir olunan şeylerin rengi, şekli yoktur. Bu sebepten de «bunların keyfiyeti nedir» diye sorulmaz. Bir kimse sesin, vefatın hakikatini öğrenmek istese, bunların hâl ve keyfiyetinin nasıl olduğuna bilmekten acız kalır. Bunun sebebi de şudur: Nasıl ve niçinlik, cismin özelliklerinden olan hayâl icatlarıdır. Hayâlin de ancak göz ile görülebilen şeylerde payı vardır. Renk, şekil gibi göz ile ilgili şeylerde gözün payı yoktur. Böylece kalb ve akıl duyguları ile ilgili hususlarda da, diğer duyuların payı yoktur. Çünkü nasallık ve keyfiyet ancak duyu organları ile his edilen şeyler için söz konusu olur. Bu zikir edilen hususların tahkik ve incelenmesi çok derindir. Tafakküh ma'kûlât kitaplarında (akıl ilimlerden bahseden kitaplarda) geçmektedir. Bu kitapta bu kadar kıfâyet eder. Bundan maksat; insanın kendi keyfiyetini bilmeyişini, Allah Teâlâ'nın keyfiyetini bilemeyeceğine delil yapmaktır. Şunu da bilelim ki, ruh vardır; beden ülkesinin padişahıdır, bedende bulunan her şey onun ülkesidir. Bununla beraber mahiyeti keyfiyetsizdir. Bunun gibi, bütün âlemin padişahı, bütün kâinat ülkesinin şahâbının nasıllığı ve keyfiyeti bilmemekte-dir. Nasıllığı, keyfiyeti olan herşey onun memleketidir (mülküdür).

Bil ki, Allah Teâlâ'yı tenzih etmenin diğer bir kısmı da, ona hiç bir mekân izafe etmemektir. Nitekim ruhu da herhangi bir uzva izafe etmek doğru olmaz. Meselâ, ruh, ebedidir, ayaktadır, bağıdadır, yahut bedenın başka bir yerindedir demek doğru olmaz. Belki bedenın bütün organları bölünebilir; fakat ruh bölünmez. Bölünmeyen bir şeyin bölünebilene girmesi mümkün değildir. Çünkü « takdirde onun da bölünebilmesi lâzım gelir. Bahu hiç bir organa izafe etmek mümkün değil iken, hiç bir usuv (organ) onun tasarrufarın dışında değildir.

Beiki bütün organlar onun tasarrufunda, emrindedir. O bu maddenin padişahıdır. Nitekim bütün âlem Allah Teâlâ'nın tasarrufundadır, o be, meayyen bir mekâna imfâ edilmekten münezzehtir. Bu mevi takdîs, temâz; ancak ruhu sarîh ve açık anlamakla, tamamiyle anlaşılabilir. Bu hususta ruhun sırrını izhar etmek için hiç kimseye izin verilmemiştir. Beiki «Allah Teâlâ Âdemo kendi şerefinde yarattı» hadîsine mânakı, ancak ruhun sırrını keşfetmek ile tamamiyle anlaşılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ALLAH'IN HÂKİMİYETİ

Allah Teâlâ'nın sâti bilindi; nasıl, niçinlik ve keyfiyetten mânezeh, uzak olduğu anlaşıldı ve hepsinin anahtarının, insanın kendi nefsinin idrâk etmesi olduğu açıklandı. Ancak bütün bunlardan başka Allah Teâlâ marifetinin (onu bilmesinin) bir bölümü kaldı. O da, Allah Teâlâ'nın âlem-i mülkünde nasıl padişahlık yaptığı, hangi yoldan idare ettiği, meleklerle ne şekilde ferman buyurduğu, meleklerin fermanlarına nasıl uyduğu; melekler eliyle işleri nasıl bitirdiği; göklerden yere emir göndermesi; yıldızları, gökleri harekete geçirmesi; yerdekilerin işlerini göklere havale etmesi; rûklar anahtarını göklere teslim etmesidir.

Bunlar, hangi yoldan, ne şekilde oluyor?

Bu, Allah Teâlâ'nın marifetinin (onu tanımasının) büyük bir bölümünü teşkil eder. Buna «marifet-i ef'ale» yani, fiilleri bilmek denir. Nitekim bundan öncekilere «marifet-i zât ve marifet-i sıfate» denildi. Bunun da anahtarı kendini bilmektir. Sen kendi âlende padişahlığına nasıl yürüttüğünü bilmesen, âlemin padişahının padişahlığını nasıl yürüttüğünü nasıl anlayabilirsin.

Önce kendi işlerinin nasıl meydana geldiğini düşün. Mâcelâ; yaz. Bir kâğıt üzerine «Bismillâhe» yazmak istediğin zaman, önce sende yazmak isteği meydana gelir. Ondan sonra kalbinde bir hareket, bir kıpırdanma hâsî olur. O kalb senin sol tarafında kozalak şeklindeki et parçası olan zâhîr kalptir. Zâhîr kalpten lâtif bir cisim (göze görülmez) hareket edip dimağa yükselir. Bu lâtif cisim tabîhler «ruhe» diyorlar. İste ve hareket hamulî budur. Bu ruh hayvanlarda bulunan ruhtan farklıdır. Hayvanlardaki ruh gülsür. Bu ruh ise, sala ölmüş. Allah Teâlâ'yı bilme mahallî olan budur. Bu ruh dimağa (beyin) ulaştınca, «Bismillâhe»nin sâreti, hâyul kuvvetinin yeri olan dimağın birinci odasında meydana gelmeğe başlar. Daha sonra bu hâl dimağdan bedenin her tarafına dağılır; hattâ parmakların uçlarında iplik gibi bağlanmış sinirler vasıtası ile, bütün organlara iletilir. Bu anlatılan sinirler, gayet zayıf olan kimselerin kolunda görmek mümkündür. Sinirler hareket edince, parmakların uçları harekete geçer. Parmak uçları da kalemî oynatır. Kalem de mürekkebi hareket ettirir. Böyle-

ce besmele sûretî haykî merkezinde (odasında) olduğu gibi, kâğıt üzerinde meydana gelir. Duyular yardımı ile meydana gelen yanı içinde en çok göze ihtiyaç duyuluyor.

«Yazının başlangıcında bir islek, bir arzu meydana gelme» demekten maksadımız, bunun gibi her işin başlangıcında, mutlaka Allah Teâlâ'nın bir sıfatı olduğunu bildirmektir; O sıfat «irade» diye (âbîr) edilir.

Bahâl geçen irâdenin eseri, başlangıçta kalbe meydana gelip daha sonra kalb vasıtası ile diğer âzâlara sirayet ettiği gibi, Allah Teâlâ'nın iradesi de başka Arş'a meydana gelir. Oradan bütün kâinata dağılır ve en son yerlere de ulaşır. Lâzîf cisim dediğimiz o nesne, buhar gibi olup bahâl geçen eseri, bütün kalb damarları yoluyla dimağa gönderir. Bu lâzîf (elle tutulmaz, gör ile görölmez) cisme «ruhe» denir. Tıpkı bunun gibi, Allah Teâlâ'nın da lâzîf bir cevheri vardır ki, o ince cevher Hakk'ın irâdesiyle varlıkların eserini Arş'tan Kürsi'ye ulaştırır. Bu tek cevhere «melek, ruh-ul Kâdüs» denir. Vuku bulacak şeyin, kalpten dimağa ulaşması, dimağın da kalbin hakimiyet ve tasarrufu altında bulunması gibi, Allah Teâlâ'nın eseri de Arş'dan Kürsi'ye ulaşır. Kürsi Arş'ın altındadır. Senin için olan «Esmillâhe»nin sûretî vücûda gelme istendiğinde, önce onun sûretî dimağın merkezinde meydana gelip sonra da iş, o sûrete uygun bir şekilde meydana geldiği gibi, âlemdaki varlıkların sûretî de, önce Levh-i Mahfûz'da nakşedilir. Dimağında olan lâzîf kuvvet, ayağı; parmaklar eli ve parmakları; parmaklar kalemi hareket ettirdiği gibi, melek denilen lâzîf cevherler de, yıldızlar ve şakları vasıtası ile, aşağı âlemde (dünya) olan ana unsurları hareket ettirir. O ana unsurlara «dört tabiat» denir. O dört şey, sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kurulukdur. Kalem, mürekkebi dağıtır «Esmillâhe»nin şeklini meydana getirdiği gibi, sıcaklık, soğukluk da suyu, toprağı ve diğer ana bileşikleri hareket ettirir. Kâğıt mürekkebin nakşına kabul edip dağılan mürekkebi toplu tuttuğu gibi, bileşik şeylerde ancak nemlilikle şekillenir ve bu şekil de ancak kendini kurulukla koruyup devamsı ettirebilir. Nemlilik olmasa, cisim şekli kabul etmez. Kuruluk olmasa, o şekli, devamsı olmaz.

Kalem işini bitirip hareketini sonuna ulaştırınca, haykî merkezinde mevcut olan şekle uygun «Esmillâhe» sûretî ortaya çıkar. Bunun gibi, ana bileşikler, tabiatları hareket ettirip meleklerin yardımıyla havran, bitki ve diğer varlıkların sûretî «Levh-i Mahfûz»da olduğu gibi ortaya çıkar. İşlerin eseri, bütün bedenden önce kalbe meydana gelip oradan sonra bütün âzâlara dağıldığı gibi, madde âleminde de bütün olaylar, önce Arş'ta meydana gelir. Bu hususiyeti sebebiyle kalb başlangıç olarak kabul edilerek bütün âzâların eseri ona ilâfe edilip senin zâten kalbin içinde sakın olduğu düşünüldüğü gibi, bütün âleme yapılan te'dir ve galebe, «Arş» vasıtasıyla olduğu için, halk Allah Teâlâ'nın Arş'ta sakın olduğunu sanır. Kalbe hâkim olup kalbin durumu (ahvâl) düzenli olmakla, beden âfkesinin tedbiri kolay ve düzenli olduğu gibi, Allah Teâlâ, Arş'ı yaratıp ona galib ve hâkim ol-

makla, madde âlemi memleketinin tedbiri kolay ve düzenli olur. Bu sebeptendir ki, Kur'an'ın nazmı bu tarafa gelmiştir: «Arş üzerinde hükümler anıldı. İşl yerli yerinde düzenler.» (En'am sûresi, Ayet: 79).

Bil ki, bu söylediklerimiz ancak üstün basiret sahiplerine bildirilmiş bir hakikattir.

«Allah Teâlâ Adem'i kendi sûretinde yarattı» hadisinin hakikatı da, ancak bununla açıklanır.

Şu da bir gerçektir ki, padişahlığı padişahlardan sonra başka kimse bilmez. Kendi memleketin üzerinde padişahlık verilmesi ve Allah Teâlâ'nın bütün âleme olan padişahlığı örneğinden sana bir muhtasar örnek verilmeseydi, Allah Teâlâ'nın âlem memleketine olan padişahlığına asla anlamaya kadir olamazdın.

O halde seni yaratan Allah'a şükür et ki, sana kendi memleketine küçük bir örnek bir memleket verdi; bu memlekette padişahlık verdi, kalbini «Arş»; menba'ı kalb olan hayvanı ruhunu «İsrafîle»; di-mağru kuralı; hayâtiler merkezini, Levh-i mahfûz; göz, kulak ve diğer duyu organlarını melekler yaptı. Azaların menba'ı ve merkezi olan di-mağru kutbesini (beyincığı) göz ve yıldızlar yaptı. Parmakları, kalemi, mürekkebi cemrine uyan tabletleri yaptı. Seni misalsiz, keyfiyet-siz yarattı ve bunların hepsine padişah yaptı, sonra da sana: «Şâkin! Kendinden ve padişahlığından gafîl olma ki, seni yaratan Allah'tan da gafîl olmayasın.» buyurdu. Çünkü «Allah Teâlâ Adem'i (insan) kendi sûretinde yarattı.» O halde kendini bil ki, Rabbinı bilersin.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AZALARIN BİRBİRLERİYLE BAĞLANTISI

İnsanın kendi şahına, varlığının mülküne padişah olması ile bütün mülklerin sahibi ve padişahı olan Allah Teâlâ'nın padişahlığı arasında yaptığımız kıyaslamalı açıklamalardan iki büyük ilme işaret edildi: Biri, insanın kendini bilmesi; âzalarının değişik kuvvetler ve çeşitli sıfatlar ile bağlantısı; kuvvetler ve sıfatların kalb ile bağlantısının ilmidir. Bu ilim, bunun gibi kitaplarda incelenemeyecek kadar uzundur. Diğer, âlemin padişahına ait memlekelerin, melekler ile irtibatının tâsîli; meleklerin birbirleri ile irtibatının, göklerin, Arş'ın, Kürsî'nin, enar ile irtibatının tâsîlinin ilmidir. Bu da uzun bir ilimdir. Bunlardan maksat, bu ilimlere bir nevi işaretittir. Tâ ki, akıllı ve zeki olanlar, bunları itikat edip Allah Teâlâ'nın âzamet ve celâlini idrâk etsin. Akılsız ve câhîl olanlar ise, bunca cemâl ve kemâl ile süslenmiş padişahu düşünmekten mahrum olmakla, ne derece gâfil, ne kadar bedbâh ve aldanmış olduğunu anlasın. Hazret-i Allah'ın cemâlinin haberdar olmak nerde kaldı ki, bu kadar anlattıklarımıza, yalnız insanların kendi kendilerine bakıp nasıl bir şey olduklarını idrâk etmeleri içindir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TABİATÇILARIN DURUMU

Kâinatta meydana gelen olayları, tabiata ve yıldızlara bağlayan zavallı ve mahrum tabiatçı ile müneccim'in durumu bir karıncaya benzer ki, kâğıt üzerinde yürürken, kâğıdın sıyahlaşıp nakışlandığını görürse, düşünmeye başlıyor ve kalemin ucunu görürse, sevinip diyor ki: «Bu işin hakikatini anladım. Bu nakışları kalem yapıyor» olayların safhalarını bilmeyip ancak son zekîni gören tabiatçıların durumunu böyledir. Daha sonra gelen ikinci karıncanın, görüşü daha kuvvetli, görüş mesafesi daha fazladır. İlk karıncaya der ki: «Sen yavuldu. Ben bu kalemi müstaklî görmüyorum. Bu nakış yapıyor» ve bu derece bilgisiyle sevinip der ki: «Gerçek budur ki, bu şekilleri yapan kalem değil, kalemi tutan parmaklardır. Kalem, parmakların emridedir.» Bu da müneccim'in durumudur ki, biraz daha uzağı görüp tabiatın, yıldızların emrinde olduğunu, yıldızların da melekelerin emrinde olduğunu sanıyor ve bundan sonraki mertebeleri bilmiyor.

Madde âleminde, müneccim ile tabiatçı arasında böyle görüş ayrılığı olduğu gibi, ruhlar âleminde terâkî eden kimseler arasında da bu görüş ayrılığı olur.

Zira birçok insanlar, madde âleminde yükselip maddenin dışında bazı şeylere erişip muayyen bir dereceye kavuşurlar. Ancak daha sonra yükselme yolları kapanır. Nûrlar âlemi olan ruhlar âleminde bunun gibi sayısız geçitler vardır. Ruhlar âleminde yürüyenlerin dereceleri değişiktir. Bazen yıldız, bazen ay ve bazen de güneş gibidir. Bu terâkî ve değişik mertebeleri, kendilerine göklerin melekutü (âlemi) gösterilen kimseler içindir. Allah Teâlâ, İbrahim Hâli (a.s.) hakkında buyurduğu, «Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin hükümlerini gösterdik.» (En'âm sûresi, âyet: 75) âyetinden, İbrahim âley-hisselâm'dan hikâye ederek «Şüphesiz yüzsüz gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevildim.» (En'âm sûresi, âyet: 79) buyurduğu yere kadar olan âyetler, gerçeği ifade eder.

Bu sebeble Resûlullah (s.a.v.) buyurur: «Şüphesiz Allah Teâlâ'nın yetmiş nâr ve zulmet perdesi vardır. Eğer onları açarsa, gücüllüğü bütün bakandan yakar.» Bu hâdisin diğer tafsilâtı «Mîkâtü'l-Envar ve Mîkâtü'l-Esare» kitablarımızda geçmektedir. Arzu edenler oraya baksın.

Bundan maksudumuz şudur: Tabiatçıların, maddeyi, ucaklık ve seçukluğa havale etmeleri tamamen yanlış değildir. Zira eğer hararet ve bürûdet ilâhî sebebler arasında olmasaydı, tıp ilmi bâtil olurdu. Ancak tabiatçılar şu yönden yanıldıklarıdır: Kısır görüşü olmaları sebebiyle, şeytanın ahvâlinde haberdar olmayıp birinci merhalede kal-dıklarıından, hararet ve bürûdeti bîrer müstaklî asal sayıp başka kuvvetin emrinde olduklarını anlayamamışlar; onları, itibar sahîbî sanıp

hizmetçi olduklarını bilmemişlerdir. Halbuki onlar, ayakta duran, ayakta bekleyen en aşağı hizmetçilerdendir.

Yıldızları, ilâhî sebebler arasında müessir sayan müceccimler de bir dereceye kadar doğru söylüyorlar. Çünkü böyle olmasaydı, gece gündüz aynı olurdu. Çünkü güneş dünyaya uz ve sık saçan bir yıldızdır. Kış ve yaz aynı olurdu. Yazın sıcak olması, güneşin dünyaya yakın olmasındandır. Kışın soğuk olması da güneşin uzak olmasındandır. Bir kimse, «Güneş sıcak ve parlak yaratırsa Allah Teâlâ, Zühre yıldızını soğuk ve kuru; Zühre yıldızını sıcak ve nemli yaratırsa» derse, dinine beraatlık gelmez.

Müceccimin yanlışlığı nokta, yıldızları esli ve merci olarak kabul edip başka kuvvetin emrinde olduklarını bilmemek ve «Güneş, ay ve yıldızlar onun emrinde musahharlar» (A'râf sûresi, âyet: 54) âyetinin ifade ettiği gerçeği görmemektir. Müşehhar, bir işte kullandırılabilecek demir, o halde yıldızlar, işçi değildir. Belki işçiler meleklerdir. Yıldızlar ise, meleklerin emrindedir. Nitekim, bedeni oynatmak hususunda sinirler, dimağdaki kuvvetin emrinde çalışırlar. Böylece yıldızlar, aşağı hizmetçilerdendir. Ancak bunların mevkii, dört tabiat gibi ayakta kalmak yerli değildir. Belki bunlar kapıcıdır. Dört tabiat ise, en aşağı hizmetçilerdendir. Yaz içinde kalem en aşağı hizmetçi olduğu gibi.

ALTINCI BÖLÜM

EŞYAYI TANIMAK

Elî ki, insanlar arasında meydana gelen görüş ayrılıklarının her biri, bir yönden doğrudur. Çünkü varlıkları bir yönü ile tanıyan, bütün yönleriyle tanıdığına sanır. Değişik görüş sahipleri; şehirlerine ilâlin geldiğini duyup onun ne olduğunu öğrenmeye koşan körler gibidir. Bunlar ile elleriyle dokunurken, birinin eli, onun omuzuna; diğerinki kulağına; bir başkasının ayağına; ötekinin dışına rast gelir. Bunlar, kendileri gibi a'makarla buluşup bunlardan ilâlin şekli sorulduğunda, «İlin ilâlin omuzuna koyan dedi ki, «Elî çok yüksek, gayet çok elî ve kocaman bir hayvandır.» Elî ilâlin ayağına gelen dedi ki: «Elî bütün gibidir.» Elî dışına gelen dedi ki: «Elî direk gibidir.» Elî kulağına gelen, «Elî bir kili gibidir.» dedi. Hepsinin sözü, bir yönden doğru, bir yönden yanlıştır. Çünkü bunlar, ilâlin bir kısmına tanışmakla, tamamını tanıdıklarını sandılar. Müceccim ve tabib de böyledir. Herbirinin görüşü, Allah Teâlâ'nın hizmetinde çalışan hizmetçilerden birine takıldı, onun saltanat ve hükümiyetinden şaşırıp şadîşah varsa budur; benim rabbim budur» dedi. Hidayet yolunda ilerleyenler, anlatılanların noksanını görüp her neye baksalar, onun ötesinde daha üstün bir şeyi görmekle aşığıdakinin ilâh olamayacağını idrâk ederek «ben hatip sünenleri sevmem» demiştir.

YEDİNCİ BÖLÜM

GÖKLER ALEMİ

Yıldızların, tabiatların, on iki burcun ve hepsinden yüksek olan Arş'ın hâli, bir yünden bir padişahın durumuna benzer ki, onun özel bir odası vardır. Veziri o odada oturur. Odanın etrafını on iki pencere-si bulunan bir sofa çevirir. O pencerelerin herbirinde vezirin bir vekili vardır. Yedi tane süvari, vezirden vekillere gelen emirleri dinlemek üzere, pencerelerin etrafını dönerler. Dört piyade, bu yedi süvariden uzak bir yerde göklerini yedi süvariye dikmiş, padişahın kapısından ne ferman gelecek diye bekliyorlar. Bu dört piyadenin elinde dört kement bulur. Bu kementleri atarak, ferman mucibince, bir gurbu huzura çekerler; bir gurbu huzurdan uzaklaştırırlar; diğer bir gurbu da azablandırır. Meselâ: Arş, memleket vezirinin karargâhı olan hususî bir odadır. O vezir Allah Teâlâ'ya en yakın meleklerdir. Yıldızların semâsı, odayı çeviren sofa gibidir. Onaki burc, onaki penceredir. Vezirin vekilleri, diğer meleklerdir. Bunların derecesi, en yakın melek'in derecesinden aşağıdır. Bu meleklerin herbirine ayrı ayrı vazifeler verilmiştir. Yedi gezegen yedi süvariye benzer ki, bekçiler gibi durmadan bu pencerelerin etrafını dolanırlar. Onlara her pencereden başka bir ferman ulaşır. Dört unsur dedikleri ateş, su, hava ve toprak; dört piyade gibidir ki, bunlar vatanlarından ayrılmazlar. Dört tabiat dedikleri, sıcaklık, soğukluk, yağış ve kuruluk; dört piyadenin elinde bulunan dört kement gibidir. Meselâ, bir kimsenin durumu bezeldir; dünyadan yüz çevirir; gam, keder onu kaplar; dünya nimetlerini sevmes ve ikibetinden endişe ederse, bekim, buna «hastadır; hayal kurma hastalığına yakalanmıştır. İlaç kaynatılmaz kimyodur» der. Tabiatçı: «Bu hastalığın aşk, düşmeğe hüküm olmuş kuruluştur. Bu kuruluk kış havasından ileri gelir. Bahar gelip rutubet, havaya galib olmadan o kimse iyileşmeye doğru gitmez» der. Müneccim de der ki: Bu ems Utarid yıldızından gelen bir sevdadır. Sevdâ, Utarid ile Merih arasında bir sürtüşme olduğuna zaman, hâsıl olur. Utarid, iki ağır ve yıldıran (Zühre, Mâşerî) yanına gelmeden, yahut aralarında üçleşme olmadan bu hasta iyileşmeye yüz tutmaz» Hepsi doğru söylüyorlar. Ancak «bu onların ilminden erbablıklarıdır.» (Necm sûresi, âyet: 30-31) Allah Teâlâ tarafından sadetine hüküm edilen kimse için, iki ağır ve yıldıran (çavuş) olan Utarid ve Merih'e ferman verilir ki, sür'atle kapı piyadelerinden olan havayı göndererek kuruluk kendini atıp beyninin ortasına indirsin; dünya lezzetlerinden yüzünü çevirsin. Tâki, korku ve keder kumçısı, irâde ve islek dizginleriyle onu Allah'ın huzuruna davet etsinler. Bu anlatılan, ne Tıp ilminde, ne Tabiat ilminde, ne de Astronomi ilminde vardır. Bu ilim, memleketin her tarafını kuşatan, Hazret-i Allah'ın bütün içisi, çavuşu, hizmetçisinin durumu ona göl ve örtülü olmayan, herbirinin ne tarafa ne ferman-

la gittiğini, insanları hangi tarafa çağırdığını, hangi taraftan menettiğini bilen Peygamberlere mahsus ilim deryasından çıkmaktadır.

O halde, herbiri ne konuştü ise ve ne söyledi ise hepeli doğru ve vakiya uygundur. Ancak bunlar memleketin padişahının ve kumandanının sırtından haberdar olmamışlardır. Allah Teâlâ, bu yol ile (yani, hastalık, sevdâ, mihnet, belâ ile) insanları kendi huzuruna çağırır ve kudsî hadîste buyurur ki: «Kullarıma verdiğim hastalık değildir, e lutfîl kemendikdir; dostlarımı onunla huzuruma davet ederim.» «Belâ önce peygamberler, sonra velîler ve sonra da herkesin faziletine göredir onlara hakaret gösüyle bakmayın; çünkü: «Hasta oldum, hastamı sormadın» kudsî hadîs onların hakkında gelmiştir: «Evliyânın hatasını sormak benim hatasını sormak gibidir.»

O halde bundan önceki misalle, insanın kendi bedenindeki padişahlığı, bu misalle de bedeni dışındaki memleketinin durumu anlatılmaktadır. Bu da bilgede insanın kendini bilmesinden ileri gelir. Bu sebeble kendini bilmek, diğerlerin önünden oldu.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DÖRT SÖZÜN MANASI

Şimdi şu dört sözün mânasını öğrenmek sırası geldi: «Sübhanelâhî, ve'l-hamdülîlahî ve lîlâkbe lîlâlahû valîlahû ekber.»

Allah Teâlâ'nın padişahlığının, senin padişahlığından üstün olduğuna, kalem kâatibin elinde olduğu gibi, kâinatın bütün sebep ve vasıtalarının, Allah Teâlâ'nın kudretinin elinde olduğunu bilince, «Sübhanelâhînin mânasını anlamış olurum. Allah Teâlâ'dan başka hamdül senâya lâyık ve müstahak olmadığı bilince, «Elhamdülîlâhînin mânasını anlamış olurum, yaratıklardan hiçbir ferdin ihtiyar dışığını elinde olmadığı anlaşıncı, «Lâ ilâhe illâallahın mânasını bilmiş olurum.

Şimdi «Allahû Ekberin mânasını anlamana sıra geldi. Bil ki, bütün bu bildiklerin, Allah Teâlâ'nın âzamet deryasından bir damla bile değildir. Çünkü Allah Teâlâ, kendi nefesine kıyaslamak suretiyle bildiğin herşeyden büyüktür. «Allahû Ekberin mânası, Allah Teâlâ, kendisinden başka herşeyden büyüktür, demek değildir. Çünkü Allah Teâlâ'dan başka hiç bir ferdin varlığı yoktur ki, Allah Teâlâ, ona nisbetle daha büyüktür, denilebilsin.

Çünkü, bütün varıklar, onu nârundan bir parçadır. Meselâ, güneşin nûru, güneşten ayrı bir şey değildir ki, güneş nûrundan daha büyüktür denilebilsin. Belki «Allahû Ekberin mânası, akıll üşçü ile bilenenlerden büyüktür demektir. Allah Teâlâ'nın takdis ve tenzihinin insanlarınkı gibi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırız. Allah Teâlâ, insana varıncaya kadar bütün yaratıklara benzemekten uzaktır ve yine Allah Teâlâ'nın padişahlığının, insanın kendi bedenindeki padişahlığı gibi, yahut Allah'ın ilim, kudret sıfatlarının, insan sıfat-

ları gibi olduğunu söylemekten Allah'a şükrüme. Çünkü bütün bunlar, —insanın, beşeriyet acılığı gereği— Allah Teâlâ'dan bir şeyi anlamak için birer numunedir. Bu şuna benzer: Eğer bir çocuk bize «Saltanat ve memleket hükümdarlığının zevki nasıldır?» diye sorsa, ona deriz ki: «Top ve cirit oynamak zevki gibidir.» Çünkü çocuk, top ve cirit zevkinden başka bir şeyi bilmiyor. Çünkü insan kendisinde bulunanlara kıyaslanmakla bilgi edinir. Saltanat zevkinin, top ve cirit zevki ile alakası olmadığı herkesçe bilinir. Ancak hepimiz sevk ve sevinç adı verilir. Bu yönden içinde beraberlik vardır. Bu sebeble çocuklara göre, saltanat zevkini bilmek için, top ve cirit zevki bir numüne olur. Bu misâllerin hepsini bu üslûb üzere anlayıp kavradıktan sonra bil ki, Allah Teâlâ'yı hakıyla ondan başkası bilmez.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DİNE UYMANIN ZARURETİ

Bu ki, Allah Teâlâ'yı tanımamanın tafsilâtı uzundur. Bu gibi kitaplara sığmaz; insanları —mıktadır iken— Allah Teâlâ'yı tanımaya teşvik yolumdan, bu anlatılan miktar kıfâyet eder. Kadrini anlatmak yeter. Saadetin tamamı, Allah Teâlâ'yı bilmek kulluk hakkına edâ etmekle olur. Allah Teâlâ'yı bilmenin, insanların mutlaklık kaynağı olduğunu daha önce açıklamıştık. Allah'a kulluk etmenin, saadet sebebi olması da şöyledir: İnsan hayatının tümle sonuçlanacağı mukadderdir. İnsan ölmeye, Allah Teâlâ ile beraber olacaktır. (Dönüş varış onardır). Bir kimse, bir kimse ile devamlı kalırsa, onun saadeti, o kimseyi çok sevmesindedir.

Sevgisi arttığı nisbette, saadeti de artar. Çünkü, sevgi arttıkça, sevgiliyi görmenin zevki de artar.

Allah Teâlâ'nın dostluğu, ancak onu tanıyıp çok anmakla kalbe hakim olur. Çünkü herkes gönül bağlayıp sevdiğini çok anar, çok söyler. Onu ne kadar çok anarsa, o kadar sevgisi artar. Zikir kalbe, ancak ihâdete devam etmekle hakim olur. Kendini ihâdete vermesi de ancak şehvet bağlarının kalbinden kopmasıyla olur. Şehvet bağlarının kalbinden kopması da, ancak günâhtan el çekmekle olur. Günâhlardan el çekmek de, kalbin bozulmasına, dikkatli toplu bulunmasına sebep olur. Kulluk ve ihâdet etmek ile de, zikir (Allah'a anma) çok olur. Bunların ikisi de muhabbet sebebidir. Muhabbet de, saadet tohumudur. Allah Teâlâ, bu mânâyı şöyle ifade buyurur: «Şüphesiz temizlenen, Rabbinin adını anıp namaz kılan kurtulmuş olacaktır.» (Âlâ sûresi, âyet: 14-15).

Bütün işlere ihâdet demek, doğru değildir. Belki ancak başına ihâdet demek doğru olur. Bütün arzus ve isteklerden el çekmek eliz değildir. Belki mümkün de değildir. Çünkü insan yemek yemeye,

Nür. Çiftleşmezse, nesli kesilir. O halde bazı arzulardan el çekmek doğru olur, bazısından el çekmek doğru olmaz. O halde câiz olana, olmayandan ayırmak için, belli bir sınır lâzımdır. Bunun da izâhı şudur: İnsan ya iki haiden ayrılmaz: Ya kendi aklı, arzu ve iktihadına uyarak bir şeyi kendi fikriyle seçer, yahut başka yolla seçer. Kendi fikir ve iktihadıyla tercih yapmasının doğru olması mümkündür. Çünkü, arzu ve isteği ona hâkim olunca, hak ona gülenmiş olur; arzusu-na uygun olan her şey, ona doğru sûretinde görünür. Şu halde, tercih dışındakilerin elinde olmayıp başkasının elinde olması gerekir. Herkes, tercih dışındakine sahip olamaz. Belki bu işi ancak çok bâsiretli insanlar yapar. Bunlar da Peygamberlerdir.

O halde, Şer-i Şerife uymak, dinin hükümlerine bağlı kalmak saadet yolunun kaçınılmaz vazifesindendir. Kulluk anlamı budur. Kendi tasarrufu ile şeriat sınırını aşan kimse, gâhbesiz belâk uğurumuna yuvarlanır. Bunun için Allah Teâlâ buyurdu ki: «KİM Allah Teâlâ'nın göndiği sınırı aşarsa, kendine zulmetmiş olur.» (Teâlâ sûresi, âyet: 1)

ONUNCU BÖLÜM

HER ŞEYİ MUBAH GÖRENLER

Bil ki, herşeyi mubah gören İbâhiyeciler, Allah Teâlâ'nın hududundan yüz çevirip başka yöne yönelmişlerdir. Onların yanlışları ve cehâletleri yedi şeyden ileri gelir.

Birincisi: Bunlardan bir grubun Allah'a imanı yoktur. Onlar Allah'ı tahmin ve hayâl yönünden bulmaya çalışırlar. Nasî ve nerede olduğunu düşündüler. Bu yoldaki düşüncelerinden bir netice alamayınca da, Allah'ı inkâr edip kâinataki işleri ve olayları, tabiata ve yulduzlara isnat etmişlerdir: İnsanların, hayvanların ve bu kadar değişik hükmetler, çeşitli, düzenler ile kurulu bu acalı âlemin kendiliğinden meydana geldiğini, yahut bir tabiat kuvvetinin eseri olduğunu düşündüler. Halbuki tabiat, başka şeylerde tasarruf etmek, bir yana, kendinden bile habersizdir. Onlar, gördükleri güzel bir yazının, ilim, kudret ve irâde sahibi olan bir kâtib olmasının kendiliğinden meydana geldiğini veya bağılgıncı olmayan bir zamandan beri böyle olduğunu düşünen kimseler gibidir. Kötüğü bu derece olan bir kimse, cehâletten geri dönmaz. Bundan önce tabiatçıların ve müneccimlerin yanlışlıkları hususları da açıklamıştık.

İkinci husus: Ahirete imanı olmayan grubun cehâliyiğidir. Bunlar, insanın, bitki ve hayvanlar gibi, düşünce, tamamıyla yok olacağına ona müahaza, esâ ve mükâfat verilmeyeceğini düşündüler. Bu düşünce cehâletten ileri gelir. Bunlar kendi nefislerinden, ancak eşek ve öküzün, otan anladığı kadar anlarlar. Onlar, insan hakikati olan ruhun hiç bir zaman yok olmayacağına, düşünce ancak elbâs mahiyetinde

de olan bedenini geri almaya başlar. Bu konunun esası, kitabın dördüncü bölümünde gelecektir.

Üçüncü husus: Allah'a ve âhiret gününe zayıf bir imanı olan, ancak şeriatın mânâsını anlamayan bir grubun cehilliği'dir. Onlar, «Allah Teâlâ'nın bizim ibâdetimize ne ihtiyacı vardır, günâhımızdan ne endişesi olur? O ibâdetimize ihtiyacı olmayan bir padişah'tır. Onun yanında ibâdet ve günâhın ikisi de birdir.» derler. Bu cahiller, Kur'an-ı Azim'de buyurulan: «Temizlenen kendisi için temizlenir.» (Fâtur sûresi, âyet: 18). «Mücâhede eden kendisi için mücâhede eder.» (Ankebût sûresi, âyet: 6). «İyilik yapan kendisi için yarar.» (Fussilet sûresi, âyet: 46) mealindeki âyetleri de bilirler.

Gerçeklere yüz çevirmiş bu bedbahtlar, şeriatı bilmediklerinden sanırlar ki, insan iyi işleri kendisi için değil, Allah için yaptığına düşüncesi lâzımdır. Bu yana benzer ki, hasta olan kimse, perhiz yapmaz ve der ki: «Benim perhiz yapmamamdan tabibe ne fayda ve zarar var?» Bu söz haddizatında doğrudur. Ancak, perhiz yapmaz, kendisinin helâk olmasın içindir. Tabibin buna ihtiyacı olduğu için değildir. Perhiz yapmak onun kurtuluş yolu olduğu için. Tabib ona o yolu göstermiştir. O halde hastanın ölmesinden, ona kurtuluş yolu gösterene ne zarar vardır? Bu dünyada, hastalık, bedeninin helâk olmasının sebebi; perhiz ve ilâç da bedeninin selâmetinin sebebi olduğu gibi, emirlere bağlı kalmak ve günâhlardan sakınmak da kalbin selâmetinin sebebidir. «O gün mal ve evlâdların bir fayda sağlanmayacağı, ancak Allah'ın hükmüne sağlam bir kalbe gelenlerin kurtulacağı gündür.» (Şuarâ sûresi, âyet: 88 - 89).

Dördüncü husus: Şeriatı başka bir yönden anlamayanların cehilliği'dir. Bunlar, «Şeriat, insan kalbini şehvetten, öfkeden ve kavgıktan temiz tutmayı emreder.» Oysa, buna imkân yoktur. Çünkü, insan bundan yaratılmıştır. Bu, «Siyah bir kükümlü beyaz yapmaka» içinden farkındır. Bunu yapmak da imkânsızdır, derler. Bu şakaklar, şeriatın, şehvet, kavgılık ve öfkeden tamamıyla uzak kalmayı emrettiğini bilmezler. Şeriatın emrettiği, kavgılık, öfke ve şehvetlerin; şeriata, akla gâlib gelmemesi için ulâh ve terbiyesidir ve serkeşlik edip şeriatın sınırını aşmamaları içindir. Ve küçük günâhların bağışlanabilmesi için büyük günâhlardan sakınmaktır. Bu ise, mümkündür. Çok kimseler bu mertebeye ulaşmışlardır. Resûlullah, «İnsanlara kavgılık ve şehvet lâzım değildir» buyurmuş ve kendilerinin dokuz hanımı vardı ve buyurmuştu ki: «İnsanlar gibi ben de kızarım.» Allah Teâlâ da buyurur ki: «Öfkesini yenemler ve insanları affederler.» (Âl-i İmrân sûresi, âyet: 134).

Beşinci husus: Allah Teâlâ'nın sıfallarına idrâk etmeyen grubun cehilliği'dir. Onlar, «Allah Teâlâ Kerim ve Rahimdir. Bize nasîb olsun olalım, bize merhamet odesı» derler. Bilmezler ki, kerim olduğu gibi azîm de şiddetlidir. Kerim ve Rahim olduğu halde, bu dünyada çok kimseleri aç ve susuz bıraktığını görmezler mi? Ziraat ve ticaret yapılmadıkça, mal kazanmadıkları, çalışıp uğraşmadıkça, üm ve irtfân

öğrenemediklerine bakmıyorlar mı? Dünyevi çalışmalarında ihmal ve kusur etmiyor. O zaman da Allah, «Kerim ve Rahimdir» demiyorlar. Halbuki, bunun için de Allah Kerim ve Rahimdir; bütün yaratıkların rızasını vermeyi tekeffül edip «Allah, yeryüzündeki bütün canlıların rızasını verir.» (Hûd sûresi, âyet: 6) buyurmuştur. Ahiret işlerini de iyi azaîlere bağlayıp, «İnsan için çalışıp kazandığından başka bir şey yoktur.» (Necm sûresi, âyet: 39) buyurur. Allah Teâlâ'nın kerem ve lûtfuna imkân edip rızık aramaktan el çekmezler. Ahiretle ilgili işler için ise, Allah Teâlâ «kerimdir» derler. Bunun tamamı, asilsiz dâ laklakası ve şeytan telkinleridir.

Ahîmeti husus: Mağrurların câhiliğidir. Onlar der ki: «Biz öyle bir dereceye ulaştık ki, bundan sonra güneş bize zarar vermez. Bizim dinimiz büyük havuz gibi olmuştur, ona necaset tesir etmez.» Halbuki, bu ahmakların çoğunun kaibi dardır. Bir kimse onların haşmetine noksanlık getirse, gösteriş ve burunlarını kıracak bir söz sarf etse, ömürleri boyunca onun düşmanlığıyla uğraşurlar. Göz diktikleri lokma ellerinden kaçsa, gözlerine dünya dar olur. Bu akılsızlar, bu gibi insanlıklarda henüz büyük havuz olmamışken, böyle şeylere tahammül edemeyen, bu iddiaları nasıl kabul edilir. Bir kimse, «düşmanlık, riyâ ve şehvet benim sentim» uğramas, ben onlardan temizim, uzağına dese, bu iddia ile mağrurlar sümresinden olur. Çünkü onun derecesi, peygamberler derecesinden yüksek olamaz. Peygamberler bile hatâ ve kusur işlemek korkusuyla feryât ve ılgınla ağlayıp ötür ve niyâza meğul olurlardı. Sahabelerin ileri gelenleri bile küçük günahlardan sakınırlardı. Belki üpheden ötürü bazı hâllere bile yâ-nagmalardı. O hâlde, bu ahmaklar, şeytanın hilelerine kapılmadıklarına göre, bu halleriyle derecelerinin peygamber ve âiddıklar derecesini geçtiğini iddia etmedikleri için ne demişleri sürebilirler? «Eğer peygamberlerin hadi de böyledir. Onlar da büyük havuz mertebesine ulaşmışlar; ancak yaptıkları perhîz, insanlara yol göstermek içindir.» derlerse, deriz ki: «Siz niye peygamberler ve veliler gibi insanlara örnek olmak için ihâdet etmiyorsunuz? İnsanlar sizin ihâdetinizle ırtatılır. Zira, bu durumunuzu görüp taklit edenler ise dâlakete düşer, helâk olur.»

Eğer «insanların helâk olmasından bana zarar yoktur» derse, deriz ki: «peki peygamberlere niçin zararı olsun?» Eğer zararı olmasaydı, niçin mübârek zâtını takvâ emiyetine mübâlekâ ederdi. Sadaka mahından bir harmayı, niçin mübârek ağzından çıkarırdı. Eğer onu ye-seydi, ondan insanlara ne zarar gelirdi. Belki herkese yemek mübâh olurdu. Eğer gerçekte zararı var ise, şarap kadehlerinin bu ahmağa niçin zararı olmasın. Son olarak şunu diyelim: Onların derecesiyle peygamberlerin derecesi arasındaki fark, yâ kadeh şarap ile bir hurma arasındaki farktan fazla değildir. Demek ki, bunlar, kadehini bir derya yerine koyarlar ki, «deryayı yüz küp şarap bozamaz. Peygamberleri de bir bardak su yerine koyar ki, bir hurma onu bozar. Demek ki şeytan onun sağ ve sakallıyla oynuyor. Dünyanın akılsızları onunla

alay ediyor. Akıllı insanların bu gübelerin sözünü edip gülmesi bile yadırganır.

Kamul insanlar, «heva ve isteklerini kendine esir yapmaması, insan sınıfından değil, belki hayvanlardan sayılma» diyenlerdir. Ayet-i Kerîme'de şöyle buyrulur: «Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki daha da aşağıdır o halde, insan nefsinin hüccet ve aldatıcı olduğunu bilmek lâzımdır.

Nefis daima yalan iddialarda bulunup boş hîf ve lâkırda eder. Düşüncesinin, üstün zekâ ve büyük akıldan doğduğunu söyler. Nefis bu iddiada bulununca, ondan iddiasına doğrulayan delil istemek gerekir. Onun doğruluğunu isbat eden delil, ancak onun kendi hükmüne değil, şeriatin hükmüne bağlı kalmalıdır. Eğer katıyarak şeriat hükmüne uyarsa, sözünde doğrudur. Eğer şeriat ahkâmından ayrılmak için, ruhsat arayıp hile ve aldatma yönüne saparsa, velilik iddiasında bulunan şeytanın kötülerinden olur. Bu delili, son nefese kadar ondan istemek lâzımdır. Yoksa, mağrur ve aldanmış olup belâk olur ve belâk olduğundan da habersiz kalır. Nefsin, şeriatin emirlerine uyması, İslâm'ın ilk derecesidir.

Yedinci husus: Cehâletten değil, belki gaflet ve şehvetten İleri gelir. Bu öyle bir grubun ibâhetti (her şeyi mübâh görmesi) dir ki, bundan önce anlatılan şüphelerden bir şeyi dilemiş değillerdir. Onlar; İbâhat yolunda, fasıklık ve bozgunculuk çağrısında yürüyenerin yalvarış ve boş lâflar söyleyip tasavvuf iddiasında bulunduklarına, velilik sözünü edip riyâkât ehlinin kievvelerini giydiklerini görünce, bu kötü durum ve çirkin şekli onların tabiatına hoş gelmiştir. Çünkü onların tabiatına şehvet ve tembellik galib olduğu için, tabiatları, bir kötülük işlediklerinde «bunun mutlaka cezası vardır» deyip o iş, üzerlerine acı vesilesi yapmaya razı olmazlar.

Hâdis ile belirtilmiş bir kötülük için «bu kötü değildir. Delil olan hâdisle töhmet vardır» derler. Halbuki ne hâdisi, ne de töhmeti bilirler. Bu çeşit kimseler, içleri nefis şehvetleriyle dolmuş, şeytanlara mağlûb olmuş gâfil insanlardır. Onlar söz ve nasihatla müâh olmazlar. Çünkü şüpheleri söz kısmında değildir.

Bu grubun çoğu, Allah Teâlâ'nın haklarında «Biz onların, Kur'an-ı anlamaları için kalblerine perdeler geldik ve kulaklarını sağır yaptırdık. Sen onları doğru yola çağırman da asla doğru yola gelmezler.» (Kehf sûresi, Ayet: 57) buyurduğu toplubaktandır. Bu itibarla, onlarla hüccet ve delil ile muamele etmek yerine, keskin kılıçla muamele etmek daha evlâdır. İbâhat ehlinin ayıp, kötülük ve yanlışları hakkında bu anlatıklarımız yeter. Bu ânvânda, onların ahvâlini anlatmamamızın sebebi, bütün bunlar, cehâlet olduğu içindir. Bu da kendilerini bilmemektir. Tabiatı uygun olan cehâletlin giderilmesi güçtür. Bu sebebledir ki, bir grubun şüphesi yok iken, İbâhat yoluna giderler ve «biz bu hususta şaşkın ve kararsız kaldık» derler. Eğer onlara «ne yönden kararsızsanız?» diye sorulsa, cevap vermezler. Çünkü ne şüpheleri var, ne de şüpheye çare arıyorlar.

Bunların hâli Tabîhin huzuruna gelip hasta olduğunu söyleyen, fakat hastalığının ne olduğunu anlatmayan kimsenin haline benzer. Bu gibi hastalar, hastalıklarını söylemedikçe tedavileri mümkün olmaz. Bu kimsenin cevabı, «Ne hususta mütehayyir olursan ol, seni yaratan Âlim, kadir ve her dilediğini yapan Rabbine şükür et.» deyip bu gerçeği, anlatılmıyorsa gibi dehil yoluyla onlara açıklamaktır.

Üçüncü Ünvan

Dünyayı Tanımak

(Bu Üvanda Beş Bölüm Vardır)

BİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYA VE AHİRET

Bu ki, dünya dîn yolunun konaklarından bir konak, Allah'a git-
den yolda bir uğrak ve yolcuların ayaklarına sırmaları için götün beş-
langıcında kurulmuş bir pazardır.

Dünya ve ahiret iki halden ibarettir: Ölümden önce olana, sana
yakın olduğu için DÜNYA denir. Ölümden sonra olana da AHİRET
denir. Dünyaya gelmekten maksat ahirete amk hazırlamaktır. Çünkü
insan başta basit ve noksan yaratılmıştır. Ancak meddesindeki kabî-
liyet ile kemal kazanıp meleklik sûretini kalbinde nakşetmeye muk-
tedir olur. Böylece Allah Teâlâ'nın husuruna layık olur. Bu da onun
Allah'ın cemalini görüp cennet-i âlaya ve en son saadete kavuşması
demektir.

O (insan) bunun için yaratılmıştır. Ancak basiret gözü açılıp Al-
lah Teâlâ'nın cemalini idrak etmeye liyakat ve kabiliyet hasıl olma-
dıkça onun cemalini görmek mümkün değildir. Bu derece de, ancak
emârifete ile elde edilebilir. Bu sebepten insanı, su ve toprak âlemine
gönderildi ve Allah Teâlâ'nın acısız işlerini bilmek için, Allah Teâlâ'yı
bilmenin anahtarı yapıldı. İnsanın duyguları da, Allah Teâlâ'nın
işlerini bilmenin anahtarı yapıldı. Duygularda ancak su ve toprak âle-
mine gönderildi ki, yolculuk anğırı tamamlasın; kendini ve kainatı
bilmekle Allah Teâlâ'yı tasavvur; kainatı insan duygularıyla anlasın,
duyular daima casusluk görevini yapsın. Bu durum, bu şekilde devam
ettiği müddetçe, insana «dünyadadır» derler. Demek ki, insan duy-
ulara veda edip yalnız kendî zatı ve zatının sıfatları kâhna, «Ahirete
intikal etti» derler. Demek ki, insanın dünyadan ölümesinin sebebi bu
anlattıklarımızdır.

İKİNCİ BÖLÜM

İNSANIN DÜNYADAKİ İHTİYAÇLARI

Bil ki, insanın iki geye ihtiyacı vardır. Biri, kalbini helak olma sebeplerinden koruyup gıdasını temin etmek, diğeri de, bedenini helâk edici sebeplerden koruyup gıdasını temin etmektir.

Kalbın gıdası: Allah Teâlâ'nın marifeti ve sevgisidir. Çünkü her şeyin gıdası, tabiatının arzıladığı şeydir. Bu onun özelliğidir. Bundan önce, Allah Teâlâ'nın marifeti ve sevgisinin, insanın celiği olduğu ve kalbin helâk olma da, Allah Teâlâ'dan gayrisinin sevgisine dalmakta olduğu anlatılmıştı. Beden bağı bulunduğu kalbin arzularını hasırlamak içindir. Çünkü beden fani, kalb ise, bâkidir. Beden ile kalb arasında ilişki, deve ile hacı arasındaki ilişki gibidir. Hac yolunda deve Hacı içindir. Hacı: deve için değildir. Ancak Hacı ahreti için Kâbe'ye (Allah şerefini artırsın) varıncaya kadar, devenin yemini ve diğer ihtiyacını temin edip deve ile ilgilenmek zorundadır. Kâbeye varınca, onun sıkıntısından kurtulur. Ancak hacının yolda devenin ihtiyacı ile ilgilenmesi lüzumu kadar olmalıdır. Çünkü bütün vakitini, onun yem ve diğer ihtiyacının tedârîki için harcarsa, kafilâden geri kalıp helâk olur. Bunun gibi eğer insan bütün ömrünü bedeninin kuvvetlenmesi ve helâk olma sebeplerinden uzaklaştırmak için sarfederse, kendi saadetinden mahrum olur.

İNSANIN İHTİYAÇLARI

Dünyada insanın yalnız üç geye ihtiyacı vardır: Biri yemek, biri elbise ve biri de meskenler; yemek gıda için, elbise giymek için, mesken ise sıcaklık, soğukluk ve diğer helâk olma sebeplerinden korunmak içindir. Demek ki, insan bedeninin dünyadaki zaruri ihtiyacı bu üç geye munhasırdır, bunlardan fazla yoktur. Belki, dünyanın asilleri de bunlardır. Fakat kalbin gıdası olan Allahın marifeti ne kadar artarsa daha iyi olur. Bedenin gıdası olan yemek ise, haddinden fazla alınrsa, helâk sebebi olur. Ama bu kadar var ki, Allah Teâlâ, insanın emrine şehvet vermiştir. İnsana binak hayvanı durumunda olan bedenin helâk olmasın için, yemek-içmek, elbise ve mesken ister. Şehvet yaratılıp ıste haddinde rahat durmayıp daima faaliyet ister. Akıl cesheri, şehveti haddi üzerinde istikrarlı tutmak için yaratılmıştır. Şehvetin hududunu belirtmek için, peygamberler insanıyla şeriat gönderilmiştir. Bu şehvet insana, yaratılışının başlangıcında musallat edilmiştir. Çünkü çocukluk çaığında buna ihtiyacı vardır. Akıl ise, ocdan sonra gönderilmiştir. Bu itibarla şehvet bedende akıldan önce yer tutmuştur. Onun için akla ve şeriata musallat ve hâkim duruma geçmiş, serkeşlik yapıyor; insanı, tamamıyla gıda, mesken ve elbise arama işiyle meşgul ediyor. Bu sebeble insan, kendini unutup gıda, el-

elise ve mesken için hayalini gerekli olduğunu ve kendisi bu dünyaya nâçin geldiğini idrâk etmez olup âhiret nağı olan kalb gıdasını unuttur. Buraya kadar anlatıldıklarımızdan, dünyanın hakikatini, âfetlerini, dünyaya gelmekten gaye ne olduğunu öğrendin. Şimdi sıra dünyanın dallarına iş ve enişlerini öğrenmeye geldi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÜNYA VARLIKLARI

Bu ki, görüldüyle dünyanın telarruati üç şeyden ibarettir: Bitkiler, madenler ve hayvanlar. Yeryüzü aşında mesken ve ziraat faydası için yaratılmıştır. Bakır demir ve pirinç gibi madenler aletler yapmak içindir. Hayvanlar bilmek ve ellerini yemek içindir. İnsanlar, bu anlatıldıklarımızla kalben ve bedenem faydalanırlar, hem de onu ıslah etmek, ondan sanat yapmakla meşgul olurlar. Kalbin onu sevmesinden meydana gelen kötü sıfatlar, tamamıyla helâk olma sebepleridir. O sıfatlar, hars hased, bahillik ve düşmanlık gibi sıfatlardır. Bir de kalb bununla uğraşmaktan boş zaman bulamayıp kendini unuttur ve böylece kendini tamamıyla dünya işlerine vermiş oluyor. Dünyanın gayesi yemek, elbise ve mesken olmak üzere üç şeyden ibaret olduğu gibi, insanların da zarfı iş ve sanatları içtûr. Ziraat, dokumacılık ve yapıcılık. Diğerleri, bu üç sanatın dallarıdır. Bunları bu ana sanatları hamrıyor. Bunları da o sanatları tamamlar. Meselâ: İplikçilik, dokumacılık işine bir hamrılık olduğu gibi, tencelik de bu için tamamlayıcıdır. Her sanatın âletlere ihtiyacı vardır. Aletler de ağaç, demir ve deriden yapılır.

Böylece demirci, kuyumcu ve saraf meydana geldi. Bunlar meydana gelince de birbirlerinin yardımına muhtaç oldular. Çünkü bunların her biri kendi ihtiyaçlarına tamamıyla görmekten acizdir. Bunun için bunlar bir yere toplandı. Tenceli, dokumacı ve demircinin ihtiyacına tedarik etti. Demirci de ikisinin âletlerini tedarik etti. Bu metotla birbirlerinin işiyle meşgul olmakla aralarında mesele meydana geldi. Bu meselelerden çok anlaşmazlıklar doğdu. Her biri kendi hakkına razı olmayıp birbirlerinin aleyhinde hareket ettiler. Bu sebeble üç çeşit sanata daha ihtiyaç hasıl oldu. Biri hükümdarlık sanatı, biri kadılık ve hükümet sanatı, biri de din kâşanlarını ve hükümdarlık kabllarını tayin eden fıkıh ilmi sanatıdır.

Her ne kadar bu işlerin çoğu el ile yapılmıyorsa da, bunlar da hîrâr müstakill sanattır. Daha sonra bu işlerle uğraşanların sayısı çoğaldı ve şincirlemeler meydana geldi. Bütün bunlar arasında insanlar kör ve sağır oldu. Bilmediler ki, bütün bunların ilk asıl üç şeydir, fazla değildir. Yemek, elbise ve mesken. Demek ki, bütün bu anlatılanlar bu üç şey içindir. Bu üç şey de, beden içindir. Beden de kalb içindir. Kalb Allah Teâlâ içindir. O hâlde, kendini ve Allah Teâlâ'yı unutan

insanlar, kendini ve Kâibeyi (Allah şerefini artıranı) unutup bîsânı sarmasını devanın tamarına sarfeden hacı gibidir.

Demek ki, dünya ve dünyanın hakikati bu anıttıklarıdır. Her kim ki, dünyayı bu şekilde görüp ahireti gözetmezse dünya mağalesini lüzumundan fazla tutar, dünyayı gereği ilare tanımamış olur. Bu câhiliğin sebebini Resûlullah şöyle buyurur: «Dünyanın sihri Harat, Marat sihriinden daha fazladır; ondan sakınm.» Dünyanın sihri bu derece olunca, onun aklatma ve hilelerini bilmek, insanların dünyevi hallerini mükâle açıklamak farz olur. Bunun için şimdi dünya sihriinin misallerini tafsilâtıyla dinlemek arzadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÜNYANIN BÜYÜKLÜĞÜ

Bil ki, dünyanın bir sihri şudur ki, kendini sana öyle bir şekilde arz eder; sen onun hareketsiz olduğunu ve devamlı kendine beraber bulunduğunu sanıyorsun. Halbuki o, daima senden kaçmaktadır. Ancak bu iş peyder pey olduğu için zerre kadar hareket ettiği bilinmez. O gölgeye benzer ki, baktığın zaman hareketsiz sanırsın. Halbuki o, daima gitmektedir. Bu da malumdur ki, senin ömrün daima peyder pey geçmektedir, her an eksilmektedir. Demek ki, dünya öyle bir dünyadır ki, daima sana veda etmek üzeredir, oysa sen bundan habersizsin.

Başka misal: Onun bir sihri de şudur ki, seni kendine açık yapmak için, kendini, senden başkasına meyli olmayan vefakâr bir dost şeklinde arz eder. Fakat bir gün aniden senden kaçıp düşmanlarıyla dost olur. O öyle bir fahişe kadına benzer ki, hile ve aldatmacı hareketlerle erkekleri baştan çıkarıp kendine açık yapar. Ondan sonra hasenace davet edip öldürür.

Hı. İbâ (r.a.) mukâfefe halinde dünyayı bir kadın şeklinde görüp «kaç kocan vardır?» diye sordu. Dünya cevap verip kocalarını sayıyordı, dedi. İbâ «onların hepsi seni boşadılar mı yoksa öldüler mi?» dedi. Dünya: «Ne boşadılar, ne de öldüler.» Hepsi beni öldürdün? dedi. İbâ «Bu ahmaklara bak, hayret ki, senin başkalarına ne yaptığını gördükleri halde, sana rağbet edip senden libet almazlar.»

Başka misal: Dünyanın bir sihri de budur ki, zahiri süsleyip bîfâ ve mihnet olan şeyleri gizleyip örter. Ta ki, cahil övünler onun dışına bakıp aldansınlar. O, şekli kötü, sureti çirkin bir kadına benzer ki, yüzüne perde örüp güzel elbiseler giyer. Altın ve çeyiz mücevherat takar. Üskün bakarsın, ona esir olur. Yüzünden örtüyü kaldırıp resillik ve çirkinliğini görünce de pişman olur.

Hadîste gelmiştir ki: «Kıyamet gününde dünyayı; güleri yeşil, dişleri ağundan dışarı çıkmış çirkin suretli bir kacakarı şeklinde ge-

tirirler; insanlar onu o hal üzere görünce, «Allah korusun! Bu kimdir? Bu kadar çirkinle derler. Onlara denir ki, bu o dünyadır ki, onun için kışkırtık, düşmanlık yapardınız. Birbirinizin kanını döküp yakınlardan da sıla-ı rahmi keserdiniz. Ona aldandınız ondan sonra onu ateşe atırlar. O anda dünya da feryat edip der ki: «Yarabbi nerde bana gönül bağlayıp sevgi besleyen dostlarım?» ondan sonra: «Onları da cenneteme atınız diye ferman edilir.»

Başka bir misal: Dünyaya gelmediği zamanları ve daha sonra dünyadan ayrılıp gideceği zamanları düşünüp EZEL ile EBED arasından bilir ki, dünya, erveli beşik, sonu mezar olan bir yolculuk yoludur. Bu iki makam arasında belli ve sayılı bir çok konaklar kat edilir. Her yıl bir konak, her ay bir fersah (sekiz kilometre), bergün bir mil, her nefes bir adım yerindedir. Kendisi, durmadan yer değiştirmekte ve göçmektedir. Bazılarının bu yoldan bir fersaha kalmıştır. Bazılarının daha az, bazılarının da daha çok kalmıştır. Ama kendisi, dünyada devamlı ve bitirirli kalacağını gibi oturur. On yıla kadar bile muhtaç olmayacak işlerin pânıyla uğraşır. Halbuki, kendisi ongün sağ kalmayıp kara toprağa girecektir.

Başka misal: Bil ki, dünya ehlinin (dünyayı sevenler) ahiret hususunda halleri o kimsenin haline benzer ki, lezzetli, nefis ve tatlı yemekleri bol bol yiyip midesini bozar; midesi yorulandan ve kaza-i hacet (abdest bozma) hususundan hesapsız rezillikler ve çirkinlikler görür. Yediği yemek lezzetli olduğu ölçüde, eseri de o kadar çirkin, kokusu kötü olur. Dünyanın da lezzeti ne kadar fazla olsa, akibetinde rezilliği o kadar fazla olur. Bu anlatıklarımız can verirken belli olur. Nimsel fazla olan; bağı bahçesi, çarşesi ve köşeleri, altın ve gümüş fazla olanın can verirken eseri ve azabı, malı ve sıymetli az olanlarınkinden daha fazla olur. Bu azap ve esiyet onun ölümlü ile de gitmez, belki artar. Çünkü dünyanın sevgisi, kalbin sıfatıdır. Kalb de yerinde hâkidir ölmaz.

Başka misal: Bil ki, dünya işi, başlangıçta kısa göründü. İnsanlar zanneder ki, bu dünya işleri artık çoğalmaz. Fakat bazen olur ki, dünyanın bir işinden yüs tûrül iş ortaya çıkar ve onun ömrü tamamıyla o işlerde son bulur. İsa (a.s.) buyurmuştur ki:

«Dünya istiklâl, deniz suyundan içene benzer. Ne kadar içerse, o kadar susar. Sonunda ölü de susuzluğu gitmez.»

Resûlullah (s.a.s.) buyurmuştur ki: «Suya giren kimsenin solumaması mümkün olmadığı gibi, dünyaya gelip de dünya zevklerine bulanmamak da mümkün değildir.»

Başka misal: Yokluktan dünyaya gelen kimse bir misafirperverin katında misafir olan kimseye benzer. Misafirperverin adeti, daima sarayı misafirler için hazır bulundurup misafirleri bôluk bôluk davet etmektedir. Misafirin öndre bir altın tabak ile buhur açacı ve gümüş mangal konur. Misafirperverin âdetini bilen akıllı insan buhur açacı-

nı mangala salıp dimağına güzel kokular çeker. O tabak ve mangalı hüsnü rıyasıyla buralıp şükür ve minnetle yoluna devam eder. Ahnak ve cahil olan da, önüne konan tabak ve mangalın mülkiyetini de kendisine verdiklerini zannedip alıp götürmesini düşünür. Gödeceği zaman onları kendinden aldıklarına üzüldü feryat etmeye başlar. İşte, dünya da yolcuların sağ salım yollarına devam edebilmeleri için erzaklarını alacakları, fakat alet ve sebeplerine tama' kılmıyacakları yol üzerinde kurulmuş bir misafirhanedir.

Başka misal: Dünya ehlinin, dünya ile uğraşp ahiret tarafına unutulmaları, bir geminin yolcularının durumuna benzer ki, gemi bir adaya ulaşıncı, içindeki yolcular ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıkarlar.

Kaptan feryat edip der ki, hiç kimsa vaktini boşa geçirmesin, tuvaletinden başka şeylerle uğraşmasın. Çünkü gemi acele hareket edecektir. Sonra kâfile adaya dağılır. Akıllı olanlar, çabucak tuvaletini yapıp gemiye geri dönerler, kaygısız olarak gemiyi tenha bulup geminin güzel ve müsait bir yerine yerleşirler. Diğer bir grup, adanın acayip haline bakmakla meşgul olurlar. Oadaki güzel çiçekler, güzel sesli kuşlar, renkli ve nakışlı taşlara bakakalırlar. Gemiye döndüklerinde, geniş, buzurlu ve müsait bir yer bulamayıp dar ve karanlık bir yere yerleşirler; bunun üzüntü ve sıkıntısını çekerler. Diğer bir grup güzel ve renkli çakılları toplayıp gemiye götürürler, gemide duracak müsait yer bulamayıp gayet dar bir yerde otururlar. Çakılları koyacak yer de bulamayınca boyunlarına asarlar. Aradan bir iki gün geçince, o çakılların rengi bozulup kararır. Onlardan kötü kokular gelmeye başlar. Onları atacak yer de bulamayınca aldıklarına pişman olup onların gam yükünü boyunlarında taşırlar. Bir başka grup da, o adanın acayip güzelliğinden hayrette kalarak gezinip seyrederken, gemiden uzak düşmekle gemicinin sesini işitmeyip adada kahrılar. Bazısı açlık ve susuzluktan ötür, bazısına da yurtcu hayvanlar öldürür.

Birinci grup müttaki ve pehizli mü'minlere benzer. En sonda anlatılan grup da, o kâfirlerin hâlidir ki, Allah Teâlâ'yı ve âhiret âlemini unutup kendilerini tamamiyle dünyaya vermişlerdir. «Dünya hayatını ahiretten daha çok sevdiler.» (Nahl sûresi, âyet: 107) âyeti onların hakkındadır. Aralarında zikredilen ikinci grup da, asiler gibidir; imanlarını korumuşlar; fakat dünyadan da el çekmemişlerdir. Bir grup fakirlikleri sebebiyle dünyadan faydalanır. Diğer grup da dünyalık kazanmak için hesapsız nimetler toplayıp ağır yükler yüklenirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DÜNYADAKİ İYİ VE KÖTÜ ŞEYLER

Dünya hakkında anlatılan kötülüklerden sakınmasın ki, dünyada olan her şey kötür. Çünkü dünyada bazı şeyler vardır ki, dünya-

dan değildir. Meselâ, ilim ve amel, dünyada kazanılır; fakat dünyadan değildir. Onlar insana arkadaş olup ahirete bile giderler. İlim, insanla aynen kalır.

Amel, her ne kadar aynen kalmıyorsa da, eseri baki kalır. Oun eseri iki kısımdır: Biri, kalb cevherinin, günahların pasından temiz ve parlak kalmasıdır. Diiri de, Allah Teâlâ'nın sükriyesi ünsiyet payda etmesidir ki, ibadete devamlı olmaktan kâzanılır. O halde hepisi, devamlı iyi işlerdendir. Allah Teâlâ buyurur ki: «Devamlı kalam iyi işler, Rabbinin yanında daha hayırlıdır» (Kahf sûresi, âyet: 46)

İlim, münâcâtın ve Allah Teâlâ'yı sükriye zevki, bütün zevklerden üstündür. Beiki kötü olan, geçici ve baki olmayan zevklerdir. Geçici olan zevk makbul değildir. Geçici zevklerin dahi tamamı kötü değildir. Çünkü bunlar iki kısımdır: Bir kısmı, her ne kadar dünyadan olup ölümden sonra baki kalmıyorsa da, ahiret işlerine, ilme, amele ve mü'minlerin çoğalmasına yardımcı olur. İhtiyaç miktarından fazla olmayacak evlenme, yemek, elbise ve mesken gibi. Bunlar ahiret yolunun şartıdır. Her kim ki, dünyadan bu kadariyle kânaat eder ve bunlardan maksadı din yolunda feragat üzere olmaksâ, o dünya ehlinde olmaz. Demek ki, kötü olan dünya gayesi din işleri olmayıp gaflet ve azgınlık sebebi olan dünyadır. Dünyaya meyliedip muhabbet bağlamaya sebep olan şey, ahiretten nefret etmeyi amaç edinmektir. Bu nedenle Resûlullah (s.a.s.) buyurur ki: «Dünya ve içindekiler, lânetlenmiştir. Ancak Allah Teâlâ'yı ananlar ve buna yardımcı olanlar lânetlenmemiştir.»

Dünya ve dünyadan maksad ne olduğunu açıklamak hususunda bu kadariyle yetinelim. Gerisini, «Din yolunun akabeleri (angelleri)» denilen muamelelerin üçüncü kısmında anlatacağız.

Dördüncü Ünvan

Ahireti Tanımak

(Bunda Onbeş Bölüm vardır)

BİRİNCİ BÖLÜM

RUHİ CENNET VE RUHİ CEHENNEM

Bİ ki, hiç kimse Ölümlün hakikatini bilmeden, ahiretin hakikatini bilemez ve onun aslını bilmeden, hayatın hakikatini bilemez ve insan kendi nefisini bilmeden de ruhun hakikatini bilemez. İnsanın, kendi nefisini bilmesi daha önce anlatıldı.

Bİ ki, bundan önce anlatıldığı gibi, insan iki asıldan meydana gelir: Birisi ruh, diğeri de bedendir. Ruh biriki gibidir. Beden de onun bineği durumundadır. Ruhun, beden vasıtasıyla bir hâli vardır ki, ahirette cennet ve cehennem ehli olmaktadır; bir de kendine mahsus bedenin ortaklığı ve müdahalesi olmayan bir hâli vardır ki, o da ruhun cennet ehli ve cehennem ehli olması; saâdet ve şokavet bulmasıdır. Biz ruhun, beden vasıtasıyla olmayan zevk ve saâdetine «Ruhânî cennete diye ad verelim. Yine beden vasıtasıyla olmayan sıkıntı ve şokavetine de «ruhânî cehenneme» adını verelim.

Beden vasıtasıyla olan Cennet ve Cehennem açık ve bellidir. Nihayet cennette nehirler, ağaçlar, hürfler, kökler, yiyecekler, içecekler ve bunlardan başka zevk ve nimet sebeblerinden ne var ise, hepsi mevcuttur. Cehennemde de ateş, yılan, akrebi, zakkum bitkisi ve buna benzer azab sebepleri vardır. Her ikisinin de vasıfları ve hâlleri Kur'ân-ı Azim ile Hadis-i Şerife ve sahabelerin sözleriyle bildirilmiştir. İnsanların aklı ve idrâkı bunları anlamaktan âciz değildir. Bunun içisil, «İhya-u Ulumü'd-Dine» kitabımızın «Ölümü hatırlamak» bahsinde bildirilmiştir. Biz bu makamda Ölümlün hakikatini anlatmakla yetilip ruhânî cennet ve cehenneme kıret edelim. Çünkü bunları herkes bilir.

«İvi kallar için, gözlerin görmediği, kulağların duymadığı ve hiç kimsenin kaşından geçmeyen nimetler hamr-ı kudsi kudsî hadisi, ruhânî cennet hakkında gelmiştir.

Kalbın içinden melekût âlemine açılan pencereden, bu hadîs-i şerîfte anlatılan şeyler aşkâr olarak görünüp hâsıl olmalarında kuşku ve şübhe kalmaz. Bu hâlin yolu kendilerine açılan kimselere, âhiretün saâdet ve şekaveti yakinen malûm olur. Taklîl ve ıztîmek yolundan değil, belki tasîret ve müşahade yolundan. Nitekim tabib olan kimse bilîr ki, bedenîn bu dünyada saadet ve şekaveti vardır. Bunlara sağlık ve hastalık derfer. Bunların sebepleri de vardır: İlaç kullanmak; perhîz tutmak ve çok yemek yeyip perhîz tutmamak gibi. Bunun gibi bahsî geçen müşahede ile malûm olur ki, kalbîn, yani insan ruhunun saâdet ve şekaveti vardır; ibâdet ve marîfet o saâdetin ilâhî, cehâliet ve günah onun öldürücü zehridir. Bu ilim gayet nadir ve kıymetlidir. Halkın ulama dedikleri kimselerin çoğu, bu ilimden gâfilidir. Belki onlar bu ilmi inkâr ediyorlar. Âhireti bîlme hususunda ıztîme ve taklîlten başka yol görmemişlerdir. Bu sırrın izâhı ve tahkîkî için, arapça olarak yaptığımız teliflere bakılın. Bu kitapta ancak bu kadar anlatıldı. Çünkü içi taassub buluşğından ve taklîl şâibesinden temiz olan kimseler, ruhânî âleme yol bulup âhiretle ilgili şeyler kalblerinde sabît ve muhkem olur. Çünkü birçok kimselerin, âhiretün ahvâlî hakkında imânı zayıf ve sallantıdadır.

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜM VE HAKİKATI

Eğer ölümün hakikatini biraz anlamak istersen, şöyle bil ki, insanın iki ruhu vardır: Biri hayvanların ruhunun cinsindendir ki, bîs ona, «hayvanî ruhu» deriz. Biri de meleklerin ruhunun cinsindendir ki, bîs ona «insanî ruhu» deriz ve şöyle malûm olsun ki, hayvanî ruhun menbaı kalbidir. Kalb dediğimiz, sol tarafa konulmuş, kozalak biçimindeki et parçasıdır ki, yürek diye ta'bir edilir.

Ruh-u hayvanî iç salgılardan (kan, balgam, sevdâ, safra) doğup mutedil bir mîzeğ bulmuş lâtif bir bahardır. O hayvanî ruh, hareketli damarlar (atar damar) vasıtasıyla bütün âzaya ulaşır. O damarların nabız ve hareketiyle ruh dîmağa ve bütün âzaya ulaşır. Bu hayvanî ruh insan bedeninde olan his ve hareketin hamalıdır. Lâtif bahar olan hayvanî ruh dîmağa erişince, harareti azalar ve mutedil olur. Bu sebeble göz, ondan görme kuvveti, kulak, ıztîme kuvveti kazanır. Diğer duyuları da bu metod üzere düşün. Hayvanî ruh bir kandîle benzer. Bir yerde duran kandîlîn ışığı hangi tarafa vurursa, o tarafın duvarlarını aydınlatır. O halde kandîlîn ışığı Allah'ın kudretiyle duvarda meydana geldiği gibi, görme kuvveti, ıztîme kuvveti ve bütün duyuların kuvveti hayvanî olan bu ruhtan dış organlarda meydana gelir. Eğer bazı damarlarda tıkanıklık veya dîğüm meydana gelirse, o damardan gelişiip yetişen âza durup felç olur ve onda asla his, kuvvet ve hareket olmaz. Tabibler o tıkanıklığı gidermeye çalışırlar.

Hayvanî ruh kandîlîn ateşi gibi; kalb, fitil gibi; gıda, yağ gibidir. Kandîlden yağ kesildiğinde söndüğü gibi, bedenden de gıda kesilirse,

hayvani ruhun mizacı (tabiatı) bocalup o ruh ile hayat bulan hayvan helâk olur. Kandilin yağs fazla olduğu zaman, fitil kararından fazla yağ çıp bir daha yağ kabul etmez duruma gelerek kandil bocalacağı gibi, kalb de ömürden uzun bir zaman geçmekle gıda kabul etmez duruma gelir. Kandilin yağ ve fitil yerli yerinde olma bila, bir gün ona çarpmasıyla söndüğü gibi, hayvana da büyük bir sıkıntı ve zorluk gelince helâk olur.

Bu hayvani ruh, itidâl şartları üzere olmakla mizacı (tabiatı) mütedil olduğu müddetçe his ve hareket kuvveti gibi lâtif mânâları kabul eder. Allah Teâlâ'nın izin ve irâdesiyle gökteki meleklerin nûrundan ona feyiz olur. Hayvani ruhun mizacı hararet (sıcak), burudet (soğuk) illeti yahut başka bir sebeple bocalursa, o lâtif mânâları, kabul etmeye layık olmaz. Tıpkı ayna gibi. Ayna pastan temiz olursa, karşısındaki şekilleri görmek mümkün olur. Ama ayna pas sebebiyle bocaldığı zaman, o şekilleri kabul etmez olur. O şekiller yok olduğu veya kayıp olduğu için değil, belki onları kabul etmeye liyaketi bocaldığı içindir. Bunun gibi, hayvani ruh dediğimiz bu lâtif buhar, mütedil bir mizac üzere kurulmuştur. O mütedil mizac bocalınca, his ve hareket kuvveti kabul etmez. Kabul etmeyince de, insan bedeninin kâimleri onun nûruna kabul etmekten mahrum kalıp hissiz ve hareket-siz olduğu zaman ona ölü derler.

Hayvanın ölmesinin mânâsı budur. Bu belâk sebeplerini toplayıp bir araya getiren, ve mizacı itidâlden çıkaran Allah Teâlâ'nın yaratıklarından bir yaratıktır. Ona «Melekûtî-Mevte» derler. İnsanlar her ne kadar bunun adını biliyorlarsa da hakikatini bilmesler. Onun hakikatini bilmek müşkeldür, uzun ağıkkömlere ve çok tafsîlâtla muhtaçtır.

Hayvanların ölümünün mânâsı budur. İnsanın ölümü ise, başka yöndendir. Çünkü insanda, hayvanların ruhu bulunduğu gibi, geçmiş asırların bazısında insan ruhu veya kalb diye ad verdiğimiz başka bir ruhu daha vardır. O insani ruh, hayvani ruh cinsinden değildir. Çünkü hayvani ruh cisim kabiliinden olup lâtif hava ve inbiklemiş buhar gibi sadedir. İnsani ruh ise, cisim değildir. Çünkü Allah Teâlâ'nın marifetinin yeri olduğu için bölünme kabul etmez. Çünkü Allah Teâlâ berrir, bölünme kabul etmez. Birin marifeti de, bölünme kabul etmemektir. Bölünme kabul eden cisme girmez. Belki bölünme kabul etmeyen şeye girer.

Kandilin fitilini, ateşini ve ırgına düşme; her birine bak! Fitil insanın bedeni gibi, kandilin ateşi hayvani ruh gibi, kandilin ırgı insani ruh gibidir. Kandilin ırgı, kandilden lâtif olduğu ve ona işaret etmek mümkün olmadığı gibi, insani ruh da, hayvani ruha nisbetle lâtifdir ve ona da işaret etmek mümkün değildir. Bu benzetme, ruha ve kandilin ırgına letafet yönünden bakırsa, doğrudur. Fakat bir başka yönden doğru değildir. Çünkü kandilin ırgı, kandile bağlıdır. Kandil bocalursa, o da bocalır. Fakat insani ruh hayvani ruha tâbi değildir. Belki onun salıdır ve onun bocalmasıyla bocalmaz. Eğer in-

sanî ruhu tam misâl olarak getirmek isterse, kâdîlden daha âtîf, ve onun kâdîli değıl, belki, kâdîlin ona bağı olduğu bir şık farz et. O takdirde insanî ruh ile hayvanî ruh arasındaki benzerine doğına olur.

O halde, hayvanî ruh, insanî ruha, bir bakıma binek ve bir bakıma da âlet durumundadır. Hayvanî ruhun binekci (tabiatı) bomlur-sa, kalb (beden) halık olur. İnsanî ruh baki kalır. Fakat bineksiz ve âletsiz baki kalır. Binek ve âletin kendileri âyî olmasa, süvariyl yok etmez. Fakat âletsiz bırakır.

İnsana verilen bu âlet, Allah Teâlâ'nın marifet ve sevgisini elde etmek içindir. Eğer bunu elde etmiş ise, âletin yok olması, onun hakkında hayırlı olur. Çünkü onu taşımaktan kurtulur. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriften:

«Ölüm, mü'minin armağanı ve hediyeşidir» buyurmasa, bu mânâ içindir. Çünkü tuzak av için muhafaza edilir, meşakkat yüküne katlanır. Av ele geçtikten sonra tuzakın yok olması ganîmet olur. Fakat —Allah korusun— eğer av ele geçmeden önce tuzak yok olursa, onun haşret ve musibetine nihayet olmaz ve bu haşret ve musibetin başlangıcı kabîr azabıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖLÜMÜN MANASI

Bu ki, bir kimsenin eli ve ayağı felç olursa, ruhu yerinde kalır. Çünkü ruh, el ve ayak değildir. El ve ayak ruhun âletidir. Ruh o âleti kullanarak çalıştırır. Senin varlığın hakikati el ve ayak olmadığı gibi, airt, karın ve baş da değildir ve bütün bunları içine alan kalb da değildir. Bütün âzalar felç olsa bile, bedenın yerinde durması mümkündür. Ölümün manası, bütün bedenın felç olmasıdır. Elin felç olmasının manası, sana itaat etmemesidir. Çünkü elin vaki olan itaatî kudret denilen bir sıfatın vasıtasıyadır. Bu sıfat ona hayvanî ruhsan ulaşan kâdîlin işğidir. Ruhun yolları olan damarlarda bir tıkanıklık meydana geldiği zaman, bundan geçen kudret yok olup itaat imkânı olur. Bu usul üzere sana itaat eden bütün beden, o hayvanî ruh vasıtasıyla iş yapar. Bu itibarla, bütün bedenden mizac (tabiat) ayrı olursa, itaat kalkar. Buna ölüm derler. Ölüm, vaki olduğu zaman da, her ne kadar itaat gücün yok ise de, sen yerindesin. O halde bedenın kalbı, nasıl senin varlığın hakikati olur? Eğer dikkat edip düşünersen, bilirsin ki, beden kalbın parçaları (hücreleri) çocukluk çağındaki parçalar değildir. Çocukluk çağındaki parçalar dağılmış, onun yerine alınan gıdalarından teşekkül etmiştir. O halde beden kalbı, hep aynı değil. Demek ki, senin varlığın bu beden kalbı ile değildir. Beden kalbı ayrı olacaksa, bırak, olsun. Sen kendi zatınla yerinde kalırsın.

Sendeki vasıflar iki kısımdır: Bir kısmı, beden kalıbının ıstırakıy-
la olur: Açlık, susuzluk ve uyku gibi. Bunlar midesiz ve göstersiz olmaz.
Bu anlatılan sıfatlar, âlâmda ortadan kalkar. Diğer kısmında beden ka-
lıbının ıstırakı yoktur: Allah Teâlâ'nın marifeti, saltanatının cemâli
ve o marifet ile meydana gelen sevinç ve neşe gibi. Bunlar zât sıfat-
larıdır. Seninle baki kalır. «Baki kâdım iyiliklere» (El-Kahf sûresi, âyet:
45) âyet-i kerimesinin mânâsı budur. Eğer bunların yerine Allah Te-
âlâ'yı bilmemek sıfatı vâki olursa, o da senin sâlmun sıfatı olur. Bu
görmemezlik sıfatı ruhun olur. Şekliğinin tohumu olur. Âyet-i ker-
mede: «Bu dünyada kör olan, öbür dünyada da ködür. Belki âhret-
te daha da şaşkındır.» (El-İsra sûresi, âyet: 72) buyrulur.

Bu itibarla —ne surette olursa olsun— sen insani ve hayvani ru-
hun hakikatini idrâk etmeden ve bunların birbirleri ile olan ilişkile-
rini düşünmeden, ölümün hakikatini idrâk etmeye gücün yetmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RUHLARIN AYRILIĞI

Bundan sonra bilmiz olunuz ki, hayvani ruh süflî âlemden olup
değişik salgıların (kan, balgam, zevda, safra) iltif baharından mürek-
keptir. Salgı dörttür: Kan, balgam, safra ve lenftir. Bu dört salgının
aşkı da su, ateş, toprak ve havadır. Hayvani ruhun değişken veya mü-
tedil olmasındaki değişiklik: sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluğun
değişik olmasıyladır. Bu sebeble Tıp ilminden gaye dört tabiatın ilti-
dâlini hayvani ruhta muhafaza etmektir. Tâ ki bu hayvani ruh, bu
iltidalla insani ruha binsek ve âlet olmaya layık olsun. İnsani ruh bu
âlemde değildir. Belki, ulvî âlemde ve melekler cevherindedir.
Onun bu âleme limesi, tabiatına göre gurbettir. Ancak bu gurbete
gönderilmesi, bu âlemde çalıp ticaret yapmak ve kendi râtına hîdâ-
yet tahsil etmek içindir. Nitekim Allah Teâlâ buyurmuştur ki: «Hepl-
miz ondan ayağı inin dedik. Size hîdâyetim ulaşınca, gösterdiğim yol-
da gidenlere korku ve üzüntü yoktur.» (El-Bakara sûresi, âyet: 38)

Allah Teâlâ'nın Âyet-i kerime: «Ben çamurdan bir insan yara-
tacağım. Onu tamamladığım ve kendi ruhumdan üflediğim zaman
derhal secdeye kapasın.» (Sad sûresi, âyet: 71-72) buyurması, bu iki
ruhun ayrılığına işaretidir. «Çünkü birini, çamura nisbet edip onun
mizacının iltidâhına tesviye ettim.» buyurur. Tesviye, bîr şeyi doğru, ha-
zır ve mütedil yapmaktır. Öbür ruh için «kendi ruhumdan üfledime»
buyurup kendine izafe ediyor. Bu, şu işe benzer. Bir kımız bir bez
parçasını kolay tutuşması için önce lime lime yapıp yakar. Daha son-
ra çabuk yanması ve içine tesir etmesi için yanan bezin öfler.

Süflî olan hayvani ruhun bîr ahengi olduğu gibi ve Tıp ilmi de
onu her çeşit hastalıktan koruyup helâk olmaktan muhafaza etmek
için, iltidâ sebeplerini bildirdiği gibi, kalbin hakikatinden doğan ve
ulvî olan insani ruhun da iltidâli (ahengi) vardır. Ahlâk ve riyaset il-

mi onun itidallini bildirir. Bu şekildeki itidallı, onun ahiyatının sebebi; İslâm'ın şartları hakkında anlatacağız.

Demek anlayıyor ki, insan ruhunun hakikatini bilmeyen kimse- nin, âhiretin ahvâlini basiret üzere bilmesi mümkün değildir. Nite- kim insan kendi nefsinin bilmeden Allah Teâlâ'yı bilmesi mümkün de- ğildir. O halde nefis marifeti, Allah Teâlâ'yı ve âhireti bilmenin anahtarıdır. Dinin aslı da, «Allah Teâlâ'ya, peygamberlerine ve âhiret gö- rünce inanmaktır.» Bu sebeple nefis marifetini öne aldık.

Bununla beraber işin olmadığı için nefsin sırrı olan hallerini, va- sıflarını ve aslına anlatmadık. Çünkü halkın anlayışı bunu kaldıra- maz. Allah Teâlâ'yı ve âhireti tamamıyla bilmek de buna bağlıdır. O halde çalım, onu talep ve mücadele ile bilmeye azmet. Çünkü onu bir kimseden dinlemeye kalkarsan, dinlemeye takat getiremezsin. Çün- kü insanların çoğu, o sıfatları Allah Teâlâ hakkında dinlediler ve inanmadılar ve buna takat getiremeyip, «bu mümkün bir şey de ğil- dir.» diye inkâr ettiler. Bu Allah Teâlâ'yı tenzih değil, ta'zîl (inkâr) olur. O halde sen Allah Teâlâ hakkında inanmadığın bir sifata, insan- lar hakkında nasıl inanırsın. Çünkü Allah'ın o sıfatı hakkında ne Kur'an'da, ne de hadiste açıklık vardır. Bu sebepten insanlar duyar- sa, inkâr ederler. Peygamberlere: «İnsanlara akıllarının alacağı şekil- de söyleyin.» buyurulmuştur. Peygamberin bazısına şöyle vahy nazil olmuştur: «İslâm sıfatlarından insanların anlayamayacakları şeyi söyleme. Çünkü onu anlamaya takat getiremezler. Bu defa inkâr edip helâk olurlar.»

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖLÜMÜN ÖTESİ

Bütün bunlardan anlaşıldı ki, insanı ruh; cisimsiz ve kalıbsız, kendi zâtıyla kâimdir ve kendi zâtının kıyamında ve özel sıfatlarının varlığında beden kabına ihtiyacı yoktur. Ölümün mânâsı da, ruhun hakikatinin yok olması değildir. Belki onun beden âlemindeki tasarrufunun kesilmesidir. Haşrin, neşrin ve bedenin mânâsı; ruhu yok et- tikten sonra vücuda getirmek değildir. Belki onun mânâsı ayrılan ruhu geri bedene çevirmektir. Yani, evvel olduğu gibi, bedeni ikinci defa ruhun tasarrufu için hazırlamaktır. Bu defa, birinci defadan da- ha kolaydır. Çünkü birinci defa hem beden kabına, hem de ruhu ya- ratmak lazım iken, bu defa yalnız beden kabına yaratmak lazımdır. Zira ruh olduğu gibi mevcuttur. Hattâ beden kabının cüzleri de her nekadar dağılmışlar ise de, yine mevcuttur. Bir şeyin dağıntık parçaları- nı toplamak, onu yeniden meydana getirmekten daha kolaydır. Bu ancak bîxim tasarrufumuzca gücedir. Yoksa hakikatte kolaylığın ilâhî is ile münasebeti yoktur. Zira zorluk düşünülmemiş yerde kolaylık da olmaz. İndire evvelki beden kabının aynısını geri getirmek şart de- ğildir. Zira beden kabına bîxilfen âta benzer. At ne kadar değişse de, at-

lı aynı kalır, değişmez. Çocukluk çağından gımdiyeye kadar beden parçaları (hücre) gövdeleri durmadan değişmektedir. Yok edilen birşeyin ladesinde, aynasına lade etmek şartını koşanlar, çok zor sorularla karşılaşılır ve bu sorular için zayıf ve lüzumsuz cevaplara müracaat etmek zorunda kalırlar.

Meselâ, onlara dediler ki: Bir adam bir adama yiyor. Onun parçaları, bunun parçaları oluyor; o adam bunların hangisine nisbet edilir? Ve yine bir adamdan bir âza kesildikten sonra, taat etse, mükâfata verilirken nasıl verilir? Eğer mükâfat verilirken o kesik âza onunla olmazsa, cennette eksik gövden ve ayaksız olmak nice düşündürür. Eğer o âza onunla olursa, anlatılan taata iştirâkı olmadığına göre, mükâfata da iştirâk etmemesi gerekir. Bu kabil mülâyimî sözler çıkıp cevaplarında da çeşitli küşfetler çekerler. Aslında bunların hiç birine ihtiyâç yoktur. Çünkü bunlar, senin varlığının hakikatının beden kalıtından olduğunu, onun aynasına lade etmek mümkün olmadığına göre, lade edilenin sen olmamak lüzum bulunduğunu düşündüklerinden, bunun gibi müşkilâtilarla karşılaşmışlar. O halde bu sözlerin aslı esası yoktur.

ALTINCI BÖLÜM

RUHUN BEKÂSİ

Eğer «Fıkâh âlimleriyle salih (iyi) lerin meşhur mezheplerine göre insan ruhu ölümlü yok olur; Ondan sonra vücuda gelir. Bu anlatılanlar ise bu mezhebe aykırıdır.» diye sorulursa, deriz ki: Şunu bül ki, başkalarının sözlerini dinleyip o sözleri uyan kimse, muhakkak gerçekleri görmeyen körlerden olur.

«Ruh yok olur», gibi sözleri söyleyen kimse ise, ne basiret ehil, ne de taklît ehildir. Zira basiret ehil olsaydı, ölümlü, insan hakikatını yok etmediğini bilirdi. Taklît ehil olsaydı, Kur'an-ı Azim'de, hâdis ve eserlerden insan ruhunun ölümden sonra haki kaldığını anlarda. Zira ölümden sonra ruhlar iki kısma ayrılır: Bir kısmı şâkilîlerin (kötülerin) ruhudur; diğer kısım da salihlerin (iyilerin) ruhudur. Sâitlerin (iyilerin) ruhları hakkında Kur'an-ı Kerim'de: «Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Belki onlar diridirler, Rablârların yanında ruhlarına alır ve Allah'ın onlara verdiği nimetlere sevinirler.» (Âl-i İmran sûresi, âyet: 169) buyrulur ve yine Peygamberimizin Bedir savaşında şâkilî kâfirleri tepelenmiş durumda görünce, onlara teker teker seslenip dedi ki: «Ey İlä'n, ey İlä'n! Allah Teâlâ'nın, dostlarına yardım hakkında buyurduğu vaifleri hiç gerçek bulduk. Siz de düşmanlarımızın azabı hakkında buyurduğu vaifleri gerçek buldunuz mu?» Sahabeler dediler ki: «Ey Allah'ın Peygamberi, e cansız leşlere niçin hitâp edersin? Onların senin hitâbından ne haberi vardır?» Peygamber: «Muhammed'in cansız kudret elinde olan Allah hakkı için, onlar

bu sözleri sızdan daha çok ıhtilâk. Ancak cevap vermektan âciizdir-
ler.â buyurdu.

Eğer ölümler hakkında varit olan kelimeler ve hadisler araştırılma ve onların hakkında söylenen nallerden haberdar olunsaydı, şeriatla, rahaların yok olmadığı, belki ölümla ancak sıfatların bosalup konanın değitildiği ve kişinin mezarının ya cehennem mağaralarından bir mağara yahut cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu gübhesiz bilinirdi:

O halde şöyle bil ki, ölümla senin irâdenden ve zâtının husul sıfatlarından bir şey bosalma. Belki husulî bereketler ve dimağ ve âsaların vasıtasıyla çalınan his ve hayâllerin tamamı bosalur. Sen tek ve mücerret kalırsın. Dünyadan ne sıfat üzere gitti isen, onanla kalırsın. Zira bu malûmdur ki, at asla binici olma, dokumacı asla fakih (fakih âlimi) olma; ânâ ise görmez; görüyor ise ânâ olma. Belki bu sâvari iken pırade olur. Bu itibarla beden at durumunda sen de binici durumundasın. Bu sebeptendir ki, kendi zâtından ve diğer duyulanlardan (mahsusat) habersiz kalan kimse, kendi zât ile meğgûl olup Allah Teâlâ'nın sıkrına dalar. Nitekim tasavvuf yolunun başlangıcı budur. Âhiret halleri onlara müğahede ile malûm olur. Her ne kadar onların hayvanî ruhları mızacı itidâlinde çıkmaz ise, fakat anlamas olmuş gibi, kendilerinden geçip zâtının hakikatı kendi öâletinden başka şeylerle meğgûl olmakla onların hâli öüm haline yakın olup, başkalarına öüm halinde görünen nesneler, onlara hayatta iken görürdür. Kendine gelip mahsusat (duyulanlar) âlemine dönünce çoğunlukla onların hatırında o hâletten bir şey kalma. Belki eğer onlara cennetin hakikatını arz etmişler ise, cennetin safası, rahata, sevinç bulur. Eğer cehennemi arz etmişler ise, cehennemin derdi, tasaa, sıkıntı ve acısı kalıp kendisi tasaa ve üğün olur. Eğer o hallerden hatırında bir şey kalma ise, onu haber verin. Eğer hayâl hazinesi onu temâlli olarak almış ise, hikâyeye etmek misâl yoluyla olur ki, hayâl hazinesi misâlî fazla kararlaşımasa müğahede ettiği nesneden misâlî yoluyla haber verir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kılarken mübarek elini kaldırdı ve: «İlana cennet meyvalarından bir salkım öümme arz ettiler. Onu bu dünyaya getirmek isterdim. Fakat ruhsat verilmedi.» buyurdu. Zira cennetten bir salkım öümün bu dünyaya getirilebileceği sanılmama. Bu imkânsızdır. Eğer mümkün olsaydı Peygamberimiz (s.a.v.) getirirdi. Onan için imkânsız olduğuna bilmek için çok mukaddimelere ihtiyac vardır. Öğrenmek istemenin ilâzına da yoktur.

Bu konuda âlimlerin görüşleri değışiktir. Bazı âlimler, «Öüm salkımının nasıl olduğuna peygamberden başka kimse bilme ve ondan başka kimse görmedi.» derler. Bazı âlimler de: «Peygamberimizin namaz içinde «İlmi oynatıldığına görmek kimseye nasip olmada.» demek ki «az hareket namaza bosalma» deyip bu meselemin tafsilâtında geniş bahisler açıp şöyle değışindiler ki: Evvelkilerin ve sonrakilerin bütün ilmi budur. Bunu bilmeyip başka ilimle uğrayan kimse ıhtilâ olup şeriatla yüz çevirmiş olur. Maksat budur ki, Peygamberimiz (s.a.v.)

lakâk ile yahut Cibrîl'i dinlemekle cennetten haber verdiğini sanma-
yın.

Cibrîl'den dinlemenin mârâsı; bildiğin gibi, sana başka necne-
ler gibi mâlûn, âhar. Fakat hakikati üzere mâlûn olmamıştır. Zira
Peygamberimiz (s.a.v.) cenneti görüyle müşâhede etmiştir. Ancak onu
bu dünyada görmek mümkün olmamakla iştirak halinde bu âlemden
kayıp olup o âlemde baki olmakla müşâhede etmiştir. Bu da peygamber-
in mârâsından bir çeşit mirastır. Ancak kayıp olmak iki kısımdır. Bi-
ri hayvanî ruhan helâk olmasıyledir. Bu âlemde cenneti görmek
mümkün değildir. Yedi kat gök ve yedi kat yer, bir badem kabuğuna
sığmadığı gibi, cennetin bir zerre-i de bu cihâna sığmaz. İşitme du-
yusu göğün ve yerin suretini görmekten mahrum olduğu gibi, bu
dünya gözü de cennetin bütün lezzetlerinden mahrumdur. Zira o
dünyanın duyuları başkadır. Bu dünya duyuları onda işlemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

KABİR AZABI

Şimdi kabir azabını öğrenmeğe sıra geldi. Kabir azabı iki ki-
sımdır. Biri ruhanî ve biri de cismanîdir. Cismanî olan kabir azabı,
herkesçe bilinmektedir, ondan haberdar olmayan kimse yoktur. Ru-
hanî olan kabir azabına ise, kendi ömrünü idrâk edip ruhun hakikatini
anlamış kimseler bilir. Onlar ruhun sâdıyla kalm olduğuna, kıyamun-
da beden yapısına muhtaç olmadığına, ölümden sonra da baki oldu-
ğunu bilirler. Ölüm onu yok etmez. Belki ölüm ile ondan yok olan eli,
nysâğı, gövde, kulağı ve diğer hislerdir. Bu hisler ondan alınca, evlâ-
dı, mülkü, sarayı, hizmetçisi, atı, ehlîesi, belki gökte ve yerde bu du-
yularla anlaşılmasın mümkün olan her şey ondan alınır. Zira bu anla-
şılabilir onun sevgilisi ve dostudur. Ömrünü tamamıyla onlara vermiş-
tir. Onlardan ayrılmakla, ayrılık azabına yakalanmış olur. Eğer on-
ların hepsinden elini çekip dünyada onları sevgili edinmezse, belki
arzusu ölüm olsaydı, ölüm halinde rahat ve refaha kavuşur, acı çek-
mezdi ve eğer Allah Teâlâ'nın şerk ve muhabbetini kazanıp onun zik-
rini, fikrini elde edip bütün varlığını bu şerk ve muhabbete vermiş ol-
saydı, dünya işleri ona sevimli olup değerli görünürdü. Ölüm anın-
da sevgilisine kavuşup sıkıntı ve rahatsızlıktan kurtulup saadete ka-
vuşurdu.

Şimdi düşün ki, kendini bilmeyen, ömrünün sürekli kalacağına
inanmayan ve bütün arzularını ve sevdiklerini dünyada arayan bir
kimse, dünyadan ayrılıp sevgilisinin ayrılık acısına ve azabına yaka-
landığına memnun olur mu?

Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) buyurur ki: «Sevdiğini istediğin
kadar sev, şüphesiz ondan ayrılacaksın.» Fakat mahbubu ve matlubu
Allah Teâlâ olan, dünya ve dünyadakiler zıddı ve düşmanı olan; din-

yadan ancak yeteri kadar azığını alan kimse, dünyadan göç ettiğinde, ert, belâ, acı ve azabtan kurtulduğuna şüphes eder mi? Bu dereceyi idrak eden kimse, kabir azabının dünya ehline mahakkak olup takvâ ehline olmamasında serre kadar şüphesi kalmaz. Bu anlatıklarımızdan bu hadisin münâsı anlaşıpır. «Dünya, mülânin cindanı, kâfirin cennetidir».

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KABİR AZABININ SEBEBİ

Kabir azabının gerçek sebebi, dünya sevgisi olduğu bilindiği gibi, bu azabın dereceleri de değişik olduğu bilinir: Kabir azabı bazı kimselere daha fazla, bazısına da az olur. Dünyaya olan sevgisinin derecesine göre... Bu itibarla bütün dünyada bulunduğu yalnız bir şeye olan bir kimsenin azabı, azamet, mevki ve makam sahibi olup dünyanın bütün imkânlarına sahip olmakla kalbi bir çok şeylere bağli olan kimsenin azabı gibi değildir. Belki bu dünyada bir kimseye, bir atının zayı olduğunu haber verseler, onun elem ve kederi, on atının zayı olduğunu haber verdikleri kimseninkinden az olur. Eğer bütün mal ve servetinin yağma edildiğini haber verseler, elem ve kederi, malının yarısının yağma edildiğini haber verdikleri kimseninkinden fazla olur. Bununla de, bütün mal, ehli, evlâd yağma edilip mevki ve makamından alınıp hükümdarlığından ıhrâş edildiğini haber verdikleri kimseninkinden az olur. Ötüm; mal, servet, çocuk çocuk ve dünya mal olan herşeyi yağma edip insanı yalnız ve kimsesiz bırakır. İşte ölmün mânâsı budur.

O halde, herkesin azab ve rahatsızlığı dünyadan uzak kalmasının ve ona bağli olmasının miktârına göredir. Dünyada geniş imkânlarla sahip olan ve kendini tamamıyla dünyaya vermiş olan kimsenin azabı gayet ağır olur. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Bu (azab) dünya hayatını âhîret hayatına tercih ettikleri içindir.» (Nahl sûresi, âyet: 107). Haberde gelmiştir ki: Resûlullah (s.a.v.) sahabelere: «Şâbhesiz onun için dar bir yaşam vardır» (Tâhâ sûresi, âyet: 124) âyetinin ne ile ilgili olduğunu bilir misiniz?» buyurdu. Sahabeler: «Allah ve Resûlî daha iyi bilir» dediler. Resûlullah buyurdu ki: «Kâfirlerin kabir azabıyla ilgilidir. Onların üzerine dokuz dokuz ejderha musallat edilir.» ve devam ederek: «O ejderhaları bilir misiniz? Onlar büyük ve kocaman yılanlardır. Her birinin dokuz başı vardır. Kâfîmete kadar kabirde kâfiri sınıp sakatlar.»

Basiretli kimseler, bu ejderhaları basiret gözüyle görürler. Basiretsiz ahmaklar ise, derler ki, biz o kimselerin mezarına bakıyoruz, bu anlatılardan hiç bir şey göremiyoruz. Onların mezarında azab ile ilgili bir şey olsaydı, bizim gözümüz görürdü ve böylece onların haline vâkıf olurduk.

Bu ahmaklar bilmeselerki, anlatılan ejderhalar, onun ölmüş ru-
hundadır. Dışarda değildir ki, başkasının onu görmesi mümkün olsun.
Belki bu ejderhalar, ölümlünden önce ruhu içerisinde meydana gel-
miştir. Fakat kendisi ondan habersizdir. O halde, şöyle bilinsin ki, bu
ejderhalar, nefis-i emmarının sıfatlarından meydana gelmiştir. Baş-
larının sayısı kötü ahlâkların dallarının sayınsıcadır. Bu ejderhala-
rın maddelerinin aklı, dünyadan olur. Sonra başları dünya sevgisinden
doğan kötü ahlâklar sayınsınca olur. O kötü ahlâklar; kin, çekememes-
lik, kıbr, gösteriş, hars, hile, aldatma, düşmanlık, mevki, makam sev-
gisi ve şan, şöhret hayranlığı ve bunlardan başka da, ne miktar kötü
ahlâk varsa onların miktarınca olur. Onların miktarı ancak peygam-
berlik nûru ile bilinir. Bize bu kötü ahlâkların sayısı malûm değildir.

Demek ki, bu ejderhalar, kâfirlerin ruhu içerisinde yerleşip yer
edinmiştir. Bu da, Allah Teâlâ ve Resûlünü bilmedikleri için değil, bel-
ki kendilerini tamamiyle dünyaya vermeleri sebebiyledir. Nitekim Al-
lah Teâlâ buyurmuştur ki: «Bu (arab), dünya hayatına, âhiret üzeri-
ne tercih ettikleri içindir.» (Nahl sûresi, âyet: 207) ve Kur'an-ı Ke-
rim'de başka bir yerde buyurmuştur ki:

«Siz âhiret iyiliklerini dünya iyiliklerine değiştiniz ve yalnız dün-
ya nimetlerinden faydalandınız.» (Ahkâf sûresi, âyet: 20) Eğer bu ej-
derhalar, ruhlarının dışında olsaydı, insanların düşündüğü gibi kolay
olurdu. Çünkü o ejderhaların bir saat onlardan el çekmeleri ihtimali
olurdu. Fakat onların ruhları içerisinde yerleşip karar kıldığı için ay-
rılmas sıfat olmuştur. Böylece onlardan kurtulmak nasıl mümkün
olur?

Nitekim bir kimse bir cariye satar ve aniden bu cariyeye âşık ol-
duğunun farkına varır. Onun carı içerisinde bulunan ejderler, aşk ve
sevgidir. Bunlar gizli olmakla onlardan habersiz idi. Bunlar sokmaya
başlayınca ortaya çıktılar ve sahipleri de o zaman neye uğradığını bili-
di. Bunun gibi bu doksan dokuz ejderha, ölümden önce dâlilet ehli-
nin ruhları içerisinde gizli idi. Sokmaları ve yaraları meydana çıkan-
ca, o zaman neye uğradıklarını bilirler. Aşk, sevgili ile berser ve bir
arada olduğu zaman rahatsız kendisi olduğu gibi, ayrılık zamanında
da âzab ve sıkıntı sebebi olur. Çünkü aşk olmasaydı, ayrılık âzabı ve
acısına düşmezdi. Dünyanın mevki ve makam sevgisi rahatlık sebebi
olduğu gibi, eniyet ve âzab sebebidir de. Şimdi mevki sevgisi onun ru-
huna ejderha gibi neşter vurur. Mal, saray ve ehlâk sevgisi yılanlar ve
akrepler gibi sokup yaralar. Diğer kötü sıfatlar ve çirkin ahlâkların
hâlini de bu minvâl üzere kıyasla.

Cariye aşkına mübtelâ olan kimsenin ayrılık zamanında, ayrıl-
ışın acı ve kederinden kurtulmak için, kendini suya, ateşe atmak ist-
ediği, yahut yılan ve akreplerin zehirlemesiyle ölmek istediği gibi, dâ-
lilet ehli olanlar da, kâbir âzabı yerine, akreb ve yılanların sokması-
na maruz kalmayı arzu ederler. Zira akreb ve yılanların yararı be-
dede olur. O âzabın yararı ise, ruhta olur. Fakat zâhîr göz onu gör-
mez.

O halde, gerçek budur ki, herkes kendi azabını bu dünyadan kendisi götürür ve bu azab onların ruhları içerisinde müessir olur. Bu sebepten Peygamber (a.s.v.) buyurur ki: «İnna enna, yaptıklarımızın size hâsinden başka bir şey değildir.» yine bu sebepten Allah Teâlâ buyurur ki: «Eğer ilâde ilu-i yakîn olsaydı, elbette cehennemci görürdünüz.» (Tekvîn sûresi, âyet: 4-5) ve yine aynı sebeple, Allah Teâlâ «Cehennem ateşi kâfirleri kuşatıcıdır.» (Ankebût sûresi, âyet: 34) âyet-i kerîmesinde, «Cehennem onları kuşatıcı ve onlarla beraberdir.» buyurur. «Onları kuşatacak ve onlarla beraber olacak.» buyurmuyor.

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÖLÜM AZABININ HİS EDİLİŞİ

Eğer sorulursa: «Şeriatın zahirinden anlaşılan, » ejderhalar ve akrebler zahir göle görülebilir. Halbuki ruhun içerisinde olan ejderhalar zahir göle görünmesi mümkün değildir.» Buna cevap şudur:

Bu anlatılan ejderhaları ölümler görür. Fakat bu âlemde insanlar onları görmeye kadir değillerdir. Zira o dünyaya ait olan şeyleri zahir göle görmek mümkün değildir. Anlatılan ejderhalar ölümlere hayat ve temsili yoldan görünmez. Belki onları bu dünyada gördükleri gibi görürler. Fakat başkası onu görmez. Nitekim uykuya varan kimselere göre mevcuttur ve onun eziyet ve azabı vardır. Fakat uykuda olmayan kimselere göre yoktur. Uykuda olmayanlara göre bu yılanlar mevcut olmamakla, onun derdi, tasesi, azab ve acısı ekaik olmaz. Rüya da yılan bir kimseyi sokarsa, o, bir düşmanın açacağı yaraya işaret olur ki, düşmanı ona safer bulacaktır. Demek ki, o rubî bir eziyettir, onun kalbine zâhir olur. Fakat bu dünyada benzeri gösterilmek istense, o yılan ile temsîl edilir. Düşman ona galib geldiği zaman «Ben bu halin rüyasını görmüştüm. Ne olaydı beni bir yılan sokaydı da, düşmanın bu halini görmüseydim» der. Zira kalbdeki bu azabın eziyet ve zahmeti bedene olan azabtan daha ağırdır. Eğer, «bu yılan haddi zâtında yoktur. Onun yararı ve eziyeti de hayattır.» diye sual edilse, bu büyük bir hatâdır. Bâki o yılan gerçekte mevcuttur. «Mevcutuna mânâsı bulunmuş, Ma'dumun mânâsı da bulunmamış demektir. Çünkü rûya âleminde gördüğün herşey senin için mevcuttur. Fakat başka insanlar onu görüp bilmezler. Senin görmediğin herşeyi de bütün insanlar görse onlar senice mevcut değildir. Azap ve azabın sebebi ölüme ve rûya âlemindeki ölüme göre mevcut olunan, başkaları onu bilmemekten ona ne noksanlık gelir. Ama şu kadar var ki, rûyada olan kimse, çabuk uyanıp ondan kurtulduğu için ona hayâl derler. Fakat ölü o azabta devamlı olarak kalır. Çünkü ölünün sonu yoktur. Ölünün azabı bu âlemde his edilip görülen azab gibidir. Şeriatla anlatılan yılan, akrep ve ejderhalar kâbirdir yoktur ki, zâhir göle herkes tarafından görüldüğü zihîyet âleminde olsun. Ama şahadet âleminde olan kimse, uy-

kuya varmakla, dördün ahvâli ona görünüp yılan ve akrepler arasında onu azab içinde görür.

Ancak veillîler ve peygamberler bu hâlî uyanık iken de görürler. Çünkü başkalarına rû'ya âleminde vâkı olan hâller, onlara uyanık iken vâkı olur. Çünkü mahsusat âlemi onları âlem-i gaybta bir nesne görmekten alıkoymaz.

Bu kadar uzun açıklama, bir grup alimâğın zâhîr göçleriyle kâbir azabını görmedikleri için inkâr etmeleri sebebiyle yapıldı. Onların inkâr etmelerinin sebebi de, o dünya ile ilişkileri olmadığından ötürüdür.

ONUNCU BÖLÜM

KABİR AZABI KİMLER İÇİNDİR?

Eğer, «kâbir azabı, kalbin bu dünyaya bağıntısından öleri geliyorsa, hiç kimse ondan kurtulamaz. Çünkü, çocuk çocuğu, malı ve mevâlî elipte bunlara meyîl ve sevgi bağlanmayan yoktur. O halde kâbir azabı herkese olmasa ve hiçbir feridân bundan kurtulmaması gerekirse diye sorulursa, cevabında dertiz ki: Durum anlatıldığı gibi değildir. Çünkü bazı kimseler vardır ki, dünyadan geçmiş, dünyada lezzet alacakları ve rahat edecekleri bir yer kalmamış. Delma ölümlü arzua ediyorlar. Fakir müslümanların çoğu böyledir. Zenginler ise, iki kısımdır: Bir kısmı anlatıldığı gibi, her ne kadar evlât, mal, mülke sevgileri var ise de, Allah Teâlâ'ya da sevgileri vardır. Bu durumda bu kâbil kimseler, eğer Allah Teâlâ'ya olan sevgileri fazla ise, onlar için de kâbir azabı olmaz. Onların hâlî şu adamın hâline benzer ki, sevdiği bir şehir vardır. Ve o şehirde de sevdiği bir saraya vardır.

Ancak reislik, saltanat, köşk ve bahçeyi bunlardan da fazla seviyor. Padişahıtan emir gelip bir şehrin reisliği ona verilince, o kimse vatanından ayrı düşmekle asla gâm çekmez. Çünkü reislik sevgisi, daha ağır basınca şehrinin ve sarayının sevgisi silinir, adı ve lîz kalmaz. Demek ki, peygamberler, veillîler ve İslâm ehli olan diğer kimselerin kâbil, kadîna, evlâda, şehir ve vatana iltifat etse de Allah Teâlâ'nın sevgisi zuhur edip ondaki lezzet ile cinsiyet peyda olursa, onların hepsi silinir. Bu lezzet dîlân ile hâsıl olur. O halde, bu kâbil kimseler kâbir azabından emin olurlar. Ama, dünya arzularına sevgi bağlayıp dünyaya tamamıyla bağlanan zenginler bu azaptan kurtulmazlar. İnsanların çoğu bu sınıftandır. Bunun için Allah Teâlâ buyurur ki: «Sizden cehennemce uğramayacak insan katıyyen yoktur. Bu, Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtaracağız, zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız.» (İşyem sûresi, âyet: 71 - 72). Bu kimseler, bir müddet azab çekerler. Fakat dünyadan ayrılmakla, dünya lezzetini unutup kalbünde olan Allah sevgisi yavaş yavaş zuhur etmeye başlar. O, bir

saraya diğerinden, yahut bir şehri diğer bir şehirden veya bir kadını diğer bir kadından fazla sevip ancak öbürüne de sevgisi olan kimseye benzer. Onu çok sevdiğinden uzaklaştırıp öbürüne tahsis ederlerse, bir müddet ondan ayrıldığına üzülür. Sonra onu unutup bunun sevgisine alıpp kalbinde olan sevgi mamasına muhar etmeye başlar. Ama Allah Teâlâ'ya hiç sevgi beslememiş olan zenginler, o azaba mübtela olup ebedi kâhırlar. Çünkü onların bütün sevgisi, ayrıldığıları nesneyedir. O halde onlar, ne zaman teselli bulup kurtulurlar. Kâhırların azabının ebedî olmasının bir sebebi de budur, demişler.

Bil ki, insanlardan bazı kimseler, sadece diliyle «biz yalnız Allah'ı severiz, yahut Allah Teâlâ'ya dünyadan daha çok severiz» diye iddia ediyorlar. Belki dünyadaki bütün insanların görüşü de budur. Ancak bunun bir ölçüsü ve değerlendirilişi vardır ki, durum onarla anlaşılır. O ölçü de budur: Bir kimseye nefsanî arzusu bir şey emretse ve Allah'ın şeriatı da onun aksini emretse, eğer onun kalbi Allah Teâlâ'nın fermanına daha çok meylederse, o kimsenin Allah'ı daha çok sevdiği anlaşılır. Nitekim bir kimse, iki kimseyi seviyor, ancak birini daha fazla seviyorsa, ikisinin arasında bir ihtilaf çıktığı zaman, kendini daha çok sevdiği kimsenin tarafında görür ve böylece ona sevgisinin daha çok olduğuna anlar. Durum böyle olmayınca, yalnız dilile: «ben Allah'ı severim» diye lâf etmek faydasızdır. Çünkü o düpedüz yalan olur. Bu sebepten peygamber efendimiz (s.a.v.) buyururur ki: «İlâhî İllallah» kelimesini tekrarlayan kimse bunun sayesinde Allah'ın azabından korunmuş olur. Bu, dünyayı din üzerine tercih edene kadar devam eder. Dünyayı din üzerine tercih ettiği zaman «Lâ İlahê İllallah» demek düpedüz yalan olur, der.

Bu açıklama ile, basiret ehlinin batını müşahade ile kimlerin kâbir azabından kurtulacağını bildikleri anlaşılır ve yine insanların çoğunun o azabtan kurtulacakları anlaşılır. Ancak kurtuluşun müddeti ile azabın şiddeti çok değişiktir. Çünkü dünyaya bağlılık ve sevgi dereceleri çok değişiktir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

KABİR AZABINDAN EMİN OLMAMAK

Bazı ahmak ve mağrur kimseler der ki: «Eğer kâbir ümbü bu ise, biz ondan eminiz. Çünkü bizim dünya ile asla alakamız yoktur. Bizim yanımızda dünyanın varlığı ve yokluğu biridir.» Bu, boş bir hayâl ve gerçek dışı bir iddiadır. Zira bu husus denenmeden bilinmez. Eğer, hursızlar bütün malını çalıp da nüfuz ve itibarı arkadaşlarına intikâl etse ve kendine mahsus mürit ve sevenleri kendinden yüz çevirip onu kötülemeye başlamış olsalar; eğer bu haller asla kâibere tesir etmeyecek başkasının malı çalmış ve başkasının nüfuz ve itibarı kaybetmiş gibi olursa, bu iddia doğrudur. Malları çalıp dostları kendisinden yüz çevirmeyince, işin hakikati ne olduğu bilinmez. O halde

önce mal ve servetini kendinden ayırıp halkın iltifatından kaçmakla kendini deneyip ondan sonra kendine güvenmesi gerekir. Çok kimseler var ki, karısına veya cariyesine bağlılığı olmadığını sanır. Fakat karısını boğayınca, veya cariyesini satınca, kalbinde gizli olan aşk, açığa çıkar ve deli divaneğe döner.

O halde, kâbir azabından kurtulmak isteyen, dünyadan hiç bir şey ile zarûret miktarından fazla ilgilenmemesi ve dünyalığı helâ gibi kabul etmelidir. Helâyı ihtiyacı olan kimse, ihtiyacı kadar ona arzusunu olur, fazla olmasın. Mideye yemek doldurmak, onu boşaltmak gibi olmalıdır ve ikisi de zarûret miktarı olmalıdır. Diğer hususlar da bu minvâl üzere olup zarûret miktarını aşmamalıdır. Eğer kalbi dünya alâkasından kurtarmaya imkân olmazsa, ibâdete devam etmelidir. Allah'ın zikir ve fâkrine ünsiyet پیدا edip zikir alışkanlığını kalbine hakim etmelidir. Zikir sevgisi dünya sevgisini bastırmalıdır. Şariata uymak ve Hakk'ın fermanına nefis havası üzerine takdim etmekle, bu mânânın hâsıl olmasına kendinden hüccet ve delîl istemelidir. Eğer bu konuda nefsi kendine muti olursa, kâbir azabından kurtulduğuna güvenebilir. Eğer hâl, anlatıldığı gibi olmazsa, kâbir azabı kendi bedenine muhakkak değer. Meğer ki, Allah'ın inayeti erişip azabın af etsin.

ONİKİNCİ BÖLÜM

RUH CEHENNEMİNDKİ AZAPLAR

İkinci ruhani cehennemî anlatmak sırasıdır. Ruhani cehennemden maksad, azabın yalnız ruha mahsus olup bedenle ilgili olmamasıdır. «O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir ki, kalbi istillâ edersin (Hümeze sûresi, âyet: 7-8) meâlindeki âyet-i kerimenin mânâsı, ateşin kalbi istillâ etmesidir. Bedene dokunan ateşe ise, «cismanî» derler, «ruhanî» demezler.

Bundan sonra bîl ki, ruhani cehennemde üç çeşit ateş vardır: Biri dünyanın arzularından ayrılma ateşidir. İkinci; pipmanlık, mah-cûbiyet ve redli olma ateşidir. Üçüncüsü; Allah'ın cemâlini görmekten mahrum ve ümitsiz olmak ateşidir. Bu anlatılan üç çeşit ateş, ruha ve gönüle tesir eder, bedene tesir etmez. Bu itibarla, bu üç çeşit ateş ve bunları beraber götürmenin sebeplerini bu dünyadan bazı misâller getirmekle açıklanmak gerekir.

Birinci sınıf: Dünya ve dünyanın arzu ve isteklerinden ayrılık ateşidir. Bu çeşit kâbir azabının sebebi, daha önce açıklandığı gibi, aşk ve sevgidir. Çünkü bunlar, sevgi ile beraber olduğu müddetçe kalbin cenneti olduğu gibi, sevgiliden ayrı olduğu müddetçe de kalbin cehennemidir. Bu sebeble dünyaya aşık olan kimseler, dünyada olduğu müddetçe «Cenneti Ma'vada»dır. Nitekim «Dünya selâminin zindanı, kâfirin cennetidir.» buyurulmuştur. Ahirette ise, sevgiliden

ızak ve ayrı düşmekle âzabın çeşitleriyle muazzaktır. Demek ki bir şey, iki hâlde göre hem âzab sebebi, hem de zevk sebebi olur.

Bu âlemin dünyada benzeri şudur ki, bir padişah olsa ve bütün yeryüzü onun emir ve fermanında olsa, daima güzel cariyeleer ile emsalsiz hizmetçiler ile güzel ahenkli bahçelerde ve konforlu köşklerde yaşarken, aniden onun düşmanlarından biri ona galib gelip onu tutup esir etse ve kendi memleketinin adamları huzurunda ona köpek bakiyeliğini emir buyursa, onun kadın ve cariyelerini birer işte kullanas, hazinesinde olan kıymetli ve üstün şeyleri düşmanlarına verse, dikkat edip bakas, o kimsenin bedeni ile ilgili âzab var mıdır? Halbuki hükümdarlıktan ayrılmaması atışı; kadın, çocuk, cariyeleer, hizmetçiler ve ağır nimetlerin hazinesinin ayrılık atışı, onun ruhu içinde öyle tesir eder ki, o kimse «ne olaydı kendimi aniden öldürseylerdi veya bedeni-ne büyük bir belâ musallat edelerdi. Tâ ki bu âzabtan kurtulaydım» diye temenni eder.

Bu anlatılan bir ateşin örneğidir. Nimetler ne kadar çok olursa, hükümdarlık geniş ve güçlü olursa, bu ateşin tesiri de o kadar çok olur.

Şu hâlde, dünyadan faydalanması, dünyevi imkânları fazla olan kimsenin, aklı da çetin ve ruhundaki ayrılık ateşi de daha yakındır. O ateşin bir benzerinin bu dünyada bulunması düşünülemez.

Zira dünyadaki eziyet ve âzab, ruha ve gönüle fazla yerleşmez. Zira dünyanın duyguları ve işleri kalbe meğgul eder ve o meğgulliyetten kalbe bir nevi perde hâsıl olup âzab tam münkasıyla etki yapmaz. Bu sebeptendir ki, bir kimse gövdesi ve kulağını bir şeyle meğgul etse, o âzabın acısı az olur. Bu meğgulliyetten boşalırsa, acı fazla olur. Bu sebeptendir ki, dert sahibi olan kimse, uykudan uyanınca, kalbindeki musibet yarasanı fazla bulur. Zira uyku halinde kalb mahsusata dönmeyen daha safi olmakla âzabın eseri fazla olur. Şöyle ki, insan uykudan uyanırken güzel bir avaz işitse, kalbinde fazla tesir bırakır. Bunun sebebi de kalbin mahsusattan safi olmasıdır. Bu dünyada tamamiyle hâlerden kurtulmak ise asla mümkün değildir. Örup hâsletin bağından kurtulduğu zaman, âzab veya rahata fazla olur. O ateşin bu dünya ateşi gibi olduğunu sanma. Belki dünya ateşini yetmiş su ile yıkadıktan sonra dünyaya göndermişlerdir.

İkinci unsur: Ulanma ve mahcûbiyet ateşidir. Onun örneği şudur. ki, bir padişah, aşağı ve basla bir kimseyi seçip memlekete vali tayin eder; ve onun kendi haremine serbest girip çıkmasına izin verir, bütün hazinelerini ona teslim eder, bütün hususlarda ona güvenir; sonra o kimse bu kadar kudret ve ruhsat bulunca azar, kıyın eder ve padişahın hazinesine hiyanet edip gereksiz tasarruflar yapar.

Padişahın karısıyla, kızlarıyla ve cariyeleleriyle kötülük yapar. Gö-rünüşte ise, padişaha emniyet ve doğruluk taslanmaktan geri kalmaz. Fakat bir gün padişahın haremliyle kötülük yapmak üzere iken, padişahın bir pencereden kendilerine baktığını görür ve padişahın hergün kendi durumlarına bildiğini, ancak kendisine büyük cezalar verip çe-

şilî işkencelerle öldürmek gayesiyle bu işi geciktirdiğini anlarsa, şimdiki bu durumda, düşün ki, onun ruhuna nice mahcûbiyet ateşleri düşüp pişmanlıklar çeker. Her ne kadar bedeni sağlamsa ise de, o durumda mahcûbiyet ve rezillik ateşlerinden kurtulmak için, yerin dibine geymeyi arzu eder.

Sen de, humun gibi bu âlemde nice işler işlemişsin ki, onların ahırlı her ne kadar güzel görünüyor ise de, içyüzü kötü ve çirkindir. Kıyâmet gününde kötü filâherin ruhu ve hakikati gösterilince, rezillüğün açığa çıkar. Mahcûbiyet ateşinde çeşitli âzablarla âzablandırılacaksın. Meselâ: Bugün bir kimsenin gaybetini etuyşen, yarın kıyâmet gününde, kendini; bir yemeği, kınartılmış kuş eti olduğunu sanarak yiyen, sonra yediğinin ölmüş kardeşinin eti olduğu meydana çıkan kimse gibi görürsün. Dâkkat et ki, o anda nasıl rezil olur, kalbî, ne kadar nedamet ateşiyle yanar. Gaybetin ruhu ve hakikati budur. Fakat bugün gizlidir. Yarın açığa çıkacaktır. Bunun için bir kimse rû'ya ölmüş adamın etini yediğini görürse tâbiri, gaybet etmek olur.

Sen, bu dünyada bir kimsenin davranışına taş atsan da, sana; bu taştan duvardan senin evine geçip çocuğunun gösünü çıkardığını görse, o anda içine ne kadar ateş düşer ve ne kadar övülürsün. Bir kimse bu dünyada bir müslûmana haset etse, kıyâmet gününde kendini bu sûret üzere görür. Hasedin ruhu, hakikati budur. Zira sen hasetle düşmanına kastediyorsun; fakat, haberin yoktur ki, onun zararı senin neisine rasîdîr, senin dinini yok eden âhirette gös nûrun olan tanelerini amel defterinden alıp onun defterine geçirir ve tastaiz ve îbâdet-siz kalırsın. Bâhusus yarın kıyâmet gününde senin amelin, bu dünyadaki evlâdının gösünden daha mühimdir. Zira senin saadetinin vesilesi, evlâd değil âmelindir. Yarın kıyâmet gününde şekiller, ruh ve hakikatlara tâbî olur. Her neye bakılırsa, hayk olduğu şekil ve muttasıl olduğu âhâk üzere görünüp ayıptır ve pişmanlıklar ortaya çıkacaktır.

Uyku âlemi, haşr âlemine yakın olduğu için, rû'ya âlemindeki işler, mâkâyâ uygun olan sûret üzere olur. Nitekim bir adam İbnî Sîrîn'in yanına gelip dedi ki: «Rû'ya gördüm ki, âleminde bir yitmiş vardı. Onunla kadınların ferderini ve erkeklerin ağzlarına mübürdima.» İbnî Sîrîn: «Sen müezzin misin?» dedi. O da: «Evet» dedi. İbnî Sîrîn: «Sen Ramazan ayında şafak vaktinden evvel ezan okuyorsun.» O adam: «Doğrudur» dedi. Düşüştün ki rû'ya âleminde ona ruh muamelesini ne şekilde arzettişler. Ezan çekem bir sestir. Ancak Ramazan ayında onun ruhu ve hakikati, insanları yemekten, içmekten alıkoymaktır. Ne kadar gariptir ki, rû'ya âleminde âhiret ahvâllinden sana bu kadar örnek beyân ettikleri halde senin hiç ondan haberin yoktur.

Bu mânâda bâdîste gelmiştir ki: «Kıyâmet gününde dünyayı bir çirkın kocakarı sûretinde getirirler. Ona bakan herkes: "Senden Allah'a sığınırım" der. Melekler onlara: "Bu uğruna biricikimizi öldürdünüzüz dünyadır" diyecekler. Mahşer ehli bu sözü duyunca, o kadar

mahebb olup pişmanlık çekerek ki, bu halden kurtulmak için ateşe düşmeyi tercih ederler.»

İsa resâlet şuna benzer: Rivâyet ederler ki, padişahlardan biri oğlunu evlendirince, düğün gecesini oğlan, haddinden fazla şarap içip şarhoş ve anılamaz olup zıfır için dışarıya çıktı. Gerdek odasına giden yola çıkıp saraydan dışarı çıkıp bir miktar gittikten sonra içinde mum yanan bir ev görüp, gelin odasını bulduğunu sanarak aniden kapıdan içeri girince, bir topluluk insanın orada yatıp uykuya daldıklarını görür. Ne kadar bağırıp çağırır ise de, ses vermezler. Uykuya daldıklarını sanar. O topluluk içinde yeni bir örtüsü olan birini görür ve, «İşce gelin budur» der. Bunun üzerine yanına yatıp üstündeki örtüyü kaldırınca, burunna güzel bir koku gelir ve «muhabbakk gelin budur, güzel kokular sürünmüştür.» Sabaha kadar onunda oynuyor, dilini ağzına alıyor. Onun dilinden ağzına yaşlık gelince, gelinin ona yakınlık gösterip üstüne gelsuyu saçtığını sanar. Sabah olup aklı başına geldiği zaman bakar ki, burası kâfirlerin mezarlığı imiş ve uyuyanlar ölümlü. O yeni örtü örtünüp gelin sanılan, o günlerde ölmüş çirkin yüzü bir kocakarıymış. O güzel koku, ölümlü kefenine sürdükleri koku imiş. Ondan gelen yaşlık ölümlü çıkan pisliktir. Kendine bakınca, bütün vücudunun pislikler içinde kaldığını görür. Damagında onun kötü yaşlığından pis bir tat duyuyor. Bu resâleti görünce, pederi ve askeri, onun bu halini bilmecinler diye kendini öldürmek ister. Bu endişede iken, padişah bütün askarıyla birlikte onu aramaya çıkarlar ve onu bu halde ve rezalette görünce, bu rezillikten kurtulmak için yerin dibine geçmek ister.

Dernek ki, yarın mahşer gününde dünya etilî, dünyanın zevk ve şehvetlerini bu sıfat üzere görecekler. Şehvetlerin ilişkisinden kalbinde kalan eser ve iz, o kimsenin âzârında ve damagında olan pislik ve acılık gibi görülür. Hastâ ondan da kötü ve ağırdır. Çünkü öbür dünyadaki zahmet ve zorluğu tamamı bu dünyadaki örneklerle anlatılmaz. Buraya kadar anlattığımız, ruha ve gönlü döküp de bedenini habersiz olduğu utanma ve rezil rûsâyât ateşinin izâhidir.

Üçüncü sınıf: Allah Teâlâ'nın cemâlini görmekten mahrum kalmak ve bu saadetten ümitsiz olmak atesidir. Onun sebebi, bu dünyadan öbür dünyaya götürdüğü câhiliyye ve körlüktür. Zîrâ Allah'ın marifetini tahsil etmedi ve kalbini bilgi edinmek ve muâbade ile temizlemedi ki, ölümden sonra Allah Teâlâ'nın cemâli, esya aynada göründüğü gibi, onda görünsün. Belki, günahların ve dünya şehvetlerinin pesi, onların kalbini bir şey göstermiyecek şekilde karartmıştır.

Bu ateşin bir misâli şudur: Bir grup insanla, çakıl taşlarının çok bulunduğu bir yere vardın. Vakti gece olduğu için, o taşların rengini ve şeklini görmek mümkün olmuyor. Yoldaşların sana diyor ki: «Bu taşlardan ne kadar götürübilirsen götür. Zîrâ bunlarda çok faydalar vardır.» Oların her birisi gücü yettiği kadar o taşlardan aldı. Sen ise, «yarın bunların faydası olup olmasızını bilmediğim halde, muhtemel bir fayda için bu kadar emiyet çekmem ne kadar alımlıklık olur...» de-

cin. Sonra yoldakların o yerdin bol bol taş aldılar. Sen de orudan cinin boş ayrıldın. Yolda onları alaya alıp diyorsun ki: «İşçinin böyle imkânı: şeylere taana' edip eşek gibi yük çekmesi, ne aptalıktır.» Dünya ağırınca, bakıp gördün ki, o getirdikleri taşların her biri yüzbin altın değerinde inciler (cevher) yakutlar imiş. Bu durumda bu insanlar, daha fazla almadıklarına yanarken, sen kendin ise, bu aldanış ve hısrandan ölmek dercesine gelirdin. Zira buna hayıflanmanın ateşli ruhuna işlenmiştir. Sonra onlar, «cevherleri satıp yeryüzüne sahâp olurlar, arzu ettikleri nimetleri yiyorlar ve gövdüllerinin istediği yerlerde bulunuyorlar. Ve seni aç ve çıplak hizmetlerinde kullanıp zor işlerde çalıştırıyorlar. Onlara: «Bu nimetten bana da pay verine» deyip yalvardıkça, şu âyetteki cevaba verirler: «Siz biraz su veya Allah'ın size verdiği nıktan gönderin.» diye bağırlar. Onlar da: «Doğrusu Allah, bunları kâfilere harama etti.» (A'raf sûresi, âyet: 56) derler ve hem de derler ki: «Madem ki, sen biziñde alay edip gülerdin. Biz de bugün sana güleriz.»

Âyet-i kerîmede: «Eğer bizimle alay ediyorsanız, muhakkak biz de siz alay ettiğiniz gibi, sizinde (kıyamette) alay edeceğiz.» (Hud sûresi, âyet: 58) buyrulur. Bu anlatışlarımız, cennet nimetlerini kaçıranın ve Allah'ın cemâlini görmekten nasıhta kalmaya hayıflanmanın misâlidir. Bu cevherler, dünyada yapılan iyi amellerin misâlidir. O karanlık, dınçaran misâldir. Âhîret ticareti için iyi âmeliler götürmeyen kimseler, «gelecekteki şüpheli nimetler için, bu dünyada nâkın ziyet çekiyine» diyenlerdir. Şu âyet onların hakkında gelmiştir: «Siz biraz su veya Allah'ın size verdiği nıktan gönderin.» diye bağırlar. Onlar da, «Doğrusu Allah bunları kâfilere harâm etti.» derler. Onlar, marifet ve taat ehli olan cennet ehlinin bu hâlini görünce, nasîl hasret ve nedamet çekmezler. Onların üzerine «kadar nimetler akar ki, dünyanın bütün nimetleri onların bir saatine karşılık gelmez. Belki en son cehennemden çıkana bile verdikleri nimet, on dünya nimetli kadardır. Bu aradaki fark, mesafe ve miktar ile değil, belki, nimetin ruhunda ve aslında olur ki, nimetin ruhu, zevk ve neşedir. Nıktın «bir cevher yüz altın miktandadır» denildiği zaman, gaye, değer de yüz altın gübidir demektir, ağırlık ve büyüklükte demek değildir.

ONDÜCÜNCÜ BÖLÜM

RUHANİ ATEŞİN ŞİDDETİ

Bil ki, bu üç ürlü ruhanî ateşin tesiri bedene tesir eden ateşten daha şiddetlidir. Zira ateş, cana ulaşmadan, bedenin ateşin tesirinden haberi olmaz. O halde ruhun içinden hâsıl olan ateşin tesiri daha büyük olur. Bu anlatılan ateşler bizzat ruhun içinden hâsıl olur. Bütün dert ve acıların sebebi, yaratılış ikâbı olan bir nesnenin zıddının meydana gelmesidir. Bedenin yaratılış ikâbı, terkîp ve yapısının olduğu gibi durması ve vücut parçalarının topla ve bir arada kalmandır. Ya-

ra ve cerahatle, yapının parçaları birbirinden ayrılınca ve böylece, ter-
kip tabiatının södi meydana geldiği için acı duyar. Beden yarısı bir
yerin bir yerden ayrılmasıyla meydana gelir. Kalb yarısı ise, bütün
vücut parçalarının birbirinden ayrılmasıyla meydana gelir. Bu itibar-
la her parçadan bir çeşit acı hâsıl olduğu için, ateşi ve acısı daha çet-
tin olur. Demek ki kalbin tabiatına uymayan bir şeyin ona yerleşme-
siyle vücutta daha büyük acı ve acılar meydana gelir.

Kalbin yaratılışının kabî, Allah Teâlâ'yı bilmek ve onun cemâli-
ni görmektir. Onda bunun södi olan görmemeslik yerleşince sonsuz
acılar meydana gelir. Eğer insan kalbî, günah illetiyle hasta olmasay-
dı, ölümden önce de bu görmemesliğin acısını çekerdî: Nitekim uyuy-
muş el ve ayak ateğin acısından haberdar olmas. Uyusukluk södi ol-
duğu zaman kendini ateğin içinde bulur ve bu sebeble büyük azaba
düşer. Bunun gibi, insanöğlü dünyada uyusmuş durumdadır. Bu
uyusukluğa ancak södiyle kalkar. Ve bu sebeble bu hasret ve pişman-
lık başka yerden değil, onun ruhumun içinden hâsıl olur. İnsan o ateşi
ruhunda bu dünyadan götürmüştür. Ancak hakikat-ı bâlî, dünyada
ilm-i yakîn ile bilmediği için, o ateş açığa çıkmazdı. «Aynec'-yakîne
derecesi hâsıl olunca, gerçeği öğrendi. «Böyle değildir! Eğer ilmiyle
bilseydiniz, muhakkak cehennemî görürdünüz» (Tektürür sûresi,
âyet: 5-6) âyet-i kerîmesinin mânâsı budur.

Şeriatın cismanî cennet ve cehennemî etrafı anlatmasın, bütün
insanların onları anlamakta güçlük çekmedikleri içindir. Fakat ruha-
nî azâbe insanlardan kime anlatsan onu basit sanar; zorluk ve ağırlı-
ğını kavrayamaz. Nitekim bir çocuğa, «Oku, tahsil yap! Yoksa, ba-
banın hükümdarlığı ve padişahlığı sana kalmaz. Hükümdarlık ve pa-
dişahlık saadetinden uzak kahrına» dersen, bu dereceyi anlayamaz.
Bu sözler, onun kalbini etkilemez. Ama ona, «okuyup öğrenmessen,
senin hocan kulağını çeker, seni döver.» dersen, bu mânâyı arar. Ho-
canın çocuğun kulağını çekmesi doğru olduğu gibi, babasının başkan-
lığından mahrum kalmama da doğrudur. Bunun gibi, cismanî azâb da
doğrudur ve Allah'ın cemâlini görmekten mahrum kalmak da doğru-
dur. Ancak cismanî azâben, mahrumluk azâbına nisbeti, hocanın ço-
cuğun kulağını çekmesinin, babasının başkanlığından mahrum kal-
masına nisbeti gibidir.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RUHANİ VE CİSMANİ HALLER

Eğer ezîkir anlatılanların hepsi, bütün âlimlerin mutabek kitap-
lardan anlatıldıklarına muhaliftir, Zîrâ âlimler bayurmuşlar ki: «İza-
bın hâlleri, taklîd ve izlâmetten başka şekilde, anlamak imkânı yok-
tur. Zîrâ kîrâk ve basiretle ona ulaşan yol yoktur» demişler.» diye so-
rarsan, cevaben deriz ki; bu hususta masretleri daha önce açıklandı

ki insanlarla, okullarının alabildiği biçimde konuşun." Âlimlerin kitaplarında zikir edilen de bütün zikir ettiğimize muhalif değildir. Zîrâ âlimler ve âhiretle ilgili ruhani olan hususları bilmemişler, ya da bilmemişler; fakat insanların çoğu anlamadığı için açıklamamışlardır.

Cismanî olan hâller bizzat yaratın sahibinden taklit ve izlenmekten başka yolla bilinmez. Ama ruhani olan kısım, ruhun hakikatini bilmeye bağlıdır. Ruhun hakikatini anlamak da bizzat tasiret yolu ve bârûn görmekle olur. Buna da ancak, aslî vatanından ve doğum yeri olan yerden ayrılıp din yolunun yolculuğuna seçen kimseler ulaşabilir. Zikir edilen vatandan makrât şehir ve hane değildir. Zîrâ şehir ve hane beden kalıbının vatanıdır. Beden kalıbının yolculuğunu akıl insanlara önemli yoktur. Belki, insanın hakikati olan ruhun bir karargâhı ve konağı vardır. O, oradan sefer etmiştir. Ve onun o seferde, her biri bir başka âlem olan konakları vardır. Onun ilk karargâhı mahsusettir. Sonra hayaller sonra mevhumat ve sonra da makûlâtur.

Makûlât, onun dördüncü konağıdır. İnsan kendi hakikatından dördüncü konakta haberdar olur. Ancak insanların çoğu bu konaktan haberdar olmaz.

O halde zikir edilen âlemlerin misâlini getirmekle anlaşılmasına kolaylaştırılalım. Misâl şudur: İnsan mahsusat âleminde bulunduğu müddetçe, fikir akıl, etmeden kendini mema vurup helâk eden pervaneye benzer. Zîrâ pervanenin sahip olduğu yalnız görmek yeteneğidir. Onda hayâl ve hafıza yoktur. Zîrâ o karanlıktan kaçıyor ve çıkmak için bir pencere arıyor. Mumun ışığını görünce, onu pencere sanıp kendini ona vurur. Ateşin acısını bir defa tadınca, ona hafızasında kalmadığı için, sürat hayâlinde devamlı kalmasa. Hayâl ve hafıza olmadığı için de, ondan sakınmak yeteneğine sahip olamıyor. Bu nedenle ölünceye kadar kendini tekrar tekrar mema vurur. Eğer onda hayâl kuvveti ve hayâlleri koruyan hafıza olsaydı, o bir defa ateşin acısını tattıktan sonra bir daha memun semine uğramazdı. Zîrâ diğer hayvanları bir kerre dövseiler, bir daha soğayı görünce, kaçmaz. Zira onun hayâli, ibtidal derecede onun hafızasında kalmış olur.

Demek ki bu anlatıklarımızdan emahsusatına birinci konak olduğu anlaşılır.

İkinci konak muhayyettir. İnsan bu derecede olduğu müddetçe, diğer hayvanlarla aynı seviyede olur. Şöyle ki, bir şeyden canı yanmayınca, ondan gerektiğini anlamaz. Ancak bir defa acısını görse, bir daha sakınıp kaçmaya başlar.

Üçüncü konak, mevhumatır. İnsan bu dereceye erişince, hayvanlardan koyun ve at gibi olur. Zîrâ koyunun, bir şeyden, canı yanmadan önce korkması bilinen bir gerçektir. Meselâ koyun kurdu hiç görmemiş olsa ve at da arslana hiç rastlamamış olsa bile, bunları ilk gördüklerinde, onlardan sakınıp kaçarlardı ve düşman olduklarını bilirler. Halbuki öküz ve deve cisim bakımından daha büyük çekil bakımından daha garîb oldukları halde onlardan korkmazlar. Zîrâ

onların içinde yaratılan bir idrâk vasıtasıyla kurdu gördüğü zaman onun döşemen olduğunu ruhen anlarlar; fakat bununla yarın olacak şeylerden sakınmaz. Çünkü yarın olacak şeylerden sakınmak imkânsızdır.

Dördüncü konak makiûlât konağıdır. İnsan bu dereceye erişince, diğer hayvanların derecesinden kurtulur. Bu dereceye gelinceye kadar bütün hayvanlar âleminin ilk hakikatlerini görmeye başlar ve hissin, tahayyülün ve vehmin ulaşamadığı şeyleri görmeye başlar. Gelecekte olacak şeylerden sakınmaya başlar ve varlıkların şekillerinden hakikatlerine geçmeye başlar. Her şeyin değişik şekilleri altında gizli bulunan hakikatleri anlamağa başlar. Şuna da bül ki, bu âlemde görülebilen herşey sonsuz değildir. Zîrâ hissedilen herşey maddeden başka bir şey değildir. Maddeler de sınırlıdır.

İnsanoğlunun mahsûsât âleminde olan ilk ve hareketi, yeryüzünde yürümek gibidir. Herkes buna kâdirdir. Ama dördüncü âlemde olan seyr ve hareketi sadece ruhlar ve hakikatlerde olmasıyla su üzerinde yürümek gibidir. Mevhumatta hareketi, su ile toprak arasında gemi içinde yürümesi gibidir. Makiûlât âleminde bir makam daha vardır ki, o peygamberlerin ve tasarruf ehli olan vallilerin makamıdır. Bunun hâli de hava üzerinde yürümek gibidir. Bunun için peygamber efendimiz demişler ki: «İsa (a.s.) su üzerinde yürürdü» peygamber efendimiz: «Doğru söylediniz. Eğer yakın derecesi, daha fazla olsaydı, havada yürürdü.» Bu söze peygamber efendimiz, Mîrac gecesinde vâkı olan kendi derecesinden haber verdi.

Demek ki insan yolculuğunun konakları idrâk âleminde olur. Son konağa melekler derecesine ulaşır. O halde insan hayvanların en aşağı derecesinden meleklerin en yüksek derecesine yükseltilir. Alçalmak ve yükselmek insanın hâlidir. İnsan, esfel-i safillere mi düşecek, yoksa «İlay-ı İliyyine mi çıkacak» korkusu içerisinde.

Bu endişe ve korku için Allâh Teâlâ buyurur ki: «Bis emâneti, gûkâre, yere ve dağlara teklîf etdik te onlar buna yüklenmekten çekinidiler, ondan korktular da onu insan yüklendi. Çünkü o, çok zülûmârdır, çok câhildir.» (Ahzâb sûresi, âyet: 72)

Sonra cennetlilerden her ne var ise derecesi değişmez. Zira onlar habersiz ve korkusuzdur. Melekler ise İliyyindedir; onların da derecesi inmez. Zira onların herbirinin derecesi sabit ve muayyendir. Nitekim âyet-i kerîmede: «(Melekler derler ki:) Bâleim herbirümüzün bir insan bir makamı vardır.» (Saffât sûresi, âyet: 164) buyrulur. Hayvanlar ise, esfel-i safillindedir. Onların yükselmeye liyakat ve kâbiliyeti yoktur. İnsan bunların arasında olmakla korkulu ve tehlikeli yerdedir. Zira terakkî edip meleklerin derecesini bulması mümkün olduğu gibi, alçayıp hayvanların derecesine inmesi de mümkündür. Emâneti yüklenmenin mânâsı, emânet uhdesini hüsrâ kabûl ile kabûl etmektir. Bu da insanlardan başkasına mümkün değildir. Zira insanlardan başka kimse emânet yükünü taşıyamaz âyık değildir.

Bu sözlerden maksadımız şudur: Daha önce «bu gibi sözleri yâni ruhanî azab ve ruhanî cennetî birşekilleri anlayamaz» demiştik. Şimdi bu anlatıklarımızdan anlaşılır ki, müâfirlerin daima muvakkilâne muhalif olması, yapılacak bir şey değildir. İnsanların çoğu mümkündür. İçlerinde müâfir olanlar, gayet nâdir ve azdır. Birinci konak olan mahsulât ve muhayyalât vatanında yerleşen kimselere, hâllerin ve sırların hakikati ve ruhu gösterilmedi.

O kimseler için ruhanîyet tahsil etmek mümkün olmadı. Ruhani olan hususların adâb ve erkânına anlamağa ruhsat bulmadı. Bunun için bu bahsin gerhi diğer kitaplarda azdır. Bu itibarla âhireti bilmenin gerhi ve beyânında bu kadarla iktisâ edelim. Çünkü avamın aklı bundan fazlasını anlamaz. Hattâ birçok âkıl bu dâhi almaz.

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

AHİRETİN İNKÂR EDİLEMEYİŞİ

Bir grup ahmak ve beyinsiz insanlar, işlerin hakikatini ne basiretleriyle anlayabilirler, ne de şeriatin bildirdiğini kabul ederler. Âhiret işlerinde şaşır kalırlar. Şübhe onlara gâlib olmuştur. Bazan şehvetlerin havası onlara galebe çalmasıyla âhireti inkâr etmek tabiatlarına uygun gelir.

Şeriat devamla iğva vermekle kalblerinde bulunan inkâr kuvvetini artırır. İnkârları o dereceye varır ki, cehennem hakkında anlatılanları, insanları, yalnız korkutmak için, cennet hakkında söylenenleri ise, aslına tevfiğler sanarak arzu ve şehvetlerine uyarlar. Şeriate uyanlara ahmak ve hâkir gözüyle bakarlar ve bunlara aldatılmışlar, tuzâğına düşmüş derler. O halde böyle ahmakların, bu gibi sırları ve gizlilikleri detaylarıyla anlamaları mümkün müdür?

O halde onları doğru yola dâvet etmek gerekir. Şu açık sözle onlara hitâp edip demek gerekir: Eğer sizin zann-ı galibiniz bu yüzyılda dört bin peygamberin ve bütün hekimlerin, bu kadar âlimlerin ve bütün vâllerin, yâni dikkatleri ve aldandıkları şekilde ise, ve siz bu kadar ahmaklığınızla hakikat-i hâli anlamıyorsanız, acaba insanın mahsusa âleminde ruhlar âleminin misâlini idrâk etmemekte aldandınız mümkün değil midir? Eğer kendi yamalmalarını câz görmeyip derlerse ki, iki sayısının bir sayısından fazla olduğuna bildiğimiz gibi, bilsek ki, ruhun asıl hakikatî ve onun bâki kalması yoktur. Ölümden sonra ne ruhanî, ne de cismanî rahat ve acı yoktur. Eğer bunu diyorlarsa, onların misâli bozulmuştur. Onlardan ümit kesmek gerek. Zira o grup hakkında Allah Teâlâ buyurur ki: «Eğer sen onları hâdîyete dâvet edersen, asla onların hâdîyet bulur hâli yoktur.» (Kehf sûresi, âyet: 57).

Eğer sonun imkânsız olması, birce zarurî değildir. Belki haddi-sımda mümkündür. Fakat uzaktır. İçin gerçeği, yakîn yoktu zann-ı galib ile bilmemeyince, yalnız zayıf bir zann ile niçin kendi nefsinin

Zühde takvâ ile men edip dünya lezzetlerinden mahrum edeyimsi dersler ise, cevâbında dersiz ki, zariât yolunu tatup istikâmeti eiden bırakmamak aklen size lâzım oldu.

Zirâ akıllılar, tehlike büyük olunca, zân zayıf da olsa, ondan kaçınırlar. Meselâ sen bir yemeği yemeğe başlarken, birisi sana: «Bu yemeğe yılan dokunmuşlar.» derse, şüphesiz ondan el çekip bırakırsın. Her ne kadar kendisi bu yemeği yemek için bu yalana uydurma ihtimâli var ise de, fakat doğru olması da muhtemel olduğu için kendi nefsine hitâp edip dersin ki, bu yemeği yemeysem, açlık acısını çekmek kolaydır, fakat yersem belki doğru söylemiştir. O zaman ölürüm. Bunun gibi, hasta olup ölmek korkusunda olan, bir remilci sana «Bana bir akçe ver, sana bazı tılsım ve iğaretiler yazarım, sıhhat bulursun» derse, her ne kadar onun yapacağı iğaretiler ile senin sıhhatin arasında bir ilişki olmasaydı kuvvetli zanaatda biliyorsan da, «doğru olabilir, sıhhat ihtimâli için bir akçeelden çıkarmak kolaydır» dersin ve eğer bir müneccim sana: «Fâllan yıldız, fâllan yere gelse, fâllan ilâcı kullan, bu sıkıntıyı atlattırır» derse, «olur ki, doğru söylüyor, iyileşirim. Eğer yalan söylüyorsa, bu ilâcı kullanmak zahmetine katlanmak kolaydır» dersin.

O halde, akıllı kimseler yanında, yüz/irmi dört bin peygamberin sözü, hekim, âlim ve velîlerden bu kadar uyarılar istifakı; bir müneccimin, bir remilcinin ve kâfir ve bir tabibin sözünden daha aşağı değildir. Şu halde, büyük bir belâdan kurtulmak için önemsiz bir zahmeti seçmen isabetsizlik değildir.

Az olan esyâyet ve zahmete katlanmak nisbeten kolay olur. Dünya ömrünün ne kadar olduğunu bilen ve sonsuz ebede nisbette dünyanın ne kadar kısa olduğunu düşünen bir kimse, dünyadan bu kadar zahmeti çekmek, bu gibi büyük tehlikelere maruz kalmaktan daha kolay olduğunu anlar. Bunu düşünen akıllı, şüphesiz şunu der: «Peygamberler ve velîler sûmresi, sözlerinde doğru oldukları takdirde, ben böyle ebedî azapta kalırsam, ne yaparım? Ve bu geçmiş birkaç günlük dünya rahatı bana ne kazandırır? Halbuki, onların sözlerinin doğru olması, haddi zâtında mümkündür.»

Ebedin mânası şudur ki, eğer bütün dünya darı ile dolu olsa, ve bir kuşu «Bın yolda bir taneşini yiyeceksine» diye emir verilse, o darı biter, fakat ebedden bir şey noksan olmaz. O halde, bu kadar uzun bir zamanda azab, gerek rûhanî, gerek cismanî, gerek hayalî olsun, katlanması nasıl kabûl olur?. Dünya taaşının böyle azab yanında ne önemli ve iltihâlı olur?. Bu hususu tam manasıyla düşünen hiçbir akıllı yoktur ki, bunun gibi büyük tehlikeden sakınmakta, her ne kadar zahmetli de olsa ve bu tehlike şüpheli de olsa, ihtiyatla davranmak lüzumunu bîrak etmesin. Zira çok insanlar denizlerde uzak sefere çıkarlar ve sonsuz zahmetler çekerler. Hepsinin bu sıkıntılara katlanması, zannî faydalar içindir. Eğer âhirete hazırlanan kimse de yakın yoksâ, en azından zayıf zân vardır. Kendine acıyor ise, zayıf ihtimâli gözetip ihtiyarı eiden bırakmaz.

Bunun içindir ki, Hz. Ali (r.a.) bin dincikle münazara ederken, buyurdu ki: «Eğer işin gerçeği sende dediğin gibi olursa, hem sen kurtulursun, hem de biz kurtuluruz. Fakat benim dediğim gibi olursa, biz kurtuluruz; ve sen de ebedî azapta kalırsın.»

Hâ. Ali (r.a.) nin bu sözü söylemesi, o dincinin itikadının zayıf olduğu içindi. Yoksa bu hususta kendisinin şübhesi olduğu için değildi. Zira feraset ve kıyasla, o dincinin gerçeği anlayamayacağını anlamıştı.

O halde, bu açıklamalardan şöyle anlamak gerekir: Dünyada ahiret açısından başka şeylerle uğraşanlar, gayet ahmaklardır. Bunun da sebebi, gaflet ve dalâlet olup için akibetini düşünmemektir. Zira dünyaya arzuları ve nefsi hususlar, onları düşünmeye engel olmuştur. Yoksa gerçeği yakinen, yahut zann-ı galibîle bilenler, aklen, bu büyük tehlikeden sakınıp selâmet yoluna seçmeleri vacibdir.

Müslümanlık ünvanıyla ilgili olan kendi nefsini tanımak, Allah Teâlâ'yı tanımak, dünyayı tanımak, ahireti tanımak bahisleri Allah'ın inayetiyle tamam oldu.

Bundan sonra müslümanlığın muamele rükûnlerine başlayacağız. İnşallah'ü-Teâlâ...

Müslümanlığın Şartları

Müslümanlık ünvanının marifetini, kendi nefsimizi Allah Teâlâ'yı, dünya ve âhireti tanımak ile ettirdik. Bundan sonra müslümanlık muamelesinin rükünleriyle meşgul olmak gerekir. Zira insanın sakde-i Allah Teâlâ'yı tanıyıp ona kulluk etmekle mümkün olur. Marifetin aslı, şikir edilen dört marifet ünvanıyla hasıl oldu. Kulluk yolu da bundan sonra şikir edilecek dört rükün ile hasıl olur.

Birincisi: Zâhri İbadet ile şâlenmektir. Bu ibadet rükünüdür.

İkincisi: Maîyat yolundan, hareket ve sekenatını hüsnü ağeb ile yapmaktır. Bu muamele rükünüdür.

Üçüncüsü: Kalbini yaraşmaz ahlâktan temizlemektir. Bu da kalbi pak ve temiz yapmak rükünüdür.

Dördüncüsü: Kalbî, yaraşır sıfatlar ile şâlenmektir. Bu da kalbi tamir ve teryin etmek rükünüdür.

İbadet beyanında olan birinci rükün, on asıl üzere tertip edilmiştir.

Birinci asıl, ehl-i sünnetin itikadını doğru öğrenmek hakkındadır.

İkinci asıl, ilmi aramadan fazileti ve ahkâmı hakkındadır.

Üçüncü asıl, temizlik ve şartları hakkındadır.

Dördüncü asıl, namaz kılmanın âdabı hakkındadır.

Beşinci asıl, zekâtın ve zekâtın kime vacib olması ve kime verilmesi hakkındadır.

Altıncı asıl, orucun fazileti ve ahkâmı hakkındadır.

Yedinci asıl, hac etmek ve esbab-ı hacı tertip edip yol anıyı hacılamak hakkındadır.

Sekizinci asıl, Kur'an okumak hakkındadır.

Dokuzuncu asıl, şikirlerin ve duaların fazileti ve ahkâmı hakkındadır.

Onuncu asıl, virdlere ve ibadetlere riayet etmek hakkındadır.

Birinci Rükûn

İbâdetler

BİRİNCİ ASIL

EHL-İ SÜNNET İTİKADINI DOĞRU ÖĞRENMEK

BÜ Kİ, İslâm dairesine ayak basan kimsenin zimmetine ilk vac'ib olan «Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah» kelimesini dilleyle söylemek ve kalbiyle mânâsına, zerre kadar şüpheye yol kalmayacak biçimde inanmış olmaktır. İslâman, asıl için, bu şekilde itikat edip bu itikadında sarsıntı gelmiyecek şekilde kararlı olmak kâfidir. İslâm hakikatini delil ve hüccet ile isbat etmek, her müslümâna farz-ı ayın değildir. Zira Peygamber efendimiz (s.a.s.) Arap halkına delil öğrenmeyi, kelâm ilminin okumayı ve sualler araştırıp detaylarını bulmayı emir etmemiştir.

Belki yalnız tasdik ve itikat ile iktifa buyurmuştur. Avamın de-recesi bundan fazla olamaz.

Fakat bir kimse şüpheli sözler söyleyip cahilleri o şüpheli sözlerle itikadından caydirmek istediği zaman, onun şüphesini giderecek kelâm ilmini bilen ve delil getirebilen bazı kimselerin bulunması lâzımdır. Bu ilme «Kelâm» denir. Bu itibarla kelâm ilmini öğrenmek farz-ı kifiyedir. Her vâkıyette bir İsl kimsenin kelâm ilmiyle meşgul olması kifiyet eder. Cahil itikat sahibi olup kelâm ilminin âlimleri de onun itikadının muhafızı olur. İlmin bu anıstılan iki makâmdan başka, ayrı bir yolu vardır. Onun başlangıcı riyâzet ve mücahede'dir. Mücahede yolunda yürüyüp sonuna varmayan kimse, hakikat ilminin Cerecesine erişemez. Onu hakikat ilmine davet etmek de ziyankârlık olur. Bu, perhiz etmeden önce ilâç kullanan kimseye benzer ki, o kimse ümitsizdir. Zira o ilâç midenin karşısına (ahlâkına) döndürür oradan şifa hasil olmaz. Belki hastanın hastalığını daha da artırır.

Müslümanlık ünvanında anıstılan marifet hakikatinden bir nü mûâvedir. Müslümanlık ünvanında ehil olan, marifetin hakikatini ancak, kalbini hakikat başka şeylerle meşgul etmeyen ve bütün ömründe hakk'ı (Allah'ı) aramaktan başka şeyle meşgul etmeyen kimseler arı-

yabilir. Bunun için hakk'ı aramak, gayet zor ve çok çetin bir iştir. O halde, herkesin gönlüne olan neşeye kapılma edilesin. Bu da ehli sünnet itikadıdır. Bu itikad kimin kalbine yerleşirse, onun saâdetinin tohumu olur.

İ T İ K A T

Bil ki, sen yaratıkım. Elbette sende bir yaratan vardır. O bütün mânatın yaratıcısıdır. O, birdir. Ortağı ve benzeri yoktur. Daima vardır. Varlığının başlangıcı yoktur; ve daima var olacaktır. Onun varlığının sonu yoktur. Onun varlığı eselde ve ebedde vacibtir. Zira yokluğun ona nisbeti yoktur. Varlığı kendi zatındandır, asla sebeb ihtiyacı yoktur. Bütün âlem ona muhtaçtır. Onun zatının kıyama kendi zatıdır. Diğer varlıkların kıyama onun ilâhidir.

T E N Z İ H

Allah Teâlâ, haddi zatında, cevher değildir. Araz değildir. Onun hiçbir cisme hüvel etmesi düşünülemez. Hiçbir nesneye benzemez. Ve hiçbir nesne ona benzemez. Şekli, keyfiyet ve kemiyeti yoktur. Allah Teâlâ, akla ve hayale gelen her türlü keyfiyet ve kemiyetten pâk ve münezzehtir. Zira bütün bunlar yaratıkların sıfatlarıdır. Allah Teâlâ ise yaratıkların vasfına taşmaz. Belki akla ve hayale gelen herşey onun yaratığıdır, küçüklük ve büyüklük ölçüleri onun için yoktur. Zira küçük de, büyük de âlemdaki cisimleri sıfatıdır. O ise, cisim değildir, ve hiçbir cisimle alakası yoktur. Bir mekân üzerinde değildir. Ve bir mekâna hüvel etmemiştir. Belki asla o, yer edinmiş ve yer kabûl etmiş değildir. Âlemden olan herşey onun altındadır. Arş ise, onun kudretinin altındadır. O da arşın üstündedir. Fakat bu, bir cismin başka bir cisim üzerinde olduğu gibi değildir. Zira Allah Teâlâ cisim değildir. Arş, onu taşıyor demek değildir.

Belki, arş ve arşı taşıyan melek ki, onlara arşın taşıyıcıları dendir. Hepsi onun lûtfu ve kudretiyle duruyorlar. Bugün üzerinde bulunduğu sıfat eselde üzerinde bulunduğu sıfatın aynıdır. Büyük arş yaratmadan önce hangi sıfat üzere ise, ebedi olarak o sıfat üzere kalacaktır. Zira zâtı ve sıfatları için bozulma ve değişme yoktur. Zira bozulma ve değişme olsa ya noksan sıfatla olur, halbuki Allah Teâlâ kusur ve noksandan münezzehtir; ya da kemâl sıfatla değişir. Bu da daha önceki sıfatın noksan olup kemâl sıfatına muhtaç olduğunu itica eder. Halbuki ihtiyacı, yaratıcıya değil, yaratığa fayaktır. Bütün yaratıkların sıfatlarından Vacib Teâlâ münezzehe olmakla bu dünyada bilinenli ve öbür dünyada görünmelidir. Bu dünyada nasıl ve ne gibi olduğu anlaşılmadan bilindiği gibi, öbür dünyada da ne gibi ve nasıl olduğu anlaşılmadan görünecektir.

KUDRET

Allah Teâlâ hiç bir varlığa benzemez. Her şeye kadirdir. Kudreti tamdır. Zira iczâlık ve noksanlık ona yaraşmaz. Her ne dilemiş ise olmuş ve her ne dilerse olur; yedi kat gök ve yedi kat yer, arş, kürsî ve bütün varlık ve kâinat onun yedi-i kudretinde zail ve O'nun emrine bağlıdır. Ondan başka kimsenin elinde hiçbir şey yoktur. Onun yaratıkları, yaratmakta yardımcısı yoktur.

İ L İ M

Allah Teâlâ bilenebilen her şeyi bilir. Onun bilgel herşeyi kuşatmıştır. Yerden arşa varıncaya kadar hiçbir sırre onun bilgel ve haberi olmadan meydana gelmez. Zira bütün varlıklar ve mukadderat ondan meydana geliyor. Yedi kat gök, onun bilgisine dahil olduğu gibi sahralardaki kumlar, ağaçlardaki yapraklar, dünya insanlarını kalbindeki düşünceler, yerdeki ve gökteki zerrecikler de onun bilgisine dahildir.

İ R Â D E

Dünyadaki bütün varlıklar, hepsi Allah Teâlâ'nın istek ve iradeyle olur. Az olsun çok olsun, küçük olsun büyük olsun, hayır olsun şer olsun, sevap-günah, küfür-iman, kâr-zarar, çok-az, zahmet-rahat, hastalık-sıhhat, her ne var ise, hepsi, Allah Teâlâ'nın takdir ve dilemesiyle, ve hükmü ile meydana gelir. Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, melekler bir araya gelip âlemdaki bir zerreyi kumladatmak veya yerinden kaldırmak isteseler, hepsi aciz olup hiçbir suretle Allah'ın iradesi olmadan bunu yapamazlar.

Zira Allah'ın iradesi ve dileği olmadan hiçbir şey var olmaz. Allah'ın dilemediği herşey de motlaka olur. Kimse ona mani ve engel olamaz. Var olmuş ve olacak her şey onun tedbir ve takdiriyledir.

S E M İ V E B A S A R (İhtimâk ve Görmek)

Allah bütün bilinenleri bildiği gibi, bütün görülenleri ve işitilenleri de görür ve işitir. Onun görmesi ve işitmesi için uzak-yakın, karanlık ve aydınlık birdir. Karanlık gecede yürüyen karıncanın ayaklarının sesini bile işitir. Toprağın altında bulunan böceğin hali bile onun görmesinden gizli değildir. Onun görmesi göze, işitmesi kulağa değildir. Nitekim İsmi, tedbiri, icad ve yaratması da sebât ve âlet ile değildir.

K E L Â M (Söylemek)

Allah'ın fermacı, bütün insanlara vacibtir. Her neden haber ver-diye, doğrudur. Vadi ve vadi (tehdidi) hakur. Ferman, va'd, vadi (tehdit) hepsi onun sözüdür. O, dirî, alim, kadir, görücü ve ictici ol-duğu gibi; söyleyicidir de. Mûsa (a.s.) ile vâzıasız konuşmuştur. Fa-ket konuşması, dudak, dil, diş ve ağız ile değildir. İnsanların kalbinde-ki konuşması harf ve ses olmadığı gibi, yani belli sesler ve harfler ol-madığı gibi Allah'ın sözü de bu sifattan pâk ve münazzah'tır. Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur ve bütün peygamberlerin kitapları, Allah'ın kelâ-madır ve onun kelâm sıfatlarındandır. Allah'ın bütün sıfatları kadim, ezeli, baki ve ebedidir.

Nitekim Allah'ın sözi kalbimizde bilinir ve dilimizde zikir edilir. Bâğımız mahluk, bilinen ise, kadimdir. Zikrimiz mahluk, sikredilen ise, kadimdir. Bunun gibi Allah'ın kelâmı, kalbimizde hıfzedilir. Dilimizde okunur. Kitaplarda yazılır. Ancak hıfzedilen mahluk değil, hıfzetmek mahluktur. Okunan mahluk değil, okumak mahluktur, ya-zılı olan mahluk değil, yazı mahluktur.

E F ' Â L (Allah Teâlâ'nın Fikri)

Bütün dünyayı ve içindekileri Allah yaratmıştır. Her ne yaratmış ise öyle bir biçimde yaratmıştır ki, ondan daha güzel ve iyisi müm-kün değildir. Eğer bütün akılların aklı bir araya gelse ve bütün kainata, yarattığı şekilden daha güzel bir şekil düşünseler; veya mevcut tedbirden daha iyisini düşünseler; veya bir şeyi çoğaltmak lâzımsa, yapamazlar. Bu hususlarda yaratılandan daha iyi ve güzel şekil dü-şünseler, hata ederler ve onun sırrından, hikmetinden ve gerçek fay-dasından gaflet etmiş olurlar. Onlar şu kör kimseye benzer ki, bir saraya girer. O sarayda her şey yerli yerince olur. Kendisi e sarayın yolundan çıkıp başka yöne yöneline, bir şeye çarpar ve bunun ni-çin üstüne kaymışlara der.

Halbuki kendisi yoldan çıktığı için, onu yol üstüne koyduklarına şükür.

Yaratığı herşeyi tam ve mükemmel yaratmıştır. Eğer bundan daha mükemmel bir şekil mümkün olsaydı ve o şekilde yaratmasay-da, ona acizlik, noksanlık veya tahillik ve tutkunluk raci olurdu. Bunların ikisi de nisbet edilmez. O halde sıkıntı, hastalık, sağlık, se-lâmet, acizlik ve cahillik gibi, ne yaratmış ise, hiçbirisi zülüm değıl-dir. Belki adalettir. Zira zülüm Allah hakkında mümkün değildir. Zira zülüm, başkasının mülküne müdahale ve tasarruf etmektir. Al-lah başkasının mülküne tasarruf etmez. Zira var edilen ve var edilmeyi mümkün olan her şey onun mülküdür. Mülk sahibi odur. Ortığı ve benzeri yoktur.

ÂHİRET

Allah yarattığı âlemi iki cinsten yarattı: Biri, cisimler âlemi ve diğeri de ruhlar âlemidir.

Cisimler âleminin ruhlar âlemine konak yaptı. Ta ki bu âlemden anılarını alsınlar. Herkese bu âlemden bir müddet taktir etti, Ahiret, o müddetin bitimi ve sonu ile başlar. Zira onun artma ve eksilme imkânı yoktur. Eski erişip vâde son bulunca, ruhu bedenden uzaklaşır. Hesap ve mükâfat günü olan kıyamet gününde ruhu geri bedene gönderip bütün insanları diriltir ve herkese amelini okıran-ı katibine meleklerinin yazdığı kitapta gösterir. Dünyada yaptığı bütün işleri ona hatırlatır. Sevapları ve günahları ne kadar olduğunu, bunları tartmaya mahsus teraziyi bildirir. Bu terazi, dünyaya terazileri gibi değildir.

SİRA T

Sonra hepeline Sırat'ıan geçmesini emir buyurur. Sırat dediğimi, kıldan ince kıldan kâşkin bir köprüdür. Bu dünyada sırat-ı müstakim üzere olanlar, sırat (doğru yol) dan kolaylıkla geçerler. Sırat-ı müstakim üzere olmayanlar, Sırat üzerinde yol bulamayıp cehennem vadisine düşerler. Böylece bütün insanları Sırat'a sevk eder. Hepsienden dünyada işledikleri amelileri sorulur. Allah, sadıklardan doğruluğun hakikatini ister. Münafık ve mürafleri ise rezil, rüsvay eder. Bir grubu da hesapsız ve azabsız cennete gönderir. Bir grubun hesabında kolaylık gösterir ve bir grubun hesabında ise zorluk gösterir. Sonunda bütün kâflırları cehenneme atar. Orada ebedi ve devamlı kalırlar asla kurtulamazlar. İtaatli müslümanları cennete gönderir. Asilerini cehenneme atar. Peygamberlerin ve velilerin şafaat ettiğini af eder. Şafaat edilmeyenleri cehenneme atar, ona günahı kadar âzab eder. Sonunda cennete gönderir.

PEYGAMBERLER

Allah Teâlâ bu anlattıklarımızı takdir etti, insanın bazı hallerini ve âmelilerini saadet sebebi, bazılarını da şekavet sebebi eyledi. İnsan, saadet sebebi olan âmelileri şekavetli mucib olandan temyiz edemez.

Bu sebeble Allah Teâlâ, kendi fazlından ve rahmetinden melekler yarattı. Meleklerle, evelde saadetlerine büküm verilen kimselere, İbâhi sarra aşına olmaları için vahiy ve haber getirmelerini emir buyurdu.

İnsanlara saadet ve şekavet yollarını göstermek için onları davete memur etti. Böylece Allah'ın huzurunda hiç kimsenin delili ve bahanesi kalmaz. Böylece bütün peygamberlerin sonunda insanlara, peygamberlerin efendisi, nebilerin sonuncusu Muhammed Mustafayı

gönderdi: Ona, peygamberlik ve nebûlîliğe en mükemmel ve en üstün derecesini verdi.

Bu sebeple ona «Peygamberlerin senuncusuna» denir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Bütün mahdûkâtına (insanlara ve cinlere,) ona itaat etmelerini ona uymalarını emrî buyurdu. Onu peygamberlerin dost ve cihabından hayırlı eyledi.

İKİNCİ ASIL

İLİM ÖĞRENMEK

Bil ki, peygamberimiz (s.a.s.) buyurur ki: «İlim öğrenmek her müslümâne farzdır» (*) Âlimler farz olan ilimlerin hangisi olduğunu hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir.

Kelâmîler: Farz olan kelâm ilmidir. Zira Allah'ı tanımak bununla mümkün olur, diyorlar.

Hadîşçiler: Farz olan hadîs ilmidir. Zira şeriat ilminin kaynağı; peygamberin hadîsleridir, diyorlar.

Fıkıhçılar: Bu fıkıh ilmidir. Zira helâl ve haram bununla bilinir, diyorlar.

Tasavvufçular: Farz olan ilim, kalbî hallerinin ilmidir. Zira Allah'a giden yol, kalbe bilinir, diyorlar.

Demek ki her grup kendi ilmini yüceltmıştır. Bize göre tercih edilen şudur ki, farz olan yalnız bir ilim değildir. Bu ilimlerin her mesalesini öğrenmek de farz değildir. Bu konuda şüpheleri giderecek bir izahla gerek vardır. Şöyle ki: Bir kimse sabah vaktinde müslüman olursa, yahut bûlûğa ererse, bütün bu ilimler ona farz olmaz. O anda farz olan, «Eşâhâ illellah Muhammedün Resûlullah» kelimesinin mânâsını, bilmek ve daha önce anlattığı gibi onun mânâsına inanmaktır. Bunun delil ve hüccetle isbatına bilmek ilim değildir. Belki ilim olan onun mânâsına doğrulayıp ona inanmaktır.

Allah'ın sıfatlarına dahi; daha önce anlatılan ayrıntılarıyla inanmak farz değildir belki, farz olan; Allahın bütün sıfatlarına, peygamber efendimizin bütün sıfatlarına, ahrete, cennete, cehenneme, hâşre ve neşre ve kemal sıfatları ile sıfatlanan bir Rabbi olduğuna doğru bir itikad ile inanmaktır. Ve yine Allah tarafından peygamberlerin ilâhîleriyle muhatap tutulduğuna ve bu çağrıya itaat ederse, bundan sonra saadete kavuşacağına, günah işlerse, şakavete ereceğine inanması farzdır.

Bu derece bilgilî ve inancı olduktan sonra, ona iki çeşit ilim daha farz olur. Biri kalbîle ilgili, diğeri de vücut azalarıyla ilgili. Vücut azalarıyla ilgili olan da iki kısımdır. Biri yapılacak emirler, diğeri yapılmayacak yasaklardır. Yapılacak olanların ilmi, meselâ:

(*) İyâzî şerhinde cilt 1, sahife 2, Cennatiye - Nahr.

Bir kimse şahısların müslüman olursa, ona farz olan öğle namaz vakitî gelince, tahareti bilmesi, öğle namazının farzını bilmesidir. Zira sünnet olan nesnelerin bilinmesi de sünnettir. Akşam namazı vakitî, erişince akşam namazının farzını bilmesi farz olur. Akşam namazı üç rekâttir. Bu üç rekâtın farz olmasına bilmek akşam namazı vakitî girmeden önce farz değildir. Ramazan ayı gelince, ramazan orucunun farz olduğunu, bilmesi farzdır.

Ve yine oruca niyet farz olduğuna, niyet vaktinin şafii ise, gece olduğunu, hanefî ise kabakuşuk vaktine kadar olduğunu bilmesi, sabah vaktinden akşam vaktine kadar, yemek içmek ve cinsel münasebetin bulunmaması haram olduğuna bilmesi, farzdır. Eğer yirmi mîskal altını var ise, aynı anda zekâtı bilmesi farz değildir. Belki sene sonunda bunu bilmesi ve ne kadar verileceğini, kime verileceğini, verilmemesin şartlarını bilmesi farzdır. Hacc mevsimî gelmeden haccı bilmek farz değildir. Haccın vakti ise bütün övürdür. Bu şekilde, her amelin bilgisi, ancak o amelin işlenmesi farz olduğu zaman farz olur. Meselâ: nikâh akdi yapılırken, nikâha bilmek farz olur. Şöyle ki: Kadının kocası üzerindeki hakları neler olduğunu, hayız halinde cinsel münasebetin haram olduğunu hayızdan sonra gusûl edinceye kadar, ya da gusûl zamanı gelinceye kadar, cinsel münasebetin haram olduğunu bilmesi farzdır. Böylece bununda ilgili her şeyi bilmesi farzdır. Ve eğer bir sanat sahibî ise, o sanatı bilmesi farz olur. Eğer tüccar ise, faizi bilmesi farz olur. Hatta batıl alış-verişten kaçınabilmek için, alış-verişin bütün şartlarını bilmesi farz olur. Bunun için Hz. Ömer pazarcıları kamplayıp ilim öğrenmeye gönderirdi ve derdi ki: Alış-veriş ilmini bilmeyenin, pazarda olması doğru değildir. Zira bilmeden harama ve faize düşer. Böylece her sanatın bir ilmi vardır. Şöyle ki: Eğer hacamatçı ise, kan almak için hangi azaı kesmek gerektiğini, hangi diğl sömek gerektiğini ve cerrahi ilaçlara başvurmak için tehlikelerin ne derece olması gerektiğini bilmesi farzdır. Böylece bu gibi ilimler herkesin durumuna göre değişir. Manfaturacının hacamat bilgisini öğrenmesi farz değildir. Hacamatçı olan kimsenin de, manfaturacılığı bilmesi farz değildir. Farz olan işlerin halinin tafsilâtı budur.

Terkedilmesi farz olan işleri bilmek de farzdır. Ancak herkesin durumuna göre değişir. Eğer bir erkek ipk elbise giyerse yahut içki içilen yerde yahut domuz eti yenen yerde, yahut gash ile alınmış yerde olursa, yahut haram mal toplamış olurlarsa bunlarla ilgili bilgileri öğrenmek ve haramdan kaçınabilmek için, haram olan şeyleri öğretmek ilimlere farz olur. Eğer erkek ve kadınların karışık bir arada oldukları bir yerde olursa mahrem ve namahremın kimler olduğunu, kime bakmak caiz olduğunu, kime bakmak caiz olmadığını ayrıntılı olarak bilmek farzdır.

Baskalarının işlerini bilmek farz değildir. Meselâ, kadınlara, hayız halinde bozanmanın doğru olmadığını bilmek farz değildir; sakal boşamak hallerini bilmek, boşamak isteyen erkeğe farzdır.

Kalb ile ilgili ilim de iki kısımdır. Bir kısım kalb halleriyle ilgilidir. Bunların haram olduğunu bilmek herkese farz-ı ayındır. Hiç kimse bu gibi vasıflardan uzak değildir. O halde bunları ve hal çarelerini bilmek farzdır. Zira bunlar umumî hastalıktır. Diğer kısım ise, inançla ilgilidir. Kalb halleriyle ilgili olanların örnekleri şunlardır. Kibir, çekememezlik, gösteriş, bencillik ve benzeri şeyler. Bunların hal çaresi ilimsiz mümkün değildir. Ancak alış-veriş, selem satışı, içare, rehân ve benzerleri muameleleri bilmek farz-ı kifayedir. Fakat bu gibi muameleleri bilmi yapanlara, farz-ı ayındır. Fakat anlatılan kimse çekememezlik, bencillik ve gösteriş gibi hallerden insan kalbi ayrı olmaz. Buna binaen bunlara «farz-ı ayne denilirdi. İnanç ile ilgili ilim ise, bir kimsenin inancında şüphe meydana geldiği zaman, onu gidermek için, « İlmî öğrenmesi farz olur. Ancak bu şüphenin, kendi mezhebi üzere şüphe caliz olmayan Nikahta olması gerekir.

O halde, bütün bunlardan anlaşıldı ki, ilim bütün müslümanlara farzdır. Zira hiçbir müslüman yoktur ki, bilgi cinsine muhtaç olmasın.

Ancak kendisine ihtiyac duyulan ilim bir çeşit değildir. Herkese göre aynı değildir. Belki haller ve zamanlar itibariyle değişir. Fakat hiçbir kimsenin ilminden ihtiyacı kesilmez. Demek ki, bunun için peygamber efendimiz buyurdu ki: «hiçbir müslüman yoktur ki, ilim öğrenmek ona farz olmasın.» (*) yani muhtaç olduğu ilim farzdır.

CEHALETİN TEHLİKESİ

Herkese, kendi işleri için gerekli olan bilgileri öğrenmesinin farz olduğu anlaşıldı, demek ki, cahil katılaşacağı işlerde, şeriatın hükümünü bilmediği için tehlikeydedir. Bu hususta, o ilme ihtiyacı nedir olmayan kimseler mâzûr da sayılmaz. Meselâ, bir kimse, hayız halinde belkiliyle tamasta bulursa yahut kadın hayızdan gusûl etmeden önce cinsel temasta bulursa ve «bu için hata olduğuna bilmiyordum» dese, mâzûr sayılmaz. Ve eğer bir hanım sabah etesinden önce temizlense, ve yatacı namazını kaza etmese, ve eben bu meseleden haberdar edilmiş dese, yahut bir erkek hayız halinde olan karısını beşase, bunlar hatasına bilmese de mâzûr sayılmaz, mahşer günü «ilm öğrenmek, farz idi, niçin farz terk ettin de, bu günaha düştün» diye muahaza edilir!..

Meğer ki: vuku bulan hâdisse, nadir olup vuku bulmaz beklenmiyorsa, o takdirde mâzûr sayılmaz umulur.

İLİM ÖĞRENMEDE GAYELER

Yapılan açıklamalardan, cahilin, hiçbir zaman tehlikeyden uzak olmadığı anlaşıldı. Şu halde, ilim öğrenmek, insanlığın yapacağı en iyi iştir. İnsanın meşgul olduğu bütün sanatlar, dünyada bile di-

(*) Bura ilim bilmeye bak.

şer sanatlardan hayırlıdır. Zira ilim öğrenen şu dört halin dışında değildir:

Ya miras veya başka yoldan kendisine yetecek kadar dünyalıkla sahip olur. İlim, onun malına korur. Hem dünyada, hem de âhirette ise, azîz ve mes'ût olur.

Yahut dünyada kendisine yetecek kadar mal olmaz, fakat kanaatkâr olmağı için kanaat eder. Müslümanlıkta fakirliğin kadir, ve faziletini bilir. Fakirlerin, senginlerden beyûz yâ önce cennete gireceklerini yakinen bilir.

Bunun gibi kimseler için, ilim, dünyada asayiş ve huzur sebebi, âhirette ise, saadet vesilesi olur.

Yahut şöyle bir kimse vardır ki, ilim tahsil yapınca, harama tevessül etmezsiniz ve salim bir padişaha müracaat etmezsiniz ve muhtaç olmazsınız, beytülmalından ona belâli bir görev verilir veya müstâmanlardan ona bir şey tayin edilir. Bu üç sınıf için ilim öğrenmek, diğer sanatlardan daha hayırlı olduğunda şüphe yoktur.

Dördüncü sınıf şudur ki, kıfayet miktarı ile kanaat etmez. İlim öğrenmekten maksadı dünyalıktır.

Geçimini padişahan zulmü istibdadıyla tahsil edilen haraçtan aldığı maaşla, yahut insanlardan binlerce riya ve mazellet ile aldığı mallardan sağlıyor. Bu kimselerin ilim öğrenmekten maksadı mal, mevki olan kimselerin, farz ayın olan ilim tahsilinden sonra okumayı bırakıp ticaret ve sanatta uğraşmaları daha iyi olur. Bunlar, insan şeytanlarından büyük şeytanlardır. Birçok insanlar onların yüzünden heder olur. Bunların harama tevessül ettiklerini, çeşitli hallerle dünyalık peşinde koştuklarını gören her cahil onlara uyar. Birçok insanlara zararları, faydasından çok olur. Bu itibarla bu alimler ne kadar az olursa, o kadar iyidir. O halde en iyi ve doğrusu, dünyayı, dünya işleriyle kasarmak, dîni dünyaya alet etmemektir. Eğer bir kimse «mecnun hakikatın köpüğüdür» sözünü gereğince, ilim kendisi dünyalık peşine düşmeye mani olur. O halde hangi yoldan olursa olsun, ilim öğrenmek daha güzeldir, derse, nitekim bazı kimseler: «Biz ilmi Allah için tahsil etmedik; fakat ilim, bizi o yola sevk etti» demişlerdir. Bunun cevabında deriz ki:

Onları Allah yoluna sevk eden ilim, tahsil ettikleri Kur'an, hâdis, âhuret yolunun sırları ve şeriatin hakikatleri idi. Bundan başka onların kalbi Cenâb-ı Hak'a yönelik olduğu için, dünya hırsları ve düşkünlüğünü kötü görüyorlardı. O zamandaki din ulularının, dünyadan uzak durduklarını gördükçe onlara uymak istiyorlardı. Onların öğrendiği ilim hakikat ve şeriat ilmi olur da, halleri ve zamanları arıttığı gibi müsait olursa, umulur ki, zamanın din ulularına uyarsın, ilim mesteği üzere olurlar, ilim onlara değil, onlar ilme uyurlar.

Ama bu zamanda tahsil ettikleri istihlaklar, mezheplerin ihtilâfı, kelâm ilmi, kıyas ilmi ve sefîhlerin istihlakları gibi; ve ilmini tuzak ve menfaat aleti yapan muallimlerin içine karışıp onlardan ilim öğrenmek, insanı dünyadan alıkoymaz. «Duymak, görmek gibi değildir» deniştir. Gel gör ki, bu insanların vaziyeti, dünya alimlerinin vaziy-

yoldu mi, yoksa ahiret alimlerinin vaziyeti mi? İnsanların bundan görmesinde fayda mı vardır, yoksa ziyan mı vardır?

Pakat takvâ ilâhîsiyle (ahlâkta) süslenmiş, geçmiş alimlerin yolunu tutmuş, insanları korkutan, uyaran ilimlerle uğraşan kimse, ondan değil ilim öğrenmek, onu görmek, sohbetinde bulunmak bile her-kese fayda verir.

O halde, faydalı ilimle uğraşmak, bütün işlerden daha iyidir. Faydalı ilim; dünyanın kötülüğüne, ahiret halâretinin tehlike ve korkunçluğunu anlatan ilimdir.

Dünyaya yönelmiş, ahiretten yüz çevirmiş kimselerin cahilliğe ve ahmaklığına, onlardaki kibir, hased ve riya kendini beğenmenin, hürsan, dünya sevgisinin ilâhını bıldiren o faydalı ilimdir. Dünya ihtirashlarının bu ilme ihtiyacı, susuzun duru suya, hastanın şifa verici ilâhı ihtiyacı gibidir. Bu kimselerin kelâm ilmi ile, mezheplerin ihtilâfı ilmi ve ilâhların ilmi ile uğraşmaları, hastanın hastalığına artıran ilâhları kullanmasına benzer. Zira bu ilimler, çoğunlukla kalbe hased, riya, övünme, düşmanlık, kibir, gurur ve mevki hürsanı atar. Bunun ne kadar tahakkül yapılsa, bu kötü sıfatlar o kadar çok kalbe yerleşir. Eğer mütefakk gruplar ile arkadaşlık etse, bu sıfatlar onun kalbinden o kadar kuvvet bulur ki, tevbe etmek istediği zaman, tevbe ona zor gelir ve edemez.

ÜÇÜNCÜ ASIL

TAHARET

Allah Teâlâ buyurur ki: «Şüphesiz Allah, çok tevbe edenleri ve temiz olanları sever.» (Bakara sûresi, âyet: 322) peygamber efendimiz de buyurur ki: «Temizlik imanın bir parçasıdır.» (Tirmizî) ve yine buyurur ki: «Müslümanlık temizlik üzerine kurulmuştur.» e halde, bu kadar fazilet ve kemalin bedeni ve cübeyli yıkamaktan ibaret olan temizlik olduğunu sanma. Belki temizlik dört derecedir.

Birinci derece, kalbin Allah'tan başka her şeyden temiz olmasıdır. Nitekim Allah buyurur ki: «Allah, de; ve onları bırak.» (El-Enam sûresi, âyet: 91) Bu âyet-i kerime'den maksat, kalb Allah'ın gayrisinden boğalırsa, Allah ile meğkul olur, ona dalar «Lâ ilâhe illallah» kelimesinin hakikati de budur. Bu sadıkların iman derecesidir. O halde, kalbin Allah'ın gayrisinden temizlenmesi imanın bir parçası, imanın yararı olmasının marası, kalb Allah'ın gayrisinden temiz ve boş olmadıkça, Allah'ın zîrîyle süslenemez.

İkinci derece; kalbin zahirini hased, riya, kibir, hürs, düşmanlık kendini beğenmek ve buna benzer kötü sıfatlardan arındırmaktır. Ancak bundan sonra tevazu, kanaat, tevbe, sabır, korku ve ümid gibi, güzel sıfatlarla süslenebilir.

Bu müttakilerin iman derecesidir. Bu itibarla kalbi kötü ahîl-
tan temizlemek de imanın bir parçasıdır.

Üçüncü derece, beden azalarının; giybet, yalan, haram yemek, kıyanet, namahreme bakmak ve bunun gibi günahlardan temizlenmesidir. Böylece, azalar bunlardan temiz olmak ile edeb ve fermanı kabul ile edelenmiş olur. Bu ahidlerin iman derecesidir. Bu itibarla azaları haramdan temiz tutmak da, imanın bir parçasıdır.

Dördüncü derece, beden ve elbisenin her çeşit necasetten temiz olmasıdır.

Ancak böylece rükû, secde, ve diğer namazın rükûnleriyle ziynetlenebilir. Bu da bütün müslümanların iman derecesidir.

Zira müslümanlar ile kâfirler arasında fark namazıdır. Bu temizlikte imanın bir parçasıdır.

O halde, buradan her derecedeki temizliğin imanın bir parçası olduğu anlaşıldı. Temizlik imanın ilk parçası ve temeli olduğu için emsâlümânîlik temizlik üzerine kurulmuştur buyuruldu.

Herkesin yöneldiği, çaba harcadığı beden ve elbise temizliği, temizlik derecelerinin en aşağısıdır.

Ancak beden ve elbise temizliği, nefes rahatlık verdiği ve herkesin görebildiği, salihlik ve zahidlik işareti olarak telakkî edildiği için insanlardan fazla rağbet görmüştür.

Fakat kalbî, riya, kendini beğenme, dünya sevgisinden temizlenme ve bedeni günahlardan arınmada nefsin payı olmadığı ve insanlar bunu görmediği için, herkes buna rağbet etmez.

İHTİYATA RİAYET ŞARTLARI

Bu ki, dış temizlik her ne kadar temizlik derecelerinin en aşağısı ise de, onun da fazileti ve şerefi büyüktür. Fakat adabına riayet etmek, vesvese etmemek ve israf yapmamak şartıyla. Zira vesvese ve israf haddine ulaşırsa, mekruh olur, makbul olmaz ve hatta bunu yapan günahkâr olur.

Tasavvuf ehlinin; çorap giymek, başına örtü almak, temiz kimse elini batırmanın diye, ibrîği iyi saklamak gibi ihtiyatları her ne kadar pek makbul işler değil ise de, fıkıh alimlerinin bu hususta onlara itiraz etmeleri doğru değildir. Zira ihtiyat lâzımdır, fakat altı şartla:

Birinci şart: Din yolunda ilerlemesine sebep olan bir ilim öğreniyorsa, yahut insanlardan diflenmek ve saâd etmemek için kendisine veya çoluk çocuğuna yeterli bir rızık temini peşinde koşuyorsa, ve eğer bu ihtiyatlar onun zamanına zayi edip bunun gibi işlerden ona alıkoynorsa bu gibi kimseler için, bu ihtiyatlarla meşgul olmak caiz değildir. Zira bunlar temizlik ihtiyatından daha mühimdir. Bu sebeptendir ki, Ashab-ı Kirâm (r.a.), böyle ihtiyatlarla uğraşmazdı. Zira onlar kâfirlerle savaşmakla, helâl kazançla, ilim öğrenmekle ve diğer mühim işlerle uğraşırdı. Onun için yalınayak yürürlerdi. Toprak

üzerinde namaz kılarılardı, yere otururlardı. Yemek yeyince, ellerini ayaklarıyla silerlerdi. Hayvanların terinden sakınmazlardı. Onlar, ekseriya kalbi temizlemeye çalışırlardı. Bedenin temizliğine önem vermezlerdi, buna çalışmazlardı.

O halde, tasavvuf ehlinde bu sıfat üzere olanlara itiraz etmek caiz değildir. Gevşeklik ve tembellik yüzünden bunun gibi ihtiyatları bırakanların ihtiyat sahdplerine müdahale ve itirazda bulunmaları caiz değildir. Zira ihtiyat, ihtiyatsızlıktan daha iyidir.

İkinci şart: Kendini beğenmekten ve gösterişten korumalıdır. Zira bunun gibi ihtiyatları yapan herkes, baştan ayağa kadar insanı halıyla: «Ben şehid ve müstakki olduğum için, kendimi böyle temiz tutuyorum» diye çağırıyor. Bu durumda ona ister istemez bir nevi kibir hasıl olur ve «eğer yalınayak yere basarsam, veya bir kimseinin ibrîğinden abdest alırsam insanların gözünden düşerim» diye çekinir. O halde bu durumda kendini denemesi gerekir. Şöyle ki: İnsanlar arasında yalınayak yürüdüğü ve ruhsat yolunu tutup ihtiyattan el çektiği takdirde, nefsinden kıras olsun muhalefet ve itiraz görürse, riya âfetinin kendisine galebe çaldığını bilsin. Nefsini bu durumda görünce, bunun ihtiyattan el çekip bir zaman yalınayak yürümek ve toprak üzerinde namaz kılmak lâzımdır. Zira riya haram, ihtiyat ise, sünnettir. Haramdan sakınmayınca, bunun gibi ihtiyatları bırakması farzdır.

Üçüncü şart: Arasına ruhsatları da yapmalı, ihtiyatları kendisine farz olarak bilmemelidir. Nitekim Peygamber efendimiz (s.a.s.) bir mührüden ibrîğinden abdest almıştır. Hz. Ömer (r.a.) da bir hırstıyan kadının testisinden abdest almıştır. Ve onlar ekseriya toprak üzerinde namaz kılarılardı. Uyurken kendisiyle toprak arasında örtü koymayan kimseleri iyilerden sayarlardı. O halde onların hareketlerini bırakıp onlara uymaya nefsi müsaade etmese, bu ihtiyatlarda nefsi-ne kibir ve kendini beğenme hasıl olmuştur demektir. Şu halde bu ihtiyattan feragat etmesi gereklidir.

Dördüncü şart: Müslümanların nefsinin rucide eden her türlü ihtiyattan usak durması gerekir. Zira hatır kırmak haramdır. İhtiyatı bırakmak haram değildir.

Meselâ bir kimse selâm verince, musafaha için eline sarılmak istese, yahut kolunu boynuna atıp kucaklamak istese, o kimsenin eli yüzü terli olduğu için cendan yüz çevirmek haramdır. Belki o anda o müslümana yakınlık gösterip güzel davranmak, bilerece ihtiyattan mübarek ve fâiletlidir.

Bir kimse onun namazlığına bastığı zaman, ibrîğinden abdest aldığı zaman veya bardağından su içtiği zaman, onu menedip tiksinti belirtmesi de öyledir. Çünkü Resûlullah (s.a.s.) herkesin alıp içtiği kapdan Zeytin suyunu içti. Hz. Abbas (r.a.) aya Resûlullah, ona çok kimse el vurup karıştırmışlar. Bir kovu getirip taze su çekilince, Resûlullah buyurdu ki: «İzâme değil, bana müslümanların el-koluna hareketi endan sevgilidir.»

Câhiller, bu inceliği anlamazlar. Kendilerini, elbiselerini korumak için, ihtiyat yapmayan kimselerin hatırını rencide ederler. Bazan annelerinin, babalarının, kardeşlerinin ve yoldaşlarının briketlerine veya elbiselerine dokunduıkları için hatırını rencide ederler. Bunların hepsi haramdır. Bu itibarla vâcip veya farz olmayan ihtiyattan ötürü müslümanların hatırını kırmak nasıl caiz olur? Ekeeriya bunun gibi ihtiyatları yapan kimselerin kafasında kibirlik meydana gelir ve âbîs böyle ihtiyat yaparız diye insanlara minnet ederler. Bir müslümanın hatırını kırmayı gasimnet bilirler. Kendileri temizlik yapmakla, iftihar ederler. Başkalarına da aşağılık gözüyle bakarlar. Sahabe-i kirâmın bûle yaptıkları şeyleri mühim işlerin en mühiminden sayarlar. Bir kimsenin istinada taşla yetinmesini büyük günahlardan sayarlar. Bütün bunlar çirkin ahîkattan ileri gelip işlerinin pâlisine delâlet eden şeylerdir. Habis ve kötü huylar, helâk sebebi olduğu için, kalbi onlardan temizlemek farzadır. Fakat ihtiyatı bırakmak ne farzdır, ne de helâk sebebidir.

Beşinci şart: Bu ihtiyatları, yemekte, giymekte ve söylemekte de yapmalıdır. Çünkü bunlarda ihtiyat yapmak daha mühimdir. Bir kimse, daha mühim olana ilgi göstermeyip mühim olmayarı yapıyorsa, e ihtiyatı ya gurur için ve yahut âdet edindiği için yapıyor demektir. Nitekim bir kimse, açlıktan çaresiz kalmadan başkasının yemeğini yiyor. Elini, ağzını yıkamadan da namaza durmuyor. Eğer onun yediği pis ise, zaruretlessi açlıktan çaresiz kalmadan niçin necis yiyor? Eğer yediği temiz ise niçin elini ağızını yıkıyor? Câhilin elbisesini giyip namaz kılmayı çâiz görmekten, niçin onların evinde pişirilen yemeği yiyor? Halbuki, lokmanın temizliğinde ihtiyatlı hareket etmek daha mühimdir. Bu grup çoğunlukla esnafın evinde pişirilen yemeği yerler. Fakat örtülerinde de namaz kılmazlar. Bu onların ihtiyatlarında samimi olmadıklarına işarettir.

Altıncı şart: Bu ihtiyatı kötü ve yasak ile yapmamalıdır. Abdestte (Aşaları) dört defa yıkamak gibi. Zira dördüncüsü yasaaktır. Yahut yavaş yavaş abdest alıp namazı sâgi etmemelidir. Bir müslümana da bekletmemelidir. Zira bunlar çâiz değildir ve yahut suyu kuzumundan fazla dökmemelidir. Yahut namazı Şâfi'ye göre vaktin evvelinden tehir etmemelidir. Hanefilere göre kerahet vaktine bırakmamalıdır. İmam ise cemaati bekletmemelidir. Kendinin, çocuk çoğunun geçimini kazanma zamanını boşa geçirmemelidir. Zira bütün bunlar farz olmayan bu ihtiyat için mübah değildir. Veyahut mesicilerde ma'bedlerde kimse elbisesine dokunmasın diye namazlığını geniş yapmamalıdır. Zira bunda üç çeşit kötülük ve günah vardır: Birî, mesicidin bir kısmını müslümanlardan gasbetmiş olur. Halbuki onun hakkı serde yerinden fazla değildir. İkinci cemaatin saffını bozmuş olur. Zira sâmet olanı omuz omuza olmaktır. Üçüncüsü, pis köpekten sakındığı gibi, bir müslümandan sakınmış olur. Bu da çâiz değildir. Bunun gibi günahlar, câhil âbidlerden çok vâki olur. İhtiyat yapmakla hayır yaptıklarını sanırlar. Halbuki, yaptıkları, işledikleri hayır değildir.

BATINI VE ZAHİRİ TAHARET

Zahiri taharetin batini taharettten ayrı olduğunu ve batini taharetin üç kısım olup biri beden kısımlarına günahlardan temizlemek; ikincisi, kalbi kötü ahıldan temizlemek; üçüncüsü, kalbi Allah Teâlâ'dan başka herşeyden temizlemek olduğunu öğrendikten sonra, bu ki, zahirî taharet de üç kısımdır:

- 1 — Necasetten taharet,
- 2 — Abdestsizlikten ve cenâbetlikten taharet,
- 3 — Kıl, tırnak, kir ve benzerleri gibi bedendeki fazlalıkları temizlemektir.

BİRİNCİ KISIM

NECASETTEN TAHARET

Bilmiş ol ki, Allah Teâlâ'nın cemalettan (canısı, gelişmesi) yarattığı her şey temizdir. Ancak sarhoşluk veren şarabın an da, çoğu da pisdir. Hayvanlardan yaratılan herşey temizdir. Yalnız köpek ve domuz pisdir. Boğazlanmadan ölen her hayvan pisdir. Yalnız insan, balık, çekirge ve vücutlarında kan dolaşmayan hayvanlar: sinek, arı ve yemeğe düşen diğer böcekler gibi. Hayvanların içinde değişikliğe uğrayan herşey pis ve neardardır.

Ancak hayvanın aklı olan şey pis değildir: Mendi gibi. (Mendi İmam-ı Şafî'ye göre temizdir. İmam-ı Hanefî'ye göre pisdir) kuş yumurtası ve ipek böceği gibi. Ter ve göyüpü gibi bozulmayan, değişmeyen herşey temizdir. Pis (necis) olan bir şeyle namaz kılmak câiz değildir. Ancak beş şeyi affetmişler:

1 — Üç bağlan sonra kalan necasetin eseri. Bu da, necasetin, küçük yerinden etrafa dağılması şartıyladır.

2 — Ana yollardaki necis çamur içinde, necaset görünse dahi, necasetin az miktarı affedilmiştir. Ancak necasetin içine düşerse, veya bir hayvan elbiselerine pislerse; bu nadir bir şey olduğu için affedilmiştir.

3 — Çizmenin üzerinde, sakınamayacak kadar az necasettir. Namaz kılarken, önce çizmeyi yere sürer, sonra namaza durur.

4 — Pire kamdır. Bu da az olsun, çok olsun, kendil elbiselerinde olsun, başkasını elbiselerinde olsun ve terlenmiş olsa bile affedilmiştir.

5 — Derideki sivilelerden çıkan necaset affedilmiştir. Zira insanın vücudu bundan beğ kalmaz. Ancak yaşlıya fazla olan akar haldeki sivileler bundan müstesnadır. Buslar çıkan hükümünde olup nadir olduğu için, temizlenmesel farzadır. Temizlendikten sonra birşey kalırsa, affedilmesi umuttur. Bir kimseñin bir yeri kanasa, veya yarasından cerahañ aksa, onu yıkamak gereklidir. Eğer yıkamakla bir zarar ihtimali olursa ve bu yara da yıkanması farz olan yerde ise, nadir bir ötür olduğu için (Şafî'ye göre) teyemmüm ile namazını kılar ve töh-

hare kâsa eder. (Hanefîlere göre yarımın üzerine meshedip namazını kılar ve bilâhare kâsa da etmez).

TEMİZ OLAN VE TEMİZ OLMAYAN SULAR

Sıvı necasetin buluştuğu yer üç defa yıkanmakla temiz olur. Katı necasetlerin buluştuğu yeri, necaset giderilinceye kadar yıkanmak lâzımdır. Eğer yıkadıktan ve oğup turnağıyla da gidermeye çalıştıktan sonra da necasetin rengi veya kokusu kalırsa, o, temiz olmuştur.

Allah Teâlâ'nın yarattığı her su temizleyicidir. Ancak dört su bundan müstesnadır:

1 — Bir defa abdest için kullanılan su, temeldir; fakat temizleyici değildir.

2 — Necaseti temizlemekte kullanılan su; eğer necaset sebebiyle kokusu, rengi ve tadı değişmemişse, temeldir. (Bu Şafilî'ye göredir. Hanefî imamlarına göre; az olan su, necasetin değmesiyle necis olur. İster suyun vasıfları bozulmaz, ister bozulmazın).

3 — İki yüz elli menden (batman) az olan su, içine necaset düşmesiyle necis olur. İki yüz elli menden fazla olan su; içine necaset düşse de, vasıfları bozulmadıkça necis olmaz. (Bu Şafilî'ye göredir. Hanefî imamlarına göre; içine pislik giden su; eni boyu on arşundan az ise, bozulmaz da pis olur. Eni boyu on arşun; ve su avuçlandığında dibi görünülüyerek derinlikte ise, suyun vasıfları bozulmadıkça necis olmaz).

4 — Suyun rengi, kokusu ve tadı; bir şeyle —sabun, sedir ağacının kabuğu, zâferan ve bunlar gibi şeylerle— bozulsa ve akıcılığını kaybetmese bu su; temeldir.

İKİNCİ KISIM

HADFESTEN TAHARET

Bundan beş şey bilmek lâzımdır:

- 1 — Helîya girmenin adabı,
- 2 — İstinca (temizlenmek),
- 3 — Abdest,
- 4 — Gusül,
- 5 — Teyemmüm.

HELİYA GİRMENİN ADABI

Abdest bismak isteyen kimse, açık arazide ise, insanların göcünden uzaklaşması lâzımdır. Mümkün ise, bir duvarın arkasına geçmelidir. Oturmaktan avret yerini açmamalıdır. Yüzünü aya ve güneşe karşı dönmemelidir. Yüzünü ve arkasını Kible tarafına çevirmelidir. Bir bina içinde ise câzdir. (Hanefî imamlarına göre bina içinde

yüzünü ve arkasını Kible tarafına çevirmek mekruhtur). Fakat en iyisi Kibleyi sağına veya soluna almaktır.

İnsanların toplandıkları yerde abdest bozmamalıdır. Dargun suya, meyve ağacının altına ve yerde barınan hayvanatın deliklerinde abdest bozmamalıdır. Sert yere ve rûğâra karpı içmemelidir. Zira iletine sızar. Ayakta öksürsün olarak içmemelidir. Gusül yaptığı ve abdest aldığı yere içmemelidir. Abdest bozmaya oturunca sol ayağına dayanmalıdır. Helâya girerken sol ayakla, çıkarken de sağ ayakla başlamalıdır. Allah'ın ismi yazılı olan bir şeyi, o anda üzerinde bulunduramamalıdır. Baş açık helâya girmemelidir. Helâya girerken şu duayı okumalıdır:

«Pis, necis, habis ve keruhun şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım» çıkarken de:

«Bana cizyet vereni kaldıran, fayda vereni geri bırakan Allah'a hamd olsun.»

İSTİNCA

Sahrada istinca ederken büyük abdestten önce üç taş veya üç karpı parçası hazırlar. Kazayı hacet bitince, sol eliyle taş alıp pislik bırakmayan yere koyup çeker, sonra pislik bulunan yerde o taşı döndürür. Pisliği etrafa bulandırmadan kaldırır. Böylece üç taşı kullanır. Eğer temizlenmezse, iki taş daha kullanır. Taşların tek olmasına dikkat eder. Sonra sağ eliyle büyük bir taş tutar. Sol eliyle ön tarafını o taşa üç defa sürer. Sol elini oynatıp sağ elini oynatmayacak. Eğer bunlarla kanant hâsıl olursa yetiştir. Fakat en iyisi bu istincadan sonra su ile yıkamaktır. Suyu kullanmak isterse, üzerine pis su sıçramasını diye o yerden kalkıp başka bir yere gitmelidir. Sağ eliyle su döküp sol eliyle yıkar. Pislik kalmadığını anlayuncaya kadar devam eder. Temizlendiğini anlayınca suyu taraf edip çok dökmemeli ve su içe ulaşın diye kendini zorlamamalı. Fakat istinca ederken kendini salıverip kendini sıkımayacak. Bu şekilde su ulaşmayan yer içten sayılır ve necaset hükmüne girmez. Vesveseye meydan vermeyecek. Bu şekilde istibrada da ön tarafını eliyle sıkar, üç adım hareket eder ve üç defa öksürür. Bundan fazla kendine zahmet vermez. Çünkü yaparsa vesveseye düşer. Eğer böyle yaptıktan sonra her zaman üzerinde yaşık olduğunu sanıyorsa, donusa su serpsin ve vesveseye düşünce yaşık bu sudandır desin. Peygamber Efendimiz, vesveseyi kaldırmak için böyle emretmiştir. İstincayı bitirince, elini taşa yahut yere sürer, sonra yıkar ki, koku kalmasın. İstinca zamanında:

«Allhum, kalbimi nifaktan, ferdimi fûhanıtan kora» der.

ABDEST ALMANIN EDEBİLERİ

İstinca bitince, misvak kullanmaya başlar: Ağzının sağ tarafından başlayarak önce üst, sonra alt kısmına misvaklar. Sonra sol tarafı

da bu sıra ile yapar. Daha sonra dışlarının iç kısmını da aynı şekilde misvaklar ve oradan sonra da misvak ile dilini ve damağını misvaklar. Misvağı önemli işlerden bilecek. Zîrâ hadîste: «Misvakla kâinan bir rekât namaz, misvaksız kâinan yetmiş namaz gibidir» buyurulmuştur. Misvak kullanırken; Allah Teâlâ'nın zikrinin yoluna temislemeğe, diye niyet etmelidir. Abdesti bozulunca, abdest almayı ihmal etmemelidir. Abdest almadığı zamanlarda da uyumakla, yahut sükkût kalmakla veyahut kokulu yemek yemekle ağusunun tadının bozulduğuna anlarca, misvak kullanmak sünettir. Misvaklamayı bitirince, yüzcek bir yerde Kibleye karşı oturur ve der ki:

«Allahum, şeytanın vesvesesinden ve onların hâzır olmasından sana sığınırım.» Elâli üç defa yıkayıp:

«Allahum, senden uğur, bereket taleb ederim ve uğursuzluk ve helâkîtan sana sığınırım.» der, sonra namaz kılâhilmek için abdest almaya yahut abdestsizliği gidermeye niyet eder. Yüzünü yıkayınca kadar bu niyeti muhafaza etmelidir. (Hanefî imamlarına göre niyet şart değildir.) Sonra üç defa ağuna su alıp damağına ulaştırır. Oruçlu ise, bunu yapmaz ve bu duayı okur:

«Allahum, seni anmak için ve kitabını tîlâvet etmek için bana yardım et.» Sonra burnuna üç defa su verir ve suyu dışarı verdikten sonra üç defa yüzünü yıkayıp bu duayı okur:

«Ey Allahım, dostlarımla yüzü ak olduğu günde yüzümü ak et. Eî ve düşmanlarımla yüzü kara olduğu günde benim yüzümü kara etme.» Yüzünde olan kolların dînine su ulaştırmalıdır. Ancak sakal kolları sak ve çok olduğu zaman, üstünden su akıtıp parmaklarını kolların arasına sokup hilellamalıdır. Çene altından alın kollarına kadar ve iki kulak arasında kalan her yer yüz sınırına dahildir. Parmakına göz kenarına götürüp ordaki çapak, sürme ve başka ne varsa gidermelidir. Sonra sağ kolunu dirsekleriyle birlikte üç defa yıkar ve bu duayı okur:

«Ey Allahım, amel defterimi sağından ver ve hesabımı kolaylaştır.» Sonra bunun gibi sol koluna da yıkar ve altına su girmesi için yüzüyle oynatır. Sol kolunu yıkarken bu duayı okur:

«Allahum, amel defterimin sol tarafından ve arkamdan verilmesinden sana sığınırım.» Sonra başını mesheder ve bu duayı okur:

«Ey Allahım, rahmet ve mağfirethale beni ört ve üstüne bereketini indir ve sendin kâfîfünüm sayesinde başka gölge olmayan günde beni aram gölgesinde gölgelendir.» Sonra her iki kulağını üçer defa mesheder. (Ebu Hanîfe'ye göre bir defa mesheder). Şehadet parmağını kulak deliği üzerine koyar, baş parmağıyla kulağının arkasını meshedip bu duayı okur:

«Ey Allahım, beni, sâdeîn iyâsîndi dinleyip ona uyanlardan eyle.» Sonra boynunu meshedip bu duayı okur:

«Ey Allahım, boynumu aleş zincirlerinden ve bağlarından kurtar.» Sonra sağ ayağını, üç defa topuklarıyla birlikte yıkar. Ayak parmaklarını hilellar. Hilellama (parmak aralarını yıkama) içine sol elinin ser-

çe parmağıyla sağ ayağının küçük parmağının altından başlar; sol ayağının küçük parmağıyla bitirir ve bu duayı okur:

«Ey Allahım, kâfirlerin ve müâfiklerin ayaklarının kaydığı gün, Sırat üzerinde benim ayağımı sabit etyle.» Sol ayağını yıkarken bu duayı okur:

«Ey Allahım, kâfirlerin, müâfiklerin ayaklarının cehennem ateşine kaydığı günde, benim ayağımı kaydırma.»

Abdesti bitirince bu duayı okur:

«Allah Teâlâ'dan başka ilâh olmadığına; Hz. Muhammed'in onun kulu ve Rasûlü olduğuna şahitlik yaparım. Allahım, beni tevbe edicilerden, temiz ve salihlerden etyle.»

Arapça bilmeyenler, bu duaların mânâlarını öğrenmelidir. Tâ ki ne dediğini anlasın. Hâdîste gelmiştir ki: «BİR KİMSE, abdest alırken Allah Teâlâ'yı ansa, onun bütün âzâlarının işlediği günahlardan temizlenmiş olur. Eğer Allah Teâlâ'yı anmazsa, su değen yerlerden başkası temizlenmez.» Abdestli mâkûmmel duruyor ise, her namaz için yeni abdest almazdır. Zira hâdîste gelmiştir ki: «Abdestini tazeleyen Allah Teâlâ'ya imanı tazeleyer.» Abdesti bitirince, temizlediği yerlerin insanların nazargâhu olduğunu, Hakk'ın nazargâhu olan kalbi temizlemenin gerekli olduğunu bilmelidir. Abdest alıp da kalbini kötü ahlaklardan temizlemeyen kimse, padişah ziyafete davet edip sarayın dışarısını temizleyen fakat padişahın oturacağı yeri kirli bırakan kimselere benzer. Bunun gibi kimseler elbette cezaya lâyık olur.

ABDESTİN MEKRUHLARI

Bilmiş ol ki, abdestte altı şey mekruhtur: Abdest alırken konuşmak, suyu yüze çarpmak, suya israf etmek, abdest âzâlarını üç defadan fazla yıkamak, yüze toz konmasını diye sünnetlîr ve ihâdetin eseri çabuk gitmesini diye de sünnetleyebilir. Her iki şekil de rivâyet edildiği için, ikisine de ruhsat vardır. Hangisini niyet ederse fazileti vardır. Toprak ibrîkten abdest almak, bakır ibrîkten abdest almaktan bevaruya daha yakındır.

GUSÛL ABDESTİ

Cimâ eden, yahut gerek uykuda, gerekse uyanıkken kendisinden menî gelen kimse üzerine boy abdesti farz olur. Gusûlün farzı; bütün bedenini yıkamak, suyu vücudtaki kılınlar dîhine de ulaştırmak, cenâbetlikten temizlenmeye niyet etmektir. (Ehûl Hanîfe'ye göre niyet farz değildir.) Gusûlün sünnetleri; önce besmele okumak, ellerini üç defa yıkamak, bedeninden pis olan yerleri yıkamak, anlatıldığı şekilde abdest almak, ayak yıkamayı gusûlün sonuna bırakmak, suyu israf etmemek, önce başına sonra sağ tarafına ve ondan sonra da sol tarafına üç defa/şer dökmek; eli yetişen yerleri oğmak, suyu, toplanıp barınan yerlere ulaştırmaya çalışmak, sırâ bu yerlere su ulaştırmak

şarttır. Elini kaba avret yerlerine değdirmemektir. (Hanefi imamlarına göre kaba avret yerine el vermek abdesti bozmas).

TEYEMMÜM

Bir kimse abdest almak için veya gusül yapmak için su bulamazsa, yahut bulduğu su kendisinin ve arkadaşının içmek ihtiyacından artmazsa, yahut su alenaya, yurtu hayvan veya düşman korkusundan gidemiyorsa, yahut su başkasının mülkiyetinde değer fiyatından fazla satılıyorsa, yahut bir yara sebebiyle su kullandığı takdirde helâk olmaktan veya hastalığı uzamaktan korkuyorsa, namaz vakti gelince vaktin sonuna bekler ve bir miktar temiz toprak bulur, iki elini o toprak üzerine toz kalkacak şekilde vurur ve parmaklarını o tosuyla bürleştirir, toza yüzünü iki elyle mesheder. Taza, yüzündeki kılların arasına ulaşturmaya uğraşmaz. Sonra parmağında yüzük varsa çıkarır ve bir defa daha parmaklarına açıp o toprak üzerine vurur, sağ elinin parmaklarının arkasını sol elin parmaklarının içine koyar, sol elinin parmaklarını sağ kolunun arkasına dirseğe kadar götürür, sonra sol elinin ayasını sağ kolunun içinden yürüterek sonuna kadar getirir, sonra sol baş parmağının içini sağ baş parmağının arkasına yürütür. Sonra da el sol el üzerine koyup bu şekilde yürütür. Sonra el ayaklarını birbirine sürer. Sonra sağ baş parmağı sol baş parmağı sürer. Sonra parmaklarını birbirinin arasına geçirip ovar. Bu şekilde yaparsa, iki kol için bir defa, yere vermek yeter. Eğer böyle yapmazsa, toz anlatılan ayakların her tarafına ulaşmaya kadar defalarca vermek câzidir. Bu teyemmümde bir farz ve istediği kadar sünnet kılabilir. Fakat başka bir farz için ikinci bir teyemmüm gereklidir.

(Bu anlatıklarımız Şafii'ye göre'dir. Hanefi imamlarına göre ise, bir teyemmümde istediği kadar farz ve sünnet kılabilir.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

BEDENİ FAZLAHLIKLARDAN TEMİZLEMEK

Bu da iki kısımdır:

Birinci Kısım: Bedenden olmayan fazlalıkları temizlemektir: Saçları ve sakalları arasındaki kirleri temizlemek gibi. Bu temizlik tarak ile, kıl ile ve hamam yapmakla yapılır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz seferde ve hasırda yandıran tarak eksik etmezdi. O halde, insanın kendini temiz tutması sünnettir. Biri de, göğsünün kışesinde toplananları parmağıyla kaldırmaktır. Biri de kulakta toplananları hamamdan çıkınca temizlemektir. Biri de burnundaki pislikleri su çekmek ve sümkürmek ile, dışlarındaki kirleri de mırvalamakla temizlenektir. Biri de parmakların dibinde, ayakların arkasında ve öksesinde, tirnakların dibinde olan kirleri temizlemektir. Halkaa, bütün âzalar² olan kirleri temizlemek sünnettir.

Bir yerde toplanan kir, abdestin sıhhatına engel teşkil etmez, abdest sayının bedene ulaşmasına mâni olmaz. Ancak kir turnaklar altında normalinden fazla toplanırsa, mâni olur. O halde bunun gibi kirleri hamamda sıcak su ile gidermek sünnettir.

HAMAMA AİT HÜKÜMLER

Hamama giden kimseye dört şey farz ve on şey de sünnet olur. Farz olanların ikisi kendi avret yeriyile ilgilidir: Göbeğinden dizine kadar olan yerleri, başkalarının görmesinden saklamalıdır ve belâkîn elinden de sakınmak gerek. Öğünmek baktıktan daha fazla günâhtır. İhtisâ de başkalarının avret yeriyile ilgilidir. Gözünü başkalarının avret yerine baktıktan korumalıdır. Bir kimse avret yerini açarsa, onu nehiy etmelidir. Zîrâ bundan korkmayıp onu nehiy etmezse, günâh-kâr olur. Bunları gözetmeyen hamamdan günâh-kâr olarak çıkar. İbnü Ömer (r.a.) hamama girdiği zaman yüzünü duvara döner ve gözüne de bir şey bağlardı. Bundır kadınlara da farzdır. Bilhassa onları kuvvetli östrüleri olmadan hamama bırakmak yasaktırmaştır.

Sünnetler: Önce temizlik sünnetini gözetmeye niyet etmelidir. Meselâ, namaz vaktinde temiz buhanmak için niyet etmelidir. Başkaları kendisini temiz görsünler diye değil. Hamamcının ücretini peşin vermelidir. Böylece hem hatırı hoş olur, hem de ona ne vereceğini bilir. İçeri girerken önce sol ayağını atmalı ve bu duayı okumalıdır:

«Fie, necis, habis ve kovulmuş şeytandan mekrinden Allah'a sığınırım.» Zîrâ hamam şeytanların yeridir, o halde hamam tenha olduğu veya kalabalık olmadığı zamanlarda hamama girmeye çalışmalıdır. Terlemeden sıcak odaya geçmemelidir. Hamama girer girmez kol-tuklarını yıkamalıdır. Suyu laraf etmemelidir. Suyu, hamamcı gördüğü takdirde darılmayacak kadar kullanmalıdır. İçeri girince hamamdakilere selâm vermemelidir. Fakat tokalaşmak câizdir. Selâm veren kimseye: «Allah seni haşışlasın.» diye cevap vermelidir. Hamamda çok konuşmamalıdır. Eğer Kur'an okuyorsa, yüksek sesle okumamalıdır. Fakat yüksek sesle şeytandan istilâse (Allah'a sığınma) câizdir. Güneş batarken ve yatsı namazıyla akşam namazı arasında hamama girmemelidir. Zîrâ bu vakit şeytanların dağılma zamanıdır. Sıcak odaya girdiği zaman, cehennemden sıcaklığı hatırlamalıdır. Bir saatten fazla durmamalıdır. Cehennem ateşinin nasıl olacağını düşünmelidir. Belki akıllı olan, her neye baksa âhireti hatırlar: Bir karanlık görünce, kabir karanlığına, bir yılan görürse, cehennem yılanlarına, çirkin bir surat görürse, Mûnker ve Nekirî hatırlar ve yine korkunç bir ses duyunca, (İsrâfil'in) sûru çalmasına hatırlar. Bir red veya kabul görürse, âhiretin red ve kabulünü hatırlar. Şer'î sünnetler bunlardır.

Tıbben ayda bir defa kırık (kükürt - kalsiyum) kullanmak çok yararlı olur. Dışarı çıkınca, ayağına soğuk su dökersen, rikris hastalığına yakalanmaz ve bağı da ağrımaz. Baza soğuk su dökmekten sa-

kımmalıdır. Ve yine doktorlarca, yavın hamamdan çıkınca biraz uyumak şifâh şerbet kadar faydalıdır.

VÜCUTTA GELİŞEN FAZLAHLIKLARI TEMİZLEMEK

İkinci Kısım: Temizliğin bir kısmı da bedenden olan fazlalıkları temizlemektir. Bu yedi kısımdır:

1 — Eşraf olmayanlar için saç tıraş etmek, uzatmaktan daha iyidir ve temizliği de daha uygundur. Fakat bir miktarın tıraş edip yer yer kabûl bırakmak mekrûhtur; hakkında nehiy gelmiştir.

2 — Bıyığı dudakla beraber kesmek sünnettir. Uzatmak yasaklanmıştır.

3 — Koltuk altındaki kılları temizlemektir. Eğer başlangıçtan beri yılmayı kötet edilmiş ise, yılmak kolay olur. Yoksa kendini incitmemek için tıraş etmek daha iyidir.

4 — Kaba avret yerinde biten kılları temizlemektir. Onu ırmakla yahut traşla temizlemek sünnettir. Bu temizliği kırk günden geciktirmek lâzımdır.

5 — Tırnakları kesmek sünnettir. Böylece tırnakların altında kir toplanması önlenmiş olur. Eğer kir biriktirse abdeste mani olmaz. Zîrâ Resûlullah bazı insanların tırnaklarının uzadığını görünce, tırnakları kesin diye buyurdu. Namazın da iade edip buyurmada. Hadîste: «Uzun tırnaklar şeytanın kerâhâdîre buyurudur. Tırnak kesmede, en faziletli parmaktan başlamak gereklidir. El ayakta, sağ soldan üstündür. Şehadet parmağı da bütün parmaklardan üstündür. O halde ondan başlamak gerekir. Sonra sağ tarafından gidilir, geri şehadet parmağına gelinceye kadar. Hukûsa, iki elin parmaklarını bir halka gibi düşünerek sağ elinden şehadet parmağından başlar, serçe parmağına gelinceye kadar. Sonra sol elin serçe parmağından başlar, sol elin baş parmağına gelinceye kadar. Sonra da sağ elin baş parmağıyla bitirir.

6 — Göbek kesmek sünnettir, bu da doğum zamanında olur.

7 — Erkek ve kadın için sünnet olmak sünnettir.

Unun sakalının bir tutamını bırakıp gerisini kesmek lâzımdır. Böyle Hıddîl sınırının haricine çıkmaması sağlanmış olur. İbnî Ömer ve Tabîlinden bir grup böyle yapıları.

Sakalda on şey mekrûhtur:

1 — Siyaha boyamak. Zîrâ hadîs-i gerifte: «Sakal siyaha boyamak echennemîliklerin işidir. Bunu en önce yapan Firavun idi.»

İbnî Abbas rivâyet eder ki:

Peygamber Efendimiz buyurdu ki: «Âhır zamanda kıllarını siyaha boyayacak bazı insanlar türeyecektir. Bilin ki, onlar cennet hakkından mahrumdur.» Ve yine hadîste gelmiştir: «İhtiyarların en kötüğü de kendini gençlere, gençlerin en kötüğü (hürmet gördün diye) kendini ihtiyarlara benzetendir.»

Bu, kötü niyetle yapılan benzetmektir.

2 — Karmın ve sarıya boyamaktır. Buna muharipler, düşmanın yulması için genç, yiğit görünmek, düşman Müslümanları İhtiyar ve güçsüz anlayıp hücumu cesaret etmesin diye yapılar. Bazı âlimler, bu maksatla siyaha boyamaya da ruhsat vermişler. Çayır bu olmasa, sadece karışma, benzeme olur, işlenmesi câiz değildir.

3 — İnsanların kendisini İhtiyar sanıp fazla hürmet etmeleri için sakalını kökürtle beyaza boyamaktır. Bu da ahmaklıktır. Zira hürmet ilme ve akla yapılır. İhtiyarlık ve gençliğe değil. Enes buyurur ki: «Resûlullah vefat ettiği zaman mübarek sakalında yirmi tane beyaz kıl yok idi.»

4 — İhtiyarlıktan utanarak sakalındaki beyaz kılları çekmektir. Bu Allahu Teâlâ'nın nûrundan utanmak anlamına geldiği için büyük bir cehâlliktir.

5 — Nefsın arzu ve isteğine uyarak, veya henüz sakalı bitmemiş gençlere benzemek için sakalını kazımasıdır. Bu da büyük bir cehâllettir. Zira Allah Teâlâ'nın şöyle tesbîh eden melekleri vardır: «Erkeklerle sakal, kadınlara saç bahş eden Allah Teâlâ ortakdan münezzehtir.»

6 — Kadınlara güzel görünüp beğenilmesi için sakalına malsale güvercin kuyruğu gibi büküm vermektir.

7 — Sağını sakalına karıştırıp kulakların üstünden zülüfler uzatmaktır. Bu salâhlerin şeklinden fazla bir şeydir.

8 — Sakalının çok siyah veya çok beyaz olduğuna gururlanmaktır.

9 — Sünnet olduğu için değil de insanlar görsün diye sakalını taramaktır.

10 — İnsanlara şahid ve müteki görünmek için, görenler taat ve ihâdetten sakalını taramaya bile fırsat bulamıyor,» desinler diye sakalını taramamaktır.

DÖRDÜNCÜ ASIL

N A M A Z

Namaz dinin direği ve İslâm'ın temellidir. Bütün ibâdetlerin efendisi ve rehberidir. Allah Teâlâ'nın beş vakit namazını kılan kimseyi merhametiyle koruyacağına âdel vardır. Büyük günahlardan kaçındıktan sonra, beş vakit namaz küçük günahlarına keffâret olur.

Feyyazberberî (a.s.v.) buyurur ki: «Beş vakit namaz, bir kimsenin sarayının önünden geçen bir akar suya benzer. B kimsenin temizlenmemesi müstakim mü?» Ve devam ederek buyurdu ki: «Bu kırı temizlediği gibi, beş vakit namaz da günahları temizler.» Ve yine buyurdu ki: «Namaz, dinin direğidir. Onu harakam dinini harab etmiş olur.» Feyyazberberî, (a.s.v.) kendilerine: «Dinin en faziletli ameli

hangisidir,» diye sorduklarında, cevabında: «Vaktinde kılınan namazdır,» buyurdu. Yine buyurdu ki: «Cennetin anahtarı namazdır.» Ve yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ, kullarına şehadet kelimelerinden sonra namazdan daha sevgili bir ihâdet farz etmemiştir. Eğer namazdan daha sevgili bir ihâdet olsaydı, onu meleklerle yaparardı. Halbuki onlar daima namazdadır. Bir kısmı rûkû'da, bir kısmı secde, bir kısmı ayakta ve bir kısmı da oturmaktadır.» Ve yine buyurdu: «Bir kimse bile bile bir vakit namazı terk ederse, kâfir olur.» Yani imanın aslına hâlel gelmesi yaklaşmış olur. Nitekim çölde suyunu kaybeden kimseye sülüm derler. Yani ölümü yaklaşmış olur.

Yine Peygamberimiz buyurdu ki: «Kıyamet gününde, ilk önce namaza bakılır. Eğer partları, rûkûnleri tamam ise, kabul ederler. Eğer noksan ise, diğer amelleriyle birlikte sahibinin yüzüne çarparlar.» (*)

Yine buyurdu ki: «Temizliği güzel yapıp namazı vaktinde kılın, rûkû ve secdeyi hakkıyla yerine getiren, kaftı, huşû ve hudû içerisinde bulunan kimsenin namazı, beyaz ve parlak olarak arşa çıkıp der ki: «Sen beni koruduğun gibi, Allah da seni korusun.» Namaz vaktinde kılınmayan, temizliğe tam riâyet etmese rûkû, secde ve huşû yerine getirmese, bu şekilde olan namaz siyah ve karanlık olarak göğe çıkar ve der ki: «Sen beni zayı ettiğin gibi, Allah Teâlâ da seni zayı eylesin.» Sonra Allah'ın dilediği zamana kadar orada durur. Sonra eski kaftan gibi dörp yüzüne çarparlar.» Yine Peygamber Efendimiz buyurdu: «Hirsutların en kötüsü, namazından çalındır.» (Kutûl-Kulûb).

NAMAZIN ZAHİR KEYFİYETİ

Namazın zâhir fiilleri, bedenın dış yapısı mahiyetindedir. Oun bir de sırrı ve hakikati vardır ki, namazın ruhu mesabesindedir. Biz ilk önce namazın zâhîrini beyan edeceğiz. O da şöyledir: Namaza azmeden kimse, beden ve elbisesinin temizliğini bitirip avret yerini örttükten sonra, temiz bir yerde Kibleye karp durur. İki ayağı arasında dört parmak açıklık bırakır. Sırtını dik tutar, başını öüne eğip gösündü secde yerinden ayırır. Bu şekilde doğru durduktan sonra şeytan kendinden uzaklaştırmak niyetiyle «Nâ» sûresini okur. Eğer kendisine bir kimsenin iktilâ etmek ihtimali var ise, sesli ezan okur, yoksa kamet getirmekle yetinir. Niyeti kalbinde hazırlar ve kalben meselâ, «İşte namazımın farzını kılmağa bağhyorum» der. Bu kelimelerin mânâsı, kalbe hazır olunca, ellerini kulağlarının hizasına kadar kaldırır. Şöyle ki, parmaklarının ucu kulağlarının hizasına gelecek ve baş parmağı kulağların yumuşağına değecek, elin arkası omuzları hizasına gelecek şekilde getirir. Böyle durduktan sonra «Allahu Ekber» deyip iki elini göğsünün üstünde bağlar. (Hanefî imamlarına

(*) Teyyidü zâif bir sened ile.

göce ellerini göbeğinin altında bağlar.) Sağ elini sol elinin üzerine koyup şehadet parmağıyla orta parmağını sol bileğinin üzerine koyar ve diğerlerini halka yapar. Elini aşağıya saldıktan sonra değil, belki tekbir aldığı gibi doğru göğsüne götürür. Ellerini bağlarken silkmez, iletir utmaz ve iki yanından dışarı çıkarmaz. Belki kendine çekerek bağlar.

Tekbir kelimesini mubalâğa ile söylemeyecek; şöyle ki, Allah kelimesinden sonra bir «vâ», Ekber «be»sinden sonra bir «elif» çıkmayacak yani Ekber demiyecek. Bu, vecivceli ve câhil olanların işidir. Belki namazın içinde külfetsiz bu kelimeyi nasıl söylüyorsa namazda da böylece söylenerek ellerini birbirinin üzerine koyunca «Allahın ekberi» diyecek.

Bundan sonra «Sübhâneke» duasını okumaktır. Ondan sonra «Bâzî bilâhî minessıyyatırrracim, Rhamillâhırrahmanırrrahim» ile Fatihayı okumağa başlar. «Dâde» ile «alenin çıkışını birbirinden ayırır. Eğer yapamazsa, mümkün olan mertebe calı olur. Fatihayı bitirince «amîne» der. Bunu süreden ayrı söyler; süreye bitişlik olarak okumaz. Ondan sonra başka bir süre yahut Kur'ân-ı Kerimden dilediği âyetlerden okur. İmama uymaz ise, sabah namazının iki rekat farzıyla akşam ve yatsı namazlarının üç üç rekatında sessi okur.

R Ü K Ü

Sonra rükû için tekbir alır. Tekbirini süreden sonuyla birleştirmez. İki elinin ayasını dizlerine koyar. Parmaklarını kübeye yöneltir ve birbirinden ayırır. Dizlerini birbiriyle birleştirmes. Belki doğru tutar. Başını da doğru tutar. Tahta gibi düz ve kâin şeklinde olur. İki kolunu yanlarından uzak tutar. Kadınlar uzak tutmaz. Bu şekli almıca, üç kere «Sübhane rabbiyle azim» der; yani o azamet sahibi olan Allah'ı tenzih eder ve ona hamd ederim. İmam değil ise, beş, yedi kere derse daha iyi olur. Sonra rükûdan kalkıp doğrultur ve «semiallahü ilmen hamide» der. Yani Allah Teâlâ hamd eden kullarına duyar. Bir miktar ayak üzerinde durduktan sonra «Rabbena lekel hamde» der. Yani Allah Teâlâ'ya hamd ü sena olsun.

S E C D E L E R

Sonra tekbir alıp secdeye varır. Önce yere yakın ayakları yere koyar; önce dizlerini, sonra ellerini ve ondan sonra da alını ve burnunu yere koyar. Kollarıyla yanlarının arasına, karnıyla uyluklarının arasına açık tutar. Kadınlar, ayaklarını ayrı tutmayıp birbiriyle bitirir. Sonra üç kere «Sübhane rabbiyle ilâh» der. İmam değil ise, daha fazla söylemek daha iyidir. Sonra başını secdeden kaldırır ve sol ayağı üzerine oturur. İki elini uylukları üzerine koyar.

Sonra tekrar bir defa daha secdeye varır. Secdeden sonra tekbir

alıp ayağa kalkar. Bir rek'at daha bu şekilde kılar. Fatihadan önce yalnız besmele çekerek.

TEŞEHHÜD (Tehiyyat)

İki rek'at bitince, teşehhüde oturur. İki seode arasında oturduğu gibi, sol ayağı üzerine oturur. Ellerini dizleri üzerine koyup parmaklarını tabii şekilde aralar. İkinci teşehhüde de böyle yapar. Ancak, kadınlar, iki ayağını oturağı altından sağ tarafa uzatır ve sol oturduğu yere koyar. Birinci teşehhüde «Allahümme salli alâ Muhammedine» duasını okumadan ayağa kalkar.

İkinci teşehhüde bu duayı sonuna kadar okur. Sonra selâm verir. Selâm «Esselâmu aleyküm ve rahmetullah» deyip yüzünü sağ tarafa dönderir. Şöyle ki arkasında olan kimse yüzünün yarısını görebilsin. Sonra öbür tarafa selâm verir. Bu selâmlar ile namazdan çıktığını niyet eder. Bu selâm ile hazır cemaat, meleklerle selâma da niyet eder.

NAMAZIN MEKRUHLARI

Namaza aç ve susuz, öfkeli, büyük ve küçük abdestli sıkışık iken durmak, kalbi huşûdan meneden işlerle meşgul olmak, ayaklarını birbirleştirmek, bîr ayağını yerdan kaldırmak, seode öfkeli üzerine oturmak, dizlerini göğüsüne çekmek yani kalçaları üstünde oturmak, ellerini kaftan içinde tutmak; seode ederken ehlisini önünden ve arkasından toplamak, kaftanının üzerinden kuşak kuşanmak, kaba etlerinin üzerine oturmak, ellerini sahvetmek, her tarafa bakmak, parmağını çıtlatmak, vücudunu kaşmak, esnemek, sakalının kılıfıyla oynamak, seode etmek için ufak taşları seode yerinden atmak, parmaklarını birbirine geçirip, arkasını bir yere dayamak, bütün bunlar mekrûhtur, yasaklanmıştır.

Hulâsa göre, el, ayak ve bütün azalar edeb üzere olup namazın sıfatına uygun olmalıdır.

Ancak böylece namaz kabûle lâyık olur ve âhirette kurtuluş vesilesi olur.

Namazın farzları bu anlatışlarımız içinde yalnız oniki tanedir: Niyet, birinci tekbir, kıyam (ayakta durmak), Fatiha okumak, rûkû, rûkûda isticrar bulmak, rûkûdan doğrulup isticrar bulmak, seode, seodede isticrar bulmak, seodeler arasında oturup isticrar bulmak, son oturuşta Peygamber Efendimizle salât getirmek, tehiyyat okuyacak kadar oturmak ve selâm vermektir. Bu kadarı yapılsa, namaz tamam olur. Fakat bu namazın kabûl olmama korkusu da vardır. Bu, bir kimse'nin padişahın huzuruna elsiz, ayaksız, burunsuz ve kulaksız bir köle göstermeye benzer. Elbette bu kimse kabûl olmama korkusundadır.

NAMAZ NASIL EDÂ EDİLİR?

Bilmüş ol ki, bu anlatışlarımızı namazın kalıbı ve sûretidir. Bu sûretin bir hakikati vardır ki, o da onun rûhudur. Namazın her hareketinin ve zikirinin bir rûhu vardır. Asıl rûh olmadıkça, namaz censez cese de benzer. Namazın aklı olur da adaba ve hareketleri tamâm olmazsa, namaz, gözâ çıkması, burnu ve kulağı kesilmiş adama döner. Eğer namazın hareketleri yerine getirilir de rûhu ve hakikatî olmazsa gözâ yerinde olup da görmeyen, kulağı yerinde olup da işitmeyen adam gibî olur.

Namazın esâ, huşû, heddü ve namazın bütün hareketlerinde kalbin hazır olmasıdır. Zira namazdan maksad, kalbi Allah Teâlâ'ya yöneltmek, tasâm ve haybetle zikrini tasâlemektir. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Beni hatırlamak için namaz kıl.» peygamberimiz (s.a.s.) de buyurur ki: «Nice insanlar vardır ki, namazdan nasibleri yorgunluk ve sıkıntıdan başka bir şey değildir.» Bu, namazı beden kalıbıyla edâ edip de kalbi gafîl olan kimseler hakkındadır. Ve yine peygamberimiz buyurdu ki: «Çok namaz kılanlar vardır ki, onlara namazdan hissesi, yarısı, yahuş esâda biri yandır.» yine peygamberimiz buyurdu ki: «Naman-bir kimseye vedâ eder gibi kıl» yani namaza kendi nefesine, isteklerine vedâ et. Belki Allah Teâlâ'dan başka ne var ise hepsine vedâ et, kendini tamamıyla, namaza ver. Bu sebeptendir ki Hz. Ali (r.a.) buyurur ki: «Resûlullah biziyle konuşurdu. Biz de onunda konuşurduk. Namaz vakti gelince, bizi hiç görmemiş ve tanımayan gibi olurdu. Bu, Allah Teâlâ'nın azametıyla gayet fazla meşgul olmasından İleri gelirdi ve yine peygamber efendimiz buyurur ki: «Kalbin hazır olmadığı namaza Allah Teâlâ bakmaz.» İbrahim (s.a.) namaz kılarken kalbinin hoprtısı iki mil uzaktan duyulurdu. Hz. Ali (r.a.) namaza kalktığı zaman, azalarını bir türeme alırdı. Benzi değişirdi. Ve: «Yedi kat göklere ve yere arz ettiklerinde taşıyamadıkları azametli edâ etmek zamanı gelirdi» derdi.

Süfyan-ı Sevrî der ki: «Namazı buşu ile kılmayansa namaz doğru olmaz» Hasan-ı Basrî (r.a.) der ki: «Namazı buşu içinde kılmayan, namazda kalbî hazır olmayan hakkında namazın ceza sebebi olması daha yakındır.» Münaz (r.a.) der ki: «Namazda kasden sağında, solunda kimler var diye bakarsın namazı olmaz.» Her ne kadar Şâfilî, Ebû Hanîfe ve Âlimlerin çoğu: «Yalnız ilk tekkîri alınırken kalb hazır olursa, namaz doğrudur» demişlerse de, bu fetvayı zarûret sebebiyle buyurmuşlardır. Zira insanlarda gâflîyet gâlib olduğu için bütün namazda kalbin hazır bulunması nadir olur. «Namaz doğru olur» demelerinin manası: Kılıçtan kurtulur demektir. Fakat ahirete azık almaya layık olan, yalnız ilk tekkîrde kalbi hazır olan kimsenin hâlî, hiç namaz kılmayan kimsenin halinden daha iyidir. Ancağ daha kötü ol-

masından da korkulur. Zira hîmetle gevşeklik ve tembellik gösteren kimse, bazan hiç hîmete gelmeyenden daha fazla muahaza ve cezaya maruz kalır. Bu sebepten İhsan-ı Basri:

«Bu namaz ezaya daha yakındır diyor. Belki hadiste gelmiştir ki: «Sahibini kâdûkten ve gûnahtan korumayan namaz Allah'tan uzaklaşmaktan başka faydası olmaz» o halde, bu anlattıklarımızdan anlaşıldı ki, rûhu tamam olan namaz, kalbin hazır olduğu namazdır; yalnız ilk tekbirde kalbin hazır olduğu namazda râhtan yalnız bir eser kalmıştır. O hayattan bir nefeslik cesed gibidir.

Bülmüş ol ki, namazla ilgili ilk şey ezandır. O halde ezanı duyanca, sana lâzım olan şudur: Kalbini namaza bağlamak, her ne işte bulursan, ondan el çekip namazın hazırlığına girişmektir. Selef (geçmiş büyükler) böyle yapardı. Demirel ezanı duyunca, çekici havaya kaldırırsa vurmazdı. Ayakkabısı içine sokmuş ise çıkarmazdı. Bunlar hemen yerinden fırlayıp namazın hazırlığına başlardı. Zira ezan sesinden kıyamet gününden çağrısını hatırlarlardı. Ve şunu biliyorlardı ki, bu çağrıcının fermanına itaat için acele eden, kıyamet günündeki çağrıya ona ancak müjde olacaktır. Eğer bu çağrıcının sesinden kalbinde neşe ve sevinç hasil olmazsa, kıyamet günündeki mîdadan da müjde ve sevinç belemeyecektir.

TAHARETİN SIRRI

Beden ve elbisenin temizliği, sûreten ve şeklen temizlenmek içindir. Kalben temizlenmek ise, tevbe pişmanlık ve kötü buyulardan uzaklaşmakla olur. Zira Allah Teâlâ'nın nazargâhu kalbidir ve namazın hakikatının yeri kalbedir. Namazın sûretinin yeri ise beden kalbedir.

AVRET YERİNİ ÖRTMEK

Avret yerini örtmek, zahîr bedeninden çıkmış olan şeyleri insanların gözünden örtmektir. Bunun bir de rûhu ve sırrı vardır ki, içindeki çirkinlikleri Allah Teâlâ'nın nazarından örtmektir. Hiçbir şeyin Allah'a gizli olmadığı açıktır. O halde, kalbi çirkin vasıflardan temizlemek gerekir. Kalbin bunlardan temizlenmesi de tevbe edip yaptıklarına pişman olmak ve bir daha pişmanlık doğurucu işleri işlememeğe azm ve kasd etmek ile olur. Hadiste: «Gûnahtan tevbe eden, günah işlemeyen gibidir» buyrulur. Eğer tevbe edemeyen, bari utanma, korku ve hayadan bir perde yap onunla kendini ört; kalbi kırık, boynun bükük ve utangaç olarak Allah Teâlâ'nın huzuruna dur. Tıpkı efendisinden kaçmış suçlu bir köle gibi ki, kalbi redametle dolu, binlerce korku ve mahcupiyetle efendisinin huzuruna gelir. Gayet fazla utandığından başını yukarıya kaldıramıyor.

KIBLEYE DÖNMEK

Kibleye dönmekün zahir manası, yüzünü bütün yönlerden döndürüp tek yöne dönmektir. Hakikati ve ruhu ise, iki âlemde olan şeylerden yüz çevirip Allah Teâlâ'ya yönelmektir. Böylece sende tek cihetlilik manası bulunur. Zahir kible bir olduğı gibi, batın ve hakiki kible de birdir. O da Allah Teâlâ'dır.

Düşünce vadisinde hayboğ dolayan kalb, yüzünü çeşitli yönlere döndüren kimse gibidir. Bu sebeptendir ki, peygamberimiz (s.a.s.) buyurur: Namaza durup o anda arzusu, kalbi ve yüzü Allah Teâlâ tarafında olan kimse, namazdan çıkınca, anadan doğmuş gibi temizlenmiş dönmüş; namaz yokken kılıp kalb yüzü Allah Teâlâ'dan dönmüş, yani çeşitli düşüncelere yönelince, namazın hakikati batıl olur. Namazın ruhunun batıl olmasının ziyarı fazla olur. Zira zahir, batın kılıf ve postudur. Mühim olan kılıf değil, kılıfın içinde bulunan-
dır. Zira kılıfın kıymeti ve itibarı yoktur.

KIYAMIN SIRRI

Kıyamen açık manası, bir şahıs, Allah Teâlâ'nın huzurunda ayak üzere durup köle gibi başını önüne eğmektir. Onun sırrı ve gerçeği ise, kalbin bütün hareketlerden kesilip tazim ve inkisar (kurıklak) yoluyla hizmete bağ kalmasıdır. O halde, bu durumda şöyle olması gerekir: Mahşer günü Allah Teâlâ'nın huzurunda durmasını hatırlamalıdır. O gün bütün sırrı açığa vurulacak ve kendisine arz edilecektir. Açık olduğu müstamdur. Kalbinde olan ve olacak bütün işleri Allah Teâlâ görür ve bilir, ve onun zahirini de, batını da bilmektedir.

Fakat ne acayiptir ki, bir kimse namaz kılariken ona bîr salih baksa, onun bütün azaları edep üzere olup hiçbir tarafa bakmaz. «Namazda acele ediyor veya sağa sola bakıyor» derler, diye. Halbuki Allah Teâlâ'nın gizlileri bildiğini ve o anda ona baktığını da bildiği halde, ondan utanmaz, haya etmez.

Elinden sula hiçbir şey gelmeyen zavallı bîr kuldan utanır, ve haya eder ve ona baktığı için güzel edep üzere olur da padişahların padişaha olan Allah Teâlâ'nın bakmasına aldırmıyor ve daha aşağı görüyor. Bundan daha büyük cabülük olur mu?

Bunun için Ebû Hüreyre (r.a.) peygamber efendimize: «Ya Resûlullah, "Allah'tan masal utanmak gerçektir"» diye sorunca, Peygamber Efendimiz: «Kendi aile efradının içinden utandığın gibi Allah'tan da öylece utane diye cevap verdi. Bu tazim ve haya sebebiyle sahabe-lerden bazıları, namazda o kadar sakin olurdular ki, kuşlar bile onları cansız zannedip onlardan kaçmazlardı. Allah Teâlâ'nın arzımeti kimin kalbine yerleşirse ve onu hazır ve nazır bilirse, her tarafı bütün azaları namaz içinde ona hasû ve hudû duyar.

Resûlullah, s.a.s.) namazın içinde elini sakalına götürün bir kimseyi görürse: «Kalbinde husû ve huş olmaydı, eli edep üzere olur, âzâsı da kalbi gibi olurdus» buyurdu.

RUKÛ VE SECDEDİN SİRHİ:

Rukû ve secdenin zahirinden maksad, beden ile tevarûdur. Bâunundan maksad ise Kalb ile tevarûdur. Zira azaların en şerefli olan yüzü ayyarın en aşağısı olan toprağa koymakla aslının toprak olduğunu ve yine ona dönmeyeğini hatırlar; gururu kırılır; âcizliğini ve zavallılığını anlar.

Böylece her işte bir sır-ı hakikat vardır ki, ondan gâfil olan kimsenin yaptığı ibadetten nasîbi, sîret ve şeklin kendisi olur, başka bir şey olamaz.

KIRAAT VE RUKÛNLEMIN HAKİKATI

Malûm olsun ki, namazda okunan her kelimenin bilinmesi gerekli olan bir sıfatı vardır; o kelimeyi okuyan kimsenin o hakikatı bilmesi çok önemlidir. Ancak böylece sözünde doğru olur.

Mecrâ: «Allahü Ekber»: «Allah Teâlâ herşeyden büyüktür», demektir. Eğer bu kelimeden bu mânâyı anlamazsa, câhil olur. Bâir de fakat yanında Allah'tan daha büyük birşey var ise, o kime sözünde sadık olmadığı için ona: «Sözün doğrudur, fakat sen yalancısın.» derler. Zira bir şeye, Allah'a olan itaatinden fazla itaat ederse, o, onun yanında Allah'tan büyük olur. O şeye daha fazla itaat etmiş demek olur. Nitekim Allah buyurur ki: «Kendi arzularına ilâh edince kimseli gördün mü?» (Câsiye sûresi, âyet: 23) «vecehtü vecihiye» demenin mânâsı, kalbin yüzünü bütün dünyadan çevirdim ve Allah'a döndüm, demektir. Eğer bu zamanda kalbi başka şeye yönelik ise, bu söz yalan olur. Allah Teâlâ ile yaptığı bu konuşma yalan olunca, tehlikesi ne derece olduğu anlaşıp, «Hanîfen müslîman» deyince müslûmanlığı iddia etmiş olur. Peygamber efendimiz buyurur ki: «Müslûman; müslûmanların cînden ve dilinden zarar görmediği kimsedir.» O halde, bu söz söyleyen kime, ya bîlfiil bu sıfat üzere olmalıdır, yahut böyle olmaya azmetmelidir.

«Elhamdülillahî Rahbülâlemîne dediği zaman; Allah'ı nimetlerini kalben hatırlayıp tazilemeli, şükür sıfatı üzere olmalıdır. Zira «Elhamdülillahî şükür kelimesidir. Şükür de kalbe olur, «İyyake na'büdû» deyince, ilâh hakikatini kalbinde yenikelmelidir ve ilâh sıfatı üzere olmalıdır. «İlâhî nasratal müstakîme dediği zaman; tazarrû ve niyaz kalbinde tazileyip kalbi bu sıfat üzere olmalıdır. Tevhîd ve tehlîden okunan her kelimenin mânâsını bîl'p o sıfatı kalben yaşaması gerekir. Bunun açıklaması uzundur. Hulâsa, eğer namazdan ve

namazın hakikatinden pay almak istiyorsan, anlattığımız gibi olmalısın. Yoksa mânâsız sûrete kanaat etmiş olursun.

KALBİ HAZİR BULUNDURMANIN ÇARESİ

Bilmüş ol ki, namazda kalbin gaffeti iki sebepten ileri gelir: Biri zâhîr ile, biri de bâtın ile ilgilidir. Zâhîr ile ilgili olan gaffet, şöyle olur: Namazın böyle yerlerde kıl ki, orada gördüğün veya işittiğin şeyler onun kalbini meşgul eder. Zira kalb, göze ve kulağa tabiidir. Bunun çaresi namazı asla ses işitmiyecek yerde kılmaktır. Loş bir yerde ibadet etmesi yahut ibadet ederken gözlerini hareketli tutması daha iyi olur. Abidlerin çoğu loş ve daracık yerde ibadet ederlerdi. Zira geniş yerde kalb dağınık olur. İbni Ömer (r.a.) namaz kılacağı zaman gözünü kapalı meşgul olmaması için, kitabı, kılıcı ve yanarda olan örtüleri önünden kaldırırdı.

İkinci gaffet bâtınla alakalıdır. Bu da, onun hatırasına gelen düşüncelerdir. Bunları izale etmek zordur. Bu da iki kısımdır:

– Biri, bir iş yapmamaktan doğan meşgulliyettir. Bunun tedbiri, o iş bitirip ondan sonra namaz kılmaktır. Bunun için peygamber efendimiz buyurur ki: «Namaz ile yemek hazır olunca, önce yemeği yeyiniz» (Bahari - Müslim.) Ve eğer bir kimse ile söyleşmek istiyorsan onu söyleyip kalbini ondan boşaltacağını.

Diğer kısım; bir anda bitmeyen işlerin endişesi, yahut kalbi istiklâ etmiş dağınık endişelerdir. Bundan kurtulmak zordur. Bunun ilâm, kalbi zikir, Kur'an okumak ve bunların mânâlarını tefekkîl etmek gibi başka şeylerle meşgul etmektir. Bunlar, o endişeleri, tam hakim olmaları ile giderir. Eğer o için arzusu kuvvetli olur da endişesi bu anlatıklarımızla giderilmezse, onun çaresi, müshil (ilâk) içmektir. Ancak bu şekilde maddesi içerden sökülüp atılır. O müshil (ilâk), bu endişeye sebep olan şeyi terk etmektir. Eğer terk edemezse, o endişeden asla kurtulamaz ve onun namazı kalbini konuşmalarıyla karışık olmamak mümkün değildir. O, şu kimse gibidir ki, bir ağacın altında oturur, serçeler uçar. Fakat hemen sonra yine gelirler. Bu durumda o kimse, onlardan tamamıyla kurtulmak istiyorsa, çaresi o ağacın altından başka bir yere taşınmaktır. Zira o ağacın altında kaldıkça onların görültüşünden kurtulmak imkânı yoktur. Bunun gibi bir şeyin kuvvetli arzusu kalbe hakim olursa, ister istemez endişe ondan ayrılmaz. Bu sebeptendir ki, Resûlullah'a güzel bir elbise getirdiler. Onun güzel bir kemeri ve yaldızı vardı. Namaz içinde gösleri ona takıldı. Hemen namazdan çıkıp o elbiseyi sahibine verdi ve eski elbisesini giydi. Bir defa da peygamberin nâlinlerine yeni kayış bağlamışlardı. Namaz içinde gözü ona takıldı ve hoşuna gitti. Bunun için onu çıkarıp eskisini takmalarını emretti.

Hı Talha (r.a.) hurmahunda namaza duruyor. Birden, hep hurmah içinde uçup hiç dışarı çıkmayan bir kuş gördü. Kalbi onunla meşgul olup kaç rek'at kıldığını hatırlıyamadı. Sonra Peygamber efendi-

dâimî huzura geldi; kalbinden şikâyet etti. Ve bunun keffareti olarak hırmalıyı fakirlere sadaka verdi. Selef (geçmiş büyükleri) bunun gibi şeyleri çok yaparlardı ve kalbîn ilâhı bu olduğuna anlaşılar-
dı.

Hüllaâ, namazdan önce Allah'ın zikri hâkim olmazsa, namazın içinde de huzur olmaz. Kalb, namaz içinde, kendisine galib gelen dü-
ğünceден kurtulamaz. Namaz huzur-u kalb ile kalmak istiyorsa, na-
maza başlamadan önce kalbine ilâç yapıp onu boşaltması gerekir. Bu
da dünya meşguliyetlerini üzerinden tamamiyle atıp dünyadan ihti-
yâc kadariyle kanaat etmek ile olur. İhtiyâc miktarından maksadı da,
ibadet yapma imkânına sağlamak olmalıdır. Hâî böyle olmayınca, kalb
hâiz olmaz. Ancak namazın bir kısmında hazır olur. O zaman neflile
ekleyip kalbî hazır bulundurmamak gerekir. Böylece, farzların noksanı-
nı tamamlamakta dört rek'at miktarında kalb huzuru sağlanmış olur.

CEMAATIN FAZİLETİ

Peygamber efendîmis buyurur ki: «Cemaatla kılınan bir rek'at
namaz, yalnız başına kılınan yirmi yedi rek'at namaz gibidir.» (Sahi-
hayn) yine buyurur ki: «Yatsı namazını cemaatla kılan, gecenin yarısı-
na ihya etmiş gibi olur.» (Tirmizî) yine buyurur ki: «Kırk gün arka
arkaya birinci tekbiri kaçırmadan cemaatla namaz kılan, iki herket
yazsınlar: Biri mîlâktan kurtulduğuna dair, diğeri de cehennemden kur-
tulduğuna dairdir.» (El-Beyhâkî).

Bu seçebledir ki, Seleften biri birden tekbire yatsıyorsa, üç
gün kendisine taziye ederlerdi. Eğer cemaatı kaçırmış olsa, yedi gün
taziye ederlerdi. Said Bîn Müseyyeb diyor ki: «Ehî Yûdîr ki, esamın
sesini işitmeden önce camiye geliyorum.» Birçok âlimler diyor ki: Bir
kimsenin ömrü olmadan yalnız başına namaz kılması doğru değildir.
O halde, cemaatı muhafaza etmek gerekir.

İMAMLIK VE İKTİDA ADABINI GÖZETMEK FARZDİR

Evvelâ cemaatin rızası olmadan imamlık yapılamazdır. Cemaat,
onu sevmiyorsa, istemiyorsa, imamlıktan sakınmalıdır.

İmamlık yapmaını istiyorlarsa, ömrü beyan edip reddetmemeli-
dir. Zîrâ imamlığın fazîleti fazîladır.

İmamlık yapan, beden ve ehlâc temizliğinde ihtiyâtlı olmalıdır.
Vaktin evvelinde namaz kılmalıdır. Cemaatin çoğalmasın için namazı
geciktirmemelidir. Zîrâ vaktin evvelinin fazîleti, cemaatin çok olma-
sının fazîletinden ziyadedir. Sahabe-i Kirâmın ilâî hazır oluncu,
üçünceyi beklemeserdî. Bir gün Resûlullah cemaate geç kaldılar. Sa-
habe onu beklemeyip Abdurrahman bîn Avî öne geçip namaz kaldır-
dı. Resûlullah yetiştiği zaman bir rek'at kılmuşlardı. Namaz bitince,
Ashab-ı Kirâm Peygamberin hatırasına bir şey gelir diye korktular. Re-

şühâdâh onları tesellî etti: «Güzel yaptınız, her zaman böyle yapınız» buyurdu.

İmamlığı ihlasla yapmalıdır. Yani Allah rızası için yapmalıdır, ücret almamalıdır. Zira imamlık için ücret almak haramdır. (Bu hususta imamlar arasında ihtilâf vardır.) Sâflar düzelmeden tektâr almamalıdır. Tektârlerde sesini yükseltmemelidir. İmamlığın sevabını almak için imamlığa niyet etmelidir. Fakat imamlığa niyet etmezse, cemaatin namazı doğru olur. Fakat kendisi imamlık sevabını almaz.

Sesli okunan namazlarda, sesli okunmalıdır. Rükû ve secdeyi hafif yapmalı, tesbîhleri imam üç defadan fazla okumamalıdır.

Enes diyor ki:

«Hiç kimsenin namazı peygamber efendimizininki kadar kısa ve mükemmel olmazdı.» Namazı çabuk kılmağa gaye cemaattaki zayıf ve mühim işi olanları himaye içindir. Cemaat, imamın hareketini imandan sonra yapmalıdır, beraber yapmamalıdır. Meselâ imanın alına yere erişmeden cemaat secdeye varmamalıdır. İmam rükû vaziyetine varmadan cemaat rükû'a eğilmemelidir. İmama uymak böyle olur. Eğer bile bile imandan önce rükû veya secde yaparsa mekrûh olur.

Selâm verince, «Allahümme entes - Selâm ve Minkes - Selâm, Tebarekte ya Zâcâcâli'l vel-İkram»

Manası: Ya Rab! Selâm sensin. Selâm sendendir. Ey Celâl ve İkrâm sahibi sen ortaktan uzaksın; diyecek miktardan fazla oturmamalıdır. Sonra kalkıp yüzünü cemaat tarafına çevirir ve dua eder. İmam dua etmeden cemaatin gitmesi mekrûhtur.

CUMA NAMAZININ FAYİLETİ

Cuma günü büyük bir gündür ve bütün imam ehlinin bayramıdır. Peygamber efendimiz buyurmuştur ki: «Öldürsüz olarak üç cuma namazını terkeden kimse, İslâm'ı terkettiği ve kalbi günah peşisiyle kararır.» (Ahmed bin Hanbel ve diğer sahâbîleri) ve yine hadiste gelmiştir ki: «Allah Teâlâ her cuma günü altmış bin kulunu cehennem ateşinden azad edere ve yine peygamberimiz buyurur ki: «Her gün zevâl vaktinde cehennemî kudururlar. Zevâl vaktinde namaz kılmayın. Yalnız cuma gününde namaz kılan ki, o gün cehennemî kudurmazlar.» (Ebu Davud) ve yine buyurur ki: «Cuma gününde âhirete geçen kimseleri şehidler derecesine yazarlardı, kâbir âzâbından muhafaza ederler.»

CUMANIN ŞARTLARI

Diğer namazlarda şart olanlar, cuma namazında da şarttır. Bunlardan başka cuma namazına mahsus altı şart daha vardır:

Birtakî şart: Yakittir. Cuma namazının selâm, ikinci namazın vakti girdikten sonra verilirse, cuma namazı geçmiş olur. Onun

üzerine öğle namazını tamamlaın. (Hanefîlerce vakit çıktıktan sonra öğle namazını, cuma namazına bina etmek câiz değildir. Onu müstakil kaza kılmak gerekir.)

İkinci şart: Mekândır. Zîrâ cuma namazını sahrada ve çadırlarda kılmak câiz değildir. Şehirde, yahut kırk âkil, bâlîğ ve müslüman bulunan bir köyde kılınması gerekir. Eğer, camiye toplanmasalar bile câizdir. Yani cumanın şartı mevcuttur. (Bu Şâfiîlere göredir.)

Dördüncü şart: Cemaattir. Zîrâ sâkir olanlar kimseler her biri ayrı ayrı kılarak olmaz. Fakat cuma namazının son rek'atına yetişirse cuma namazı tamam olur. Eğer son rek'ata yetişip cuma namazına ıktida etmezse, öğle namazına niyet etsin.

Beşinci şart: Bir şehirde ondan başka cuma namazı kılınmamalıdır. Zîrâ bir şehirde bir cuma namazı kılmak gerekir, birden fazla câiz değildir. Ancak bir camiye sığmıyorlarsa, yanısı sığınmaları zor ise kılınabilir. Eğer bir yere sığınmaları mümkün olduğu halde iki yerde kılarsa, hangisi iftihar tekbirini önce getirirse onların cuması sahîh olur, diğeri sahih değildir. (Hanefîlerce iki yerde kılmak câizdir. Bu da İmam Muhammed'e göredir).

Altıncı şart: Şâfiîlere göre namazdan önce iki hutbe okumaktır. Her iki hutbe de farardır. İki hutbe arasında oturmamak da farardır. Hutbede ayakta durmak farardır. Birinci hutbede dört farz vardır: Biri, hamd'dür. «Elhamdülillâh» demek kâfidir. İkincisi, peygamber efendimize salâtü selâm getirmektir. «Allahümme salî salâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin» (Ya Rabi Muhammedin ve âlinin üzerine rahmet et.) demek kâfidir. Üçüncüsü, takva ile vasiyet etmektir. «Uşî-kûm bi'tek vallâhü» demek yetiştir. Dördüncüsü, Kur'an-ı Azîm'den bir âyet okumaktır. İkinci hutbede de bunlar farardır. Ancak Kur'an okumak yerine dua edilmesi gerekir. (Hanefîye göre farz olan yalnız Allah Teâlâ'yı zikir etmektir).

Bundan sonra bî ki, cuma namazı, kadınlara, kâtilere, çocuklara ve müsafirlere farz değildir. Fazla çamur, yahut haddinden fazla yağmur olursa veyahük mükellef hasta olursa, yahut ağır bir hastayı beklese ve ondan başka bekliyecek kimse olmazsa, cuma namazını terk etmek câizdir. Ancak öğle namazını, cuma namazından çıkıldık-tan sonra kılmak gerekir.

CUMANIN EDEBLERİ

On şey vardır ki, onlar edeb ve sünnettir. Onlara riayet etmek gerekir.

Birinci edeb: Perşembe günden cuma namazına hazırlık yapma lâzım olan işleri tedarik etmektir. Elbisesini temizlemek, ve ertesi gün zamanında namaza gid-bilmek için işlerini bitirmek gibi. Perşembe günü ikinci namazından sonra beş oturup tesbih ve istiğfar ile meşgul olmak gibi. Zîrâ bu zamanın fazileti büyüktür ve cuma gü-

nâmın aziz (kıymetli) saatine muadildir. Cum'a gecesini hanımıyla sohbet etmek sünnet olduğu rivâyet edilmiştir. Tâ ki, cuma günü gusûl abdesti almaları icbâ etsin.

İkinci edeb: Eğer camiye erken gidecekse sabah vaktinde erkek gusûla meyyul olmalıdır. Eğer erken gitmiyorsa geciktirmek daha evlâdır. Peygamber efendimiz cuma günü gusûl etmeyi defalarca emretmişler. Hattâ bazı âlimler cuma günü gusûl etmeyi farz saymışlardır. Medine-i münevvere halkı bir kimseye ağır konuşmak istediği zaman, «Cuma günü gusûl yapmayanlardan beterdire derlerdi. Cuma günü cünüb bulunan kimse cünüblük için gusûl ettikten sonra cum'a gusûl niyetiyle bir miktar üzerine su dökmesi daha iyi olur. Ancak bir gusûlde ikisini de niyet etse, kâfiyet eder ve cuma gusûl de hâsıl olur.

Üçüncü edeb: Sâslu temiz ve güzel kıyafetle camiye gelmektir. Temizlik; uşanmış saçlarını, kıllarını traş etmek, tırnağını kesmek ve bıyığını almakla olur. Eğer daha önce hamama gitmiş, bunları yapmış ise, yetiştir. Büslenmek; beyaz elbise giymek; zîrâ Allah Teâlâ elbiseler içinde beyazı daha fazla sever. Güzel kokular sürünmekle olur. Bunu camiye ve namaza hürmet için; yahut kötü koku nedeni ile kimseye ediyet vermiyeyim diye, ya da gıybet konusu olmasın diye yapmalıdır.

Dördüncü edeb: Camiye erken gitmektir. Zîrâ camiye erken gitmenin fazileti büyüktür. Eskiden cuma namazına sabahleyin münâla giderlerdi. Yollarda insan kalabalığından meydana gelen ızdıhımdan camiye gitmek zor olurdu. Bir defa İbnî Mâsûd camiye vardığında üç kişinin kendisinden önce geldiğini görünce, kendi nefesini kınadı ve: «Şen dördüncü derecede olursan, halin nice olur» dedi. Rivâyet ederler ki, bâkân'da meydana gelen ilk bid'at bu sünnetin kalkmasıdır. Hristiyanlar ve yahûdiler, cumartesi ve pazar günleri zamanında kille-ye ve havraya giderlerken, müsâلمانlar, kendi günleri olan cuma gününde kudsî ederlerse, halleri ne olacaktır?

Peygamber efendimiz buyurur ki: «Cuma günü ilk saatte camiye gelen bir deve kurban etmiş gibi olur. İkinci saatte gelen, bir ağır kurban etmiş olur. Üçüncü saatte gelen bir koyun kurban etmiş gibi olur. Dördüncü saatte gelen bir tavuk kesip sadaka vermiş gibi olur. Beşinci saatte gelen bir yunus'ta sadaka vermiş gibi olur. Hatip minbere çıkınca, melekler bu faziletin sevabını yadıkları sahifeleri kapayıp huzre dinlemeğe koyulurlar. Bundan sonra gelen, namazın faziletinden başka bir şey bulamaz.»

Beşinci edeb: Geç geldiği takdirde cemaatin omuzları üstünden atlayıp İleri geçmemesidir. Zira hâdiste gelmiştir ki: «Böyle yapan kimseyi, kıyamet gününde köprü yaparlar. İnsanlar onun üzerine basarak geçerler.» Peygamber efendimiz cemaatin üstünden atlayan birini gördü. Namazdan çıktıktan sonra ona: «Sen niçin cuma namazına kilmaden?» dedi. O kimse: «Ya Resûlullah sâkinle beraber idim.» dedi. Peygamber efendimiz: «Cemaatin üstünden atadığını gördüm.» buyurdu. Yani böyle yapan kimseye asla sevap hâsıl olmaz, namaz

kılmaması gibi olur. Ancak birinci safta boşluk var ise, geçebilir. Çünkü safta boş yer bırakmakla omlar hatâ yapmışlardır.

Altıncı edeb: Namaz kılan kimsenin önünden geçmemektir. Oturduğu zaman bir duvara yahut sôtuna yakın olmalıdır. Tâ ki bir kimse, önünden geçmeye imkân bulmasın. Zîrâ namaz kılanın önünden geçmek yasaklanmıştır. Hadiste gelmiştir ki: «Namaz kılmakta olanın önünden geçmektenense, insanın toz - kül olup onu rûgârların savurması kendisi için daha hayırlıdır.»

Yedinci edeb: Birinci safta yer almaya çalışmalıdır. Birinci safta yer olmazsa, ne kadar ona yakın olursa o kadar iyidir. Zîrâ onun fâzileti büyüktür. Ancak birinci safta, ipek elbise giyen askerler olursa, yahut hatibin siyah elbisesi ipekten olursa, yahut kılıcı altın olursa ya da başka bir günah bulursa, o zaman ne kadar uzak olursa o kadar iyidir. Zîrâ günah bulunan yerde oturmak câiz değildir.

Sekizinci edeb: Hatip minbere çıkınca, konuşmamalıdır. Mâezzinin okuduğu ezanı tekrar etmekle meşgûl olmalıdır. Mâezzin ezanı bitirdikten sonra da hutbeyi dinlemekle meşgûl olmalıdır. Bir kimseye bir söz söylemek isterse, işaret etmelidir, «ses» dememelidir. Zîrâ Peygamber efendimiz buyurur ki:

«Hutbe okunurken, bir kimse, bir kimseye «sus», yahut «dinle!» demesi yakışıksızdır ve cumanı, cuma olmaz.»

Hatipten uzak olup hutbeyi duyarsa bile yine susması gerekir. Konuşulan yerde oturmamalıdır. Hatib hutbede İben tahîyyet-i mesîd hariç hiçbir namaz kılmamalıdır, (Hanefîlerce onu bile kılmamalıdır.)

Dokuzuncu edeb: Namaz bitirdikten sonra yedi kerre Fatîha, yedi İhlâs ve yedi kerre «Eûzülerle» okumalıdır. Zîrâ hâdis gelmiştir ki: Bunları okuyan gelecek cumaya kadar şeytanın şerrinden korunmuş olur. Sonra bu duayı okumalıdır. «Allahümme ya Ganiyyü, ya Hamîd; Ya Müddin, ya Mâidü, Ya Rahîmü, Ya Vedûdu igni bi belâike an harâmike!» Bu duayı okuyan ummadığı yerden rızık bulur. İnsanlara muhtaç olmaz. (Bu duanın mânâsı şudur: Ey dünyada ve âhîrette yaratıcı, merhametli, sevgili ve gani Allahım, belâilerden bize rızık ihsan eyle, harama muhtaç eyleme, fakarla bizi senden gayriye muhtaç eyleme) sonra altı rek'at namaz kılmalıdır. Zîrâ Resûlullah (s.a.v.) ten böyle rivâyet olunmuştur.

Onuncu edeb: İkinci namazına kadar camiide durmaktır. Akşam namazına kadar durması daha faziletlidir. Rivâyet etmişler ki, cuma günü camiide bu kadar durmanın sevabı, hac ve umre sevabı kadar olur. Eğer camiide bekliyeneyip evine giderse, bari Allah Teâlâ'nın âkrinden gâfil kalmadan ki, cuma günündeki eşref saatî gâfile geçirip onun faziletiinden mahrum kalmadan.

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETLERİ

Cuma gününde yedi fazilet aranmalıdır:

1 — Sabahleyin ilim meclisinde bulunmalıdır. Hikâye anlatanların meclisinden uzak olmalıdır. Sözleri, dünyaya meyilli ve riâzetli asatıp âhirete çağırانların meclisinde bulunmalıdır. Böyle ilim meclisinde bulunarak, bin rek'at namazdan daha faziletli olduğu rivâyet edilmiştir.

2 — Cuma gününde bir eğer saat vardır ki, «O saatte kim ne isterse verilsin» (Tirmizî, Namaz bahol hadîs numarası 490) diye hâdis vardır. O saatin, güneş doğarken mi, zaval vakti mi, güneş batarken mi, hatib minberde iken mi, esan vakti mi, namaza dururken mi, ikindi vakti mi, diye ihtilâf etmişler. Doğrusu budur ki: O vakit belli değildir, mübhemdir, Kâdir gecesini gitsin. O halde, cuma günü sabahtan akşama kadar bu saati beklemek ve hiçbir vakit zikirata ibâdetata geçmemelidir.

3 — Cuma gününde Peygamber efendimize çok salavat getirmelidir. Zira Peygamberimiz buyurur ki: «Cuma günü bana seksen kerre salâvat getiren kimseimin, seksen yıllık günahı affedilir. «Ya Resûlullah, sana nasıl salavat getirelim.» dediler. Böyle deyin buyurdu:

«Allahümme salî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin Salâtan tekûmu leke ridvan ve lî hakîkî edaen va'tihâl - Vesîle Vel - Makamel - Mahmud efelâ va'dettehâ ve cennî anna mâ hüve ehlihu veccihî efdele Mâ Cemrye nebiyyen an ümmetihî ve Salî alâ Cemil ihvanihî Minennebiyyine ves - Salihîn. Yâ Erhamer - Rahimîn» (Mâ-nâ; Allahum, rızan üzere ve Resûlün hakkına edâ üzere ona ve âline salâtu selâm ver. Ona cennet-i A'lâda vadettiğin makam-ı mahmud'u ver. Bâden Resûle lâyık olduğu bedelleri ver. Diğer peygamberlere, ümmetinden verilen bedellerden daha üstün bir bedel ver. Peygamber ve salihlerden olan arkadaşlarına salât et. Ey rahmet edenlerin rahmet edicisi!). Rivâyet edilir ki, yedi cuma bu duayı yedi defa okuyan kimse, mutlaka peygamberin şafaatına nâil olacak. Eğer yalnız «Allahümme salî alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin» derse, yine yetiştir.

4 — Bugün çok Kur'an okunmalıdır. Özellikle, «Kehf» sûresini okunmalıdır. Zira onun fazileti hakkında çok hadîsler ve ahbar gelmiştir. Eski âbâdler, cuma günü bin ihlâs okumak, bin Salâvat getirmek ve bin kerre de; «Sühbâcellâhî vel-Hamdulillâhî ve lillâhî ilâllah vel-lâhu ekber.» demeyi âdet edinmişlerdi.

5 — Bugün çok namaz kılınmalıdır. Hâdisle gelmiştir ki, kim cuma günü camiye gidip ve hemen dört rek'at namaz kılar, her rek'atta eli ihlâs okursa, cennette yerini görmeden dünyadan ayrılmayacaktır.

Cuma günü dört rek'at namaz kılıp her rek'atında şu dört sûreden birini okumak şânettir: Kehf sûresi, Taha sûresi, Mûlik sûresi,

Yâsin sûresidir. Bunları okuyamazsa, Secde sûresini, Lokman sûresini, Dâhan sûresini okumalıdır.

İbni Abbâs (r.a.) her cum'a günü Tesbîh namazı kılarda. Tesbîh namazı, bilinen bir namazdır.

Dileyenler için cuma günü sevâli vaktine kadar nâfile namazlarla meşgûl olmak ve cuma namazından sonra ikindî namazına kadar ilim meclisinde hazır bulunmak, sonra da akşama kadar istiğfar ve tesbîhle meşgûl olmak daha evlâdır.

6 — Cuma günü sadakası geçirmemelidir. İsterse bir örnek parçası olsun. Zira cuma günü verilen sadakaların sevabı fazladır. Hutbe zamanında bir şeyi istiyeni menetmek haktır. Ona e anda bir şey vermek mekrûhtur.

7 — Haftada bir günü, yani cuma gününü âhirete tahsis etmelidir. Bugünün tamamında hayır işlerle meşgûl olmalı, dünya işlerini bir tarafa atmalıdır. Enes (r.a.) diyor ki: «Namaz kılınca, yeryüzüne değünüz ve Allah'ın fadlını arayınız.» (Cuma sûresi, âyet: 10) âyeti kerimesinin mânâsı, dünyevi kazanç değildir. Belki ilim öğrenmek, kardeşleri ziyaret etmek, hastaların halini sormak, cenazeyi uğurlamak ve bunun gibi şeyler demektir.

MES'ELE

Namaz için gerekli önemli şeyler anlatıldı. Diğer hususlar ihtiyac duyulunca, ehlin-den sormak gerekir. Zira bu kitap bütün teferruatı anlatmaya müsalet değildir. Ancak namaz niyetinde vâki olan vesvese çok kerre vâki olduğundan ona biraz işaret edelim.

Bü ki, vesvese, aklında bir nevî noksanlık olan yahut sevda (lenf) hastalığı olan veyahut şeriatî bilmiyıp niyetin mânâsını bilmeyen kimselerde olur. Niyet, Allah Teâlâ'nın emrini yerine getirmek için seni Kibleye yöneltip ayak üzerinde tutan bir artudur. Sana, «Fîlân âlim geliyor, ona hüsnüsten ayağa kalk.» deseler, sen, «Niyet ettim fîlân âlimin ilminden şükrü ve fîlân kimsenin emrinden şükrü ayağa kalkmaya.» demezsin. Belki hemen ayağa kalkıp ona saygı gösterirsin. O halde niyet, kalb dilîyle yahut dille söylemeksiz kalbine doğan istektir. Kalb ilmanı ile olan söylemeye «sofs söls» denir, niyet denmez. Niyet ayakta durmana sebep olan istektir. Ancak şu var ki, emir neye olmuştur? Onu bilmek haktır. Öğle namazına mı, yahut ikindî namazına mı? Kalb, bu dereceden çıkmadan «Allâhü Ekber» demek niyete yetiştir. Şöyle ki, «edâ» mânâsı, farz mânâsı ve öğle namazı mânâsı def'aten kalbine gelir.

Belki zikir olunan mânâlar birbiri ardı sıra akla gelir. Fakat birbirlerine yakın olmakla hepî birden akla gelir gibi göründüğü. Bu kadar da kâfidir. Zira bir kâime sana; «Öğle namazının farzına kulân mı?» derse, «evete» diye cevap verirsin. «Evete» dediğin anda bu mânâlar hepî senin kalbinden hâsıl olur. Nihayet ayrı ayrı olmaz. O hal-

de senin kendi nefsinde olan hatırlaman, o kimsenin sözü mecazesinde olur. «Allahü Ekber» kelimesi de «evet» demek mecazesinde olur.

Bu anlatıklarımızdan fazla dikkat ve kendini zorlama, namaz kalanın kalbini dağıtır ve namazı karıştırır. O halde, uygun olan istekle yapmak, tert dikkat göstermemektir. Bu derece niyet sağlandıktan sonra ne şekilde olursa olsun, namaz doğru olur. Zira namaz da diğer işler gibidir. Bunun için Peygamber efendimiz ve Sahabe-i Kiram zamanında hiç kimseye niyet vesvesesi olmazdı. Zira onlar niyet işinin kolay olduğunu anlaşırlardı. Bunu bu şekilde bilmemek koyu bir cehillikten ileri gelir.

BESİNCİ ASIL

Z E K Â T

Bu ki, zekât İslâm'ın şartlarından biridir. Peygamber efendimiz (s.a.s.) buyurur ki: «İslâm beş esas üzerine binâ edilmiştir: "Lâ ilâhe illallah" kelimesi, namaz, zekât, Ramazan orucu, hacc (Buhârî - Müslim, İbn-i Ömerden.) Hadiste gelmiştir ki: «Bir kimsenin altın ve gümüşü olup onlara zekâtını vermezse: kıyamet gününde bunlar birer kâğıt şiş olup göğsünden çıkacak. Dört ayaklı hayvanlara mâlik olup zekâtını vermezse, kıyamet günü onları ona musallat ederler. Kimi boynuzu ile vuracak, kimi ayaklarıyla çiğneyecek. Hepsi çiğneyip geçtikten sonra, ilk geçen geri dönecek ve tekrar çiğneyecekler. Bu iş hal-kın hesabı bitinceye kadar devam edecek.» Bu hâdis sahihtir. Sahîh-i Buhârî'de zikir edilir. O halde mal sahîbi olanların zekâtı bilmeleri lâzımdır.

ZEKÂTIN ÇEŞİTLERİ VE ŞARTLARI

Akı çeşit şeyde zekât faradır.

1 — Dört ayaklı hayvanların zekâtı

Bunlar da deve, sığır ve koyundur. At, eşek ve diğer hayvanlarda zekât yoktur. (Hanefilerce atın, bazı şartlarla zekâtı vardır). Bu zekât dört şartla farz olur:

Birinci şart: Masrafı çok olmamalı, otlakla otlamalıdır. Eğer yılı nekersiyetinde yem verip masraf sayılacak durum olursa, zekâtı kalkar.

İkinci şart: Bir yıl boyunca mâlikinle mâlikiyetinde kalmalıdır. Eğer sene içinde mâlikiyetinden çıkarsa, zekât kalkar. Fakat malın nesli ve yavrusu sene sonunda meydana gelirse, aslına bağlı olarak zekâtı dahil olur.

Üçüncü şart: Mal sahîbi o mal ile zengin sayılmalı ve mal onun tasarrufunda olmalıdır. Eğer malı kaybederse, yahut bir zâlim alın-

den gâsp yoluyla alınmış olsa, onun üzerine zekât farz olmaz. Ancak bütün hâsıl olan faydasıyla tasarrufuna dönerse, o zaman geçmiş zamanın zekâtı farz olur. Eğer bir kimsenin mevcut malı, borcu kadar dahi olsa, sahih olan ona zekât farz olmaz. Zira hakikatta zengin değil, fakirdir.

Dördüncü şart: Mal nisaba erişip onunda zengin sayılmalıdır. Zira az malla zenginlik hâsıl olmaz.

Deve beş âdet olmayınca onda zekât farz olmaz. Beş devede bir koyun farz olur. On devede iki koyun, onbeş devede üç koyun, yirmi devede dört koyun farz olur. Koyun bir yaşımdan aşağı olmamalıdır. Yirmibeş devede bir yaşımda, bir dişi deve vermek farz olur. Dişi yok ise, iki yaşımdaki erkek onun yerini tutar. Sonra otuz altıya varıncaya kadar bir şey vermez. Otuz altı da iki yaşımda bir dişi deve farz olur. Kırk altıda üç yaşımda bir dişi deve farz olur. Yetmiş altı devede iki yaşımda iki dişi deve farz olur. Doksan birde dört yaşımda iki dişi deve farz olur. Yüzyirmi birde iki yaşımda üç dişi deve farz olur. Bu hesaptan sonra bir karar tutar, her ellî devede üç yaşımda bir dişi deve, kırk devede iki yaşımda bir dişi deve farz olur. (Hanefîlerce yüzyirmi deveden sonra yenilenir: Her beş devede bir koyun farz olur. Yüz-kırk beşe varıncaya kadar. Yüskük beşte iki yaşıma girmiş bir dişi deve ile dört yaşıma girmiş iki dişi deve farz olur. Ondan sonra yenilenir: Her beş devede bir koyun farz olur. Yirmi beşte iki yaşıma girmiş bir dişi deve farz olur. Bu şekilde gider).

Sığırda zekâtın tafsilâtı şöyledir: Otuz varıncaya kadar, zekât farz olmaz. Otuz ulaşıncaya, bir yaşımda bir dana farz olur. Kırk sığırda iki yaşımda bir dana ve her otuzda, bir yaşımda bir dana farz olur.

Koyunun zekâtı ise şöyledir: Kırk koyunda bir koyun, yüzyirmi birde iki koyun; iki yüz bir koyunda üç koyun; dört yüz koyunda dört koyun verilir. Bu şekilde karar tutar: Her yüz koyunda bir koyun farz olur. Koyun verilir ise bir yaşımdan eksik olmamalıdır. Keçi veriliyor ise, iki yaşımdan eksik olmamalıdır. Daha önce de geçtiği gibi, iki kimsenin koyunları karışık olsa ve herbiri zekât ehli olsa, yani biri kâfir veyahüt mûkateb (efendisine bir miktar para vermek şartıyla âzad edilecek köle) olmasa, eğer ikisinin kırk koyunu varsa, herbirine yarım koyun zekât farz olur. Eğer ikisinin yüz yirmi koyunu olsa, yine bir koyun yetiştir. Yüzyirmi bir olmadıkça. (Hanefîlerce karışık olan olmayınla beraberdir. Hatta iki kimsenin kırk koyunu olsa, hiç birine zekât farz olmaz.)

2 — Üçer zekâtı

Sekizyüz menn (*) bağdayı, yahut arpası, yahut hurması, yahut üzümü veya bunlardan başka bir insan topluluğuna zâhire ve gıda olabilecek maddelerden meselâ: Nohut, piring, bakla ve benzerleri

(*) Menn bir ağaçlık üçlekştir ve yaklaşık olarak 2 kg. dir.

gibi bu miktara sahib olan kimseye *üfür* farzdır. Zâhire olarak kullandırılmayan ceviz, pamuk, keten ve diğer meyvalar gibi maddelerde *üfür* farz değildir. (Hanefilere göre edundandır, otluktan ve kamıştan başka, yerden çıkan her şeyde *üfür* farzdır ve azı çoğu birdir). Bir kimse'nin dörtiyüs menen buğdayı ve dörtiyüs menen arpaş olaş, *üfür* farz olmaz. Zira her cins nisaba erişmemiştir. Zira nisab bir cinsten olmahdır. Eğer okur su ile suvarılmayıp çekilen su ile suvarılırsa yirmide bir farz olur. Fakirlere, taze üzüm ve taze hurma zekâtını taze üzüm ve taze hurmadan değil belki kuru üzüm ve kuru hurmadan vermeli. Ancak kurutulamayan üzüm ve hurmadan taze olarak verilebilir. Üzüm ve hurma sulanınca; buğday ve arpa taneleri sertleşince, tasarruf etmemelidir. Belki başta, ondan fakirlerin hissesi ne kadar olduğunu bilmek gerekir. Miktarı bilindikten sonra hepsinde tasarruf etmek câiz olur.

3 — Altın ve gümüş zekâtı

İkiyüs dirhem gümüşte yıl sonunda beş dirhem gümüş farz olur. Yirmi miskal altında yarım miskal altın farz olur. Hâlık herbirinde kırkta bir farz olur. Ne kadar artarsa, bu hesaba göre olur. Döküm ve küçe altın ve gümüşünde; kış ve divitte olan altın ve gümüşte; ve hâlık kullanılması haram olan her türlü altın ve gümüşte zekât farz olur. Erkek ve kadınlara kullanılması câiz olan ziynetlerde zekât farz değildir. (Hanefide farzdır). Başkasının ziynetinde olan, fakat istendiği zaman tahsil edilebilen altın ve gümüşte zekât farzdır. (Hanefiye göre istendiği zaman tahsil mümkün olsun, olmasın zekât farzdır.)

4 — Ticaret malının zekâtı

Yirmi miskal altınlık bir eşyayı ticaret niyetiyle satın alan bir tacir, üzerinden yıl geçtikten sonra nakit zekâtı gibi zekât farz olur, sene içerisinde kazandıkları sene sonunda hesaba katılır. Sene sonunda malının kıymetini bilmelidir. Eğer sermaye altın yahut gümüş ise, zekâtı da ondan vermemelidir. Eğer bir metâ ile ticaret niyetiyle bir şey satın almak istese, onu satın almadıkça sene'nin başlangıcı başlamaz.

5 — Fitr zekâtı

Ramazan Bayramı gecesini, bayram günü kendisinin ve aile efrâdının yiyeceğinden; ev, efbise ve diğer zarfî ihtiyaçlardan başka bir şeye malik olan her müslümâna yediği şeyin cinsinden fakirlere bir sa' vermek farz olur. (Hanefiye göre, zekât nisabına malik olmadıkça Fitr sadakası vacib olmaz). Kendini arpa ekmeği yiyorsa, buğday vermek caizdir. Hangi cinsten yiyorsa, o cinsin iyisinden vermemelidir. (Hanefiye göre, buğday ve üzümün yarım sa'; arpa ve hurmadan bir sa' vermek vacibdir. Vacib olan yediği şeyin orta kalitesini vermektir.)

Buğday bedel arpa vermek câiz değildir. Nafakası kendisine farz olan kimsenin fitresini de vermek farzdır. Karısı, çocukları, habası, annesi, kölesi gibi. İki kimsenin ortak olduğu kölenin zekâtı, her iki ortağa farzdır. Kâfir kölenin fitresi farz değildir. (Hanefîlerce kâfir kölenin bile fitresi vacibtir. Nitekim kendi karısının fitresi farz değildir). Karısı kendi fitresini verirse câiz olur. Kocası ondan izin alınmaksızın fitresini verirse yine câizdir.

Zekâtın hükümlerini bu kadar bilmek gereklidir. Bunun dışında bir mesele vâki olursa, âlimlerden sorarak lâzımdır.

ZEKÂT NASIL VERİLİR?

Zekât vermekle beş edebi göstermek lâzımdır:

1 — Farz olan zekâtı edaya niyet etmektir. Eğer bürini vekil yapsa, vekâletini verirken niyet etmelidir, yahut vekiline, niyet etmesini söylemelidir. Çocuğun vekili de, malının zekâtını verirken niyet etmelidir. (Hanefîye göre çocuk üzerine zekât farz değildir.)

2 — Yıl tamam oluncu, acele etmelidir. Öcürsüz tehir etmek câiz değildir. Fitre zekâtını bayramdan sonraya bırakmak câiz değildir. (Sonraya kalırsa yine vermek gerekir.) Fakat acele edip Ramazan ayında vermek câizdir. Malın zekâtına da yıl tamam olmadan acele edip vermek câizdir. Ancak (zekât) alan kimse yıl sonuna kadar fakir kalması şartıyla. Hattâ yıl tamam olmadan ölürse, yahud zengin olursa, yahud da mürted olursa, zekâtı tekrar vermek farz olur.

3 — Her cinsin zekâtını, o cinsten vermelidir. Eğer akçe yerine altın, arpa yerine buğday, yahud başka bir mal yerine kıymetini verirse, câiz olmas. (Hanefîye göre câizdir.)

4 — Zekâtı, malının bulunduğu şehirde vermelidir. Zîrâ fakirler onu bekliyor. Eğer başka şehire götürüp orada verirse, sahih olan zekât boynundan sakıt olmuş olur.

5 — Zekât miktarına sekiz sınıf kimseye taksim etmelidir. Her sınıftan asgari üç kişi olmalıdır, ondan eksik olnamalıdır. Tamamı yirmi dört yapar. Eğer zekâtı bir dirhem bile olsa, bu yirmi dört kimseye vermelidir. O halde, önce zekâtı sekiz kısma ayırmak lâzım, sonra her kısmı üç veya daha fazla kimseye taksim etmelidir. Bu taksim eşit olmasa da olur. Bu zamanda üç sınıf eksik bulunur: Qazî, mülâzime ve zekât toplayıcılar. Fakir, miskin, mükâteb, İbnâ setîl (yolsuz) ve medyum (borçlu) bulunur. O halde (Şafîiye göre) zekâtı onbeş kişiden az kimseye taksim etmek câiz değildir. Fakat bu üç meselede Şafîî mezhebi, gayet zor olduğu için, Şafîîlerin çoğu Hanefî mezhebiyle azîl eder. Umulur ki, zarûret için bu hususta muahaze olmayalar.

ZEKÂTA MÜSTAHAK SEKİZ SINIF

1 — Fakir olanlardır. Fakir hiçbir şeyi yapamayan, hiçbir kazanca sahip olmayan kimsedir. Eğer bir günlük yiyeceği ve giyeceği

varsa, daha fazla yoksa, veya göndeği var, tülbendi yoksa; yahud tülbendi var, göndeği yoksa, yahud âlet ile kazanç sağlanabilir; fakat âlet yoksa, yahud ilim talebesi olup çalıştığı takdirde okumaktan geri kalacaksa, fakir sayılır. Böyle fakir az bulunur. Ancak böyle çocuklar vardır. O halde çare, çocuk çocuk sahibi bir fakir bulunup fakirler için tayin ettiği hisseyi ona teslim etmektir.

2 — Miskîn olanlardır. Miskîn; masrafta, gelirinden fazla olan kimsedir. Bir kimsenin evi, edbesi de olsa, fakat kazancı bir yıllık ihtiyacını karşılamıyorsa, ona bir yıllık ihtiyacını vermek câizdir. Ev eşyasına sahip ise de mafakaya muhtaç olan kimse miskindir. Ama ihtiyacından fazla eşyaya sahip ise miskin sayılmaz.

3 — Zekâtı toplayıp fakirlere dağıtan kimselerdir. Bunlara «aşir» denir.

4 — Müellefe olanlardır. Bunlar, imana gelen fakat henüz iman kalblerinde kararlaşmayanlardır. Bunlara mal vermekle başkaları da İslâm'a râğbet eder.

5 — Mükâtebdir. Mükâteb; bir veya iki bakıtte efendisine kıymetini vermek şartıyla nefsinı satın alması kimselerdir.

6 — Borçlu fakirlerdir. Ancak bir günah sebebiyle borçlanmış olmayacak, yahud zengindir, fakat bir fitneyi önleyen bir iş için borçlanmış olacak.

7 — Divanda ülfesi olmayan gâfilendir. Bunlar zengin bile olsa, yol masrafları görmek için, onlara zekât verilir.

8 — Yol anığı olmayan yolculardır. Yahud kendi şehriden bir yere gitmek için yokuluk malszemelerine sahip olmayan kimselerdir. Bunlara, yol anığı, ve kiralama yetecek kadar (zekât) verilir. Ben fakirim yahud miskinim diyen kimse, yalan söylediği bilinmedikçe, sözüne itibar etmek câizdir. Ancak yolcu ve gazî sefere ve gâsaya (harbe) gitmeselerse, onlara verilen zekât geri alınmalıdır. Diğer sınıfları, güvenilir kimselere sorup öğrenmek lâzımdır. (Hanefiye göre bunlardan hangisine zekât verilirse, verilen miktar on zengin yapmadıkça, câizdir.)

ZEKAT VERMENİN SİRLARI

Malûm olsun ki, nasîl ki, namazın süreti ve hakikati vardır. Zekâtın da öylece süreti ve hakikati vardır. Zekâtın sır ve hakikatini bilmeyen kimsenin zekâtı rahatsız bir sûret gibidir. Zekâtın sırrı üç şeydir:

Birinci sır: İnsanlar, Allah'ı sevmekle memurdurlar. Allah'ı sevdiğini iddia etmeyen hiçbir mü'min yoktur. Hatta insanlar, Allah'tan başka hiçbir şeyi sevmemekle de memurdur. Nitekim âyetle buyrulur ki: «De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, karılarınız, ak-rebalarınız, uğruna kavga ettiğiniz mallarınız, kazançlı olmamasından korktuğunuz ticaretleriniz, beğendiğiniz ve rahat oturduğunuz

evlerini; Allah'tan, Resûlünden ve onun yolunda cihâd etmekten, sizin için daha kıymetli ise, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin, Allah, haddi aşmaları hidiyete kavuşturmaz.» (Et- Tevbe sûresi, âyet: 24) Allah'ı herşeyden daha çok sevdiğini iddia etmeyen ve gerçekte de böyle olduğuna inanmayan kimse yoktur. O halde, insanın sevdiği şeylerden biri de malıdır. Bunun için o, malını vermesiyle deneniyor ve ona deniyor ki: Eğer iddiaında doğru isen, Allah'ı sevdiğinde dereteni anlamam için sevgilini (malını) fedâ et. Bu sırrı bilenler üç tabakadır:

1 — Sâddıklar tabakasıdır: Onlar, bütün mallarına fedâ ettiler ve «İkiyüz dirhemden beş dirhem vermek bahillerin işidir. Bize vâcib olan Allah'ın yoluna tamamına fedâ etmektir.» deyip bütün mallarını fedâ ettiler. Nitekim Hz. Ebubekir-Es-Sâdd (r.a.) bütün malını sadaka olarak dağıtmak üzere peygambere getirdi. Peygamber efendimiz: «Eydekilere ne bıraktın?» diye sorunca «Allah ve Resûlünü bırakıma» diye cevap verdi.

Hız Ömer ise, malının yarısını getirdi. «Eydekilere ne bıraktın?» deyince, Hz. Ömer, «Bir bu kadar alı koydum.» diye cevap verdi. Peygamber buyurdu ki: «Aranızdaki fark, sözleriniz arasındaki fark gibidir.»

2 — Salihler ve diindarlar tabakasıdır: Bunlar mallarının tamamını harcamadılar ve buna cesaret edemediler. Belki mallarına saklayıp fakirlerin ihtiyacı zamanını ve hayırlı işleri beklediler. Kendilerini fakirlerle bir tuttular. Yalnız zekât miktarıyla yetinmediler. Kendilerine müreccat eden fakirleri, aile efrâdıyla bir tuttular.

3 — İyi insanlar tabakasıdır: Bunlar, ikiyüz dirhemde beş dirhem verirler, daha fazlasını yapamazlar, yalnız farzla iktifâ ederler. Fakat Allah'ın emrini vaktinde ve severek yerine getirirler. Zekâtı vermekle fakirlere minnet etmezler. Bu zikir edilen derecelerin en aşağısıdır. Zîrâ Allah'ın ikiyüz dirhem verdiği kimse, onun emriyle beş dirhem sadaka vermekte gevşeklik yaparsa, o kimsenin Allah'ın dostluğundan asla payı yoktur. Eğer farz olandan fazla vermesee, dostluğu gayet sayıf olur. Allah'ın bahil dostlarından olur.

İkinci sır: Kalbî, kendisi için pislik gibi olan bahillik ve cimrilikten temizlenektir. Zîrâ câhîri necaset, Hakk'ın huzuruna varmağa engel olduğu gibi, bahillik de Allah'ın huzuruna yaklaşıma liyakat kazanmağa mânidir. Kalb, bahillik necasetinden ancak mal harcamakla temizlenir. Bu itibarla zekât; içerisinde pislük yûkunan bir su gibidir. Bunun için, peygamber ve ehli-i beytinin mevki ve makamlarını insanların mallarının kirinden korumak için, onlara zekât vermek câiz değildir.

Üçüncü sır: Nîmeti şükür etmektir. Zîrâ mal, mü'min için hem dünya hem de âhîret rahatına sebep olan bir nîmettir. Nemağ, oruç ve hac; beden nîmetlerinin şükürü olduğu gibi, zekât da, mal nîmetinin şükürüdür. O halde, bu nîmetle kendini zengin ve kimseye muhtağ olmadığına görünce, fakir ve muhtağ bir müslümânı gördüğü zaman,

«Bu da benim gibi Allah'ın kulu'dur. Beni ona değil, onu bana muhtaç eden Allah'a şükürler olsun. Madem ki, maksad beni denemektir, ona şefkât ve merhamet etmeliyim. Bu hususta kusur yaparsam, Allah beni onun gibi, onu da benim gibi yapar.» demek suretiyle nefesine nasihat etmelidir.

O halde, herkes zekâtın bu sırlarına bilmelidir. Böylece insanın inâdeti; mînâsız şekil ve hakikatsiz sûret olmaktan kurtulur.

ZEKÂT VERMENİN EDEBLERİ

İbâdetin zinde olmasını, ruhsuz ve mînâsız olmamasına ve sevabının fazla olmasına arzu eden kimse, şu yedi hususa dikkat etmelidir:

Birinci husus: Zekât vermekte acele edip farz olmadan evvel sene içerisinde vermektir. Bunun üç faydası vardır:

1 — İbâdetle râğbet eseri sâhîr olur. Zîrâ farz olduktan sonra vermek sarûridir. Zira vermezse, cezalanır. O halde, o şekilde verilen zekât korkudan olur, sevgiden olmaz. Yaptığı iyi sevgi ve şefkât için değil korkudan yapan kullar bedbaht kullardır.

2 — Zekât vermekte acele etmekle fakirlerin kalbine sevinç ve neşe attığı için bunların samimi dualarına mazhar olur. Zîrâ beklenmedik yerden sevince kavuşurlar. Fakirlerin bu hayırlı duası ona bütün âfetlerden hîsar olur.

3 — Zamanın engellerinden emin olur. Zîrâ geçiktirmede çok âfetler vardır. Bazen bir engel çıkıp bunun gibi hayırlı işlerden men eder. Kalbe bir hayır işlemek arzusu doğunca onu ganimet bilmek gerekir. Zîrâ Allah'ın rahmet nazarıdır. Şeytan ona meydan vermemek için onu menetmeye koçar. Hâdîste: «Şühbede mü'minin kalbi Rahmanın kudret elinin iki parmağı arasındadır.» (*) buyrulur.

Büyüklere birisi helikde iken kâhine gömleğini bir fakire vermek geldi. Müritlerinden birini çağırdı, gömleğini çıkarıp ona verdi. Mürid dedi ki: «Ey şeyhım, niçin dışarı çıkıncaya kadar sabretmedine? Şeyh: «Korktum ki, dışarı çıkıncaya kadar, bir şey aklıma gelir, beni bu iştan alıkoyar.» dedi.

İkinci husus: Eğer zekâtı defaten vermek dilerse, muharrem ayında vermelidir. Zîrâ muharrem ayı senetâşdır ve hürmetli bir aydır. Yahud da Ramazan ayında vermelidir. Zîrâ vakit ne kadar şeref olursa sevabı da o derece fazla olur. Peygamber insanların en cömerti idi. Eline ne geçerse, insan eder verirdi. Ramazan ayında ise, hiçbir şey saklamayıp hepsini verirdi.

Üçüncü husus: Riyyadan uzak ve ihlika yakın olması için zekâtı gizli vermek, şıkkâre vermemektir. İbâdiate gelmiştir ki: Glâli sadaka Allah'ın güzabına dâdurur.» Ve yine hâdîste gelmiştir ki: «Yedi

(*) İhsâ-i Ümmiddin, Zekât babı.

kimse Allah'ın arşının gölgesinde dururlar: Biri, âdaletli padişahdır. Biri de sağ elinin verdiği sadakadan sol elinin haberi olmayan kimse-
 dir.» (Buhari - Müslim, Ebu - Hüreyreden). Dikkat et ki, gizli sadaka veren kimse, adaletli padişah ile aynı derecededir. Hâdise gelmiş-
 tir ki: «Gizli sadaka verene gizli sevaplar, ameller yazılır; aşkâre ve-
 rirse, gizli ve aşkâre sevaplar defterinden silinir, rıya yazılır.» Bu se-
 behtendir ki, geçmiş büyükler, gizli sadaka vermekte o kadar titizlik
 gösteriyorlardı ki, kimisi âma fakirleri arayıp onların eline verirler ve
 bir şey konuşmazlardı; tâ ki, sadaka veren kimseyi tanımasın. Kimi-
 si, uykuya dalmış bir fakir arayıp hırkasının bir yerine bağlardı.
 Kimisi fakire ulaşmak üzere bir vekil tutardı. Bütün bunlar faki-
 rin kimin verdiğini bilmesin diye yapıldı. Fakat başkasından gizle-
 meyi daha önemli tutarlardı. Çünkü halk içinde sadaka vermek ba-
 hâllik sıfatını kırıyor da, bütünde (kalbünde) rıya meydana getirir.
 Bu sıfatlar hepsi, helâk edicidir. Fakat bahillik akrep gibi, rıya da yı-
 lan gibidir. Akrebi, yılan vasıtasıyla defetmek, yılanın kuvvetini ar-
 tırır. Bir tehlikeden kurtulur, fakat daha şiddetlisine düşer. Bu helâk
 edici sıfatların yararı, onun kalbinde kâbre verdiği zaman yılan ve
 akrep yararı gibi tesir edecektir. Nitekim kitabın başında müşümün-
 lik ünvânı beyânında zikir edildi. O halde kalabalıkta sadaka verme-
 nin zararı faydasından çoktur.

Dördüncü husus: Rıyadan emlin olmaktır. Kalbini ondan temizle-
 mektir. Kalabalık içinde vermesi sadaka verme râğbetini artıracığı-
 na, teşvîk olacağını biliyor ise, böyle olanlara insanlar arasında ver-
 mek daha hayırlıdır. Ancak bu da, insanların kendisini medhetmele-
 riyle kötülüklerini bir tutan, Allah'ın bilmesini yeterli sayan kim-
 seler için geçerlidir.

Beşinci husus: Verdiği sadakayı, fakirlere minnet ve zîyet et-
 mekle boşa götürmemelidir. Allah buyurur ki: «Sadakalarının, min-
 net ve zîyetle boşa götürmeyin.» (Bakara sûresi, âyet: 264). Zîyetin
 mânâsı, fakirin kalbini rencide etmektir. Meselâ, ekşî yüz göstermek,
 sert ve fakir olduğu için ona hor bakmakla kinamak gibi. Bu kabûl
 zîyet, üç çeşit ahmaklıktan ileri gelir: Birincisi, malının elinden çık-
 ması, çok zor olduğu için kalbi daralıp da fakirlere dokunaklı sözler
 sarf eder. Bir akçe ile bin akçe ele geçirmek kendisine zor gelmesi,
 câhiliğinden ve ahmaklığından ileri gelir. Zekât ile Allah'tan Fir-
 dev-i A'la-yı kazanacak ve cennetmem âlemlerinden kurtulacak. O halde,
 âhirete imanı varsa, zekât vermek ona niçin zor gelir. İkinci ahmak-
 lık, kendi zenginliği ile fakirler üzerine büyüklük ve üstünlük tasla-
 masıdır. Kendisinden beyüz sene önce cennete giden kimsekin, ken-
 disinden beyüz derece üstün ve büyük olduğunu bilmiyor.

Allah'ın nezdinde fasilet ve üstünlük zenginlikte değil, belki fa-
 kirliktedir. Fakirliğin bu dünya şerefinin âlâmeti budur ki, zenginler,
 dünya sevdası, büyük meğrûbiyetler çeşitli bağlar ve yükler altında ya-
 şamaktadır. Bununla beraber dünyadan payları ihtiyaçları kadardır.
 Farkla değildir. Halbuki Allah fakirlere ihtiyaçları kadar vermeyi üze-

rine farz kılmaştır. O halde, hakikatte zenginleri, bu dünyada da beş-yıla önce önce cennete girmeyi yine fakirlere tahsis etmiştir.

Altıncı husus: Fakirlere zekât vermekle minnet etmemelidir. Minnetin aslı cehâlet ve ahmaklığın en kötüsüdür. Minnet kalbin afaftır ve şöyledir: Zekât veren kimse, fakirleri eli altında düşünmesidir. Bunun da işareti, fakirlerin kendine hizmet etmesini, her zaman işine koşmalarını beklemektir. İşlerinde bir kusur ederlerse, zekât vermediği zamandan daha çok tuhafına gider. Bazen de: «Ben ona bu kadar iyilikler ettim, o da bana şöyle yaptı.» der. Bunların hepsi cehâletten ve ahmaktan ileri gelir. Hakikatte fakir sadakasını kabul etmekle ilk iyiliği o yapmıştır. Zîrâ onu cehennem ateşinden kurtarmıştır, kâfîrîni bahâllık pisliğinden temizlemiştir. Eğer hacamatçı be-dava ondan kan alsa, belâkine sebep olan kan aldığı için ona minnettar kalır. Bahâllık onun içinde, zekât malı da elinde necasettir, belâk sebebidir.

Fakirler vasıtasıyla sorumluluktan kurtulup temizlendiği için onlara minnettar olmasın gerekir.

Diğeri de şudur: Peygamber buyurur ki: «Sadaka önce Allah'ın lûtf eline, ondan sonra fakirin eline düşer.» Mademki sadaka önce Allah'a verilir, fakir onu Allah tarafından vekil olarak alır. Kendisi fakirlere minnettar olması gerekir. Fakirlere minnet etmesi nerde kalır. Zekâtın bu üç sırrını mâlahaza edince, fakirlere minnet etmenin, cehâletin tâ kendisi olduğuna anlar. Geçmiş büyükler, fakirlere zekât verirken çok mübalağa yapıları, tevazu ve niyaz ile karşılarında ayakta dururlar, sadaka ve zekâtı nazariyatına takdim edip «bunu biâden kabul edine diye yalvarırlardı. Bazıları zekât verirken ellerini ağaçdan uzatıp sadakayı onlara arz ederlerdi; tâ ki fakirin eli yukarıda, zengininki aşağıda kalsın. Zîrâ üst el alttaki elden hayırlı olduğuna göre, minnet etmeye lâyık olan el, öste gelmelidir.

Hz. Ali ile Ümmü Seleme (r.a.) bir fakire bir şey göndereseler, gönderdikleri kimseye enasi dua ettiğini hatırlarda tutu derlerdi; tâ ki her duasına karşılık bir dua edip sadaka sevabe kendilerine sağlam ve bedelsiz kalsın. Fakirlere zekât verdiklerinde dua beklemezlerdi. Zîrâ dua beklemek senin iyilik yaptığını düşünmenden ileri gelir. Hakikatte bu borcu zimmetinden kaldırmakla fakirler sana iyilik yapmış oluyor.

Yedinci husus: Malının güzelini, iyisini ve helâlini vermelidir. Zîrâ şühedî mal ibâdet ve sadakaya lâyık değildir. Çünkü Allah temizdir, temiz olmayan şeyi kabul etmez. Allah buyurur ki: «Kendüsünün aldanarak alabileceğini hayâğı şeyleri sadaka olarak vermeyine.» (Bakara sûresi, âyet: 267) Bir kimse, evindeki şeylerin kötüsünü misafir önüne koyarsa, misafiri hafife almış olur. Kötüsünü vermek, isteksiz olduğuna delildir. Helâli rızasıyla değil de istekle olarak verilen sadaka kabul olmaz. Peygamber efendimiz buyurmuştur ki: «İlâhen bir dirhem sadaka vermek, bin dirhem sadaka vermeyi geçer. Bu da seve seve verilen güzel sadakadır.»

ZEKÂT VERMEK İÇİN FAKİR ARA

Bil ki, hangi müslüman fakire zekât verince, farz yerini bulmuş oluyorsa da, âhiret ticaretinin yönüne gidenlerin çok kazanç ve büyük faydalar sağlanacak yoldan ayrılmaları doğru değildir. Yerini bulan sadakanın sevabe kat kat olur. Bu itibarla beş sıfattan birini aramalıdır:

Birinci sıfat: Zekât alan zâhid ve müttaki olmalıdır. Resûlullah buyurur ki: «Zâhidlere yemek veriniz.» Bunun sebebi şudur: Zâhidler aldıkları sadakayı Allah'ın ibâdetinde yardımcı olacak hususlarda harcarlar. Bu itibarla sadaka veren kimse o ibâdetin sevabında ona ortak olur. Büyüklere bîri zengin idi, sadakasını Süflerden başka kimseye vermedi ve hikmetini açıklayıp derdi ki: «Bunların Allah'tan başka hiçbir şeye sevgileri yoktur. Eğer bunların bir şeye ihtiyacı olursa, fakirleri dağıtır, Allah'a yönelmezler. Ben bir kalbi Allah'a iletmeyi, dünyaya bağış yüz kalbi sevindirmekten daha çok severim.» Bu sözleri Cüneyd'e (Bağdadi) anlattılar. Cüneyd: «Bu sözler bîr velînin sözüdür.» dedi. O adam bakımlı idi. İflâs etti. Zîrâ fakirlere sattığı şeyin kıymetini almazdı. Cüneyd, onun iflâs haberini alınca, ona bir miktar mal gönderdi ve «bununla ticaret yapam. Zîrâ onun gibi bir kimseye ticaret zarar vermez.» dedi.

İkinci sıfat: Zekât alan kimse, fakihlerden olmalıdır. Zîrâ zekât almakta zihni topla durur. O kimse de ilim tahsili sevabına ortak olur.

Üçüncü sıfat: Fakir oldukları halde muhtaç olduklarını gizleyip onu kimseye bildirmeyen kimseyi aramalıdır. Zîrâ âyetle: «Hallerini bilmeyen, iflet ve istîğnâlarından dolayı onları zengin kimseler sanır.» (Bakara sûresi, âyet: 273) buyurmuştur.

Zekât: bu kabîli insanlara vermenin sevabe, pervasınca dilencilik yapan kimselere vermek gibi değildir.

Dördüncü sıfat: Çocukları olmalı veya hasta olmalıdır. Zîrâ sıkıntı ve ihtiyaç ne kadar çok olursa, ona rahata kavuşturmanın sevabı da o kadar çok olur.

Beşinci sıfat: Akrabadan olmalıdır. Zîrâ akrabaya iyilik etmek hem sıla-ı rahm olur, hem de sadaka olur. Yahud kendisiyle Allah için dostluk kurup âhiret biraderliği verdiği kimse olmalıdır. Bu da akrabalar gibidir. Eğer bu zikir edilen sıfatların hepisi veya birkaçı bulunan bir kimse varsa, onu seçmek, gayet iyi olur. Zîrâ zekât veren kimse bunları bulursa, kıymet ve hayırlı dualar ona (muhkem) bir kale olur. Demek ki, bu fayda ona, bahillik sıfatını bırakıp nimetin şükranı edâ ettiği için hâsıl olur. Zekâtı seyyidlere ve kâfirlere vermemelidir. Zîrâ zekât, müslümanların mallarının kirdir. Yâni atılan çöpleridir. Kır olduğu için seyyidlere yakışmaz. Müslümanların mal olduğu için de kâfirlere âyık değildir.

ZEKÂT VE SADAKA ALMANIN EDEBLERİ

Zekât ve sadaka alınırken beş türlü vazifeye riayet edilir:

Birinci vazife: Şöyle bilinmelidir ki, Allah Teâlâ, kullarını mala muhtaç olarak yarattı. Bunun için onların eline çok mal verdi. Onlar arasından bir kısmına inayette nazar eyleyip onları dünyanın meşgale ve yükünden kurtuldu, çalışma ediyetini, dünyalıkları toplayıp koruma yükünü zenginlere yükledi. Onlara, en azis ve kıymetli kulları olan fakirlerin ihtiyaçlarını tedarik etmelerini emretti. Bunu, o azis kulların, Allah'ın taat ve ibâdetinde tek yönü ve tek himmetli olmalarına sağlamak için yaptı. Her ihtiyaçları sebebiyle fikirleri dağıldığında, zenginlerin elinden onlara ihtiyaçları kadar nafaka ulaşır. Bu vesile ile yapacakları hayırlı dualar, güzel himmet ve bereketleri, zenginlerin günahına kâfirlet olur. Şu halde, fakir sadaka alırken, rahat bir kalbe taat ve ibâdet yapmak için zarfî şeylere harcamak niyetiyle alınmalıdır. Ve bu nimetin kadrini bilmelidir. Zîrâ Allah rahat kalbe taat ve ibâdet yapması için zenginleri onun emrine vermiştir. Bu şuna benzer ki, dünya padişahları, kendi özel hizmetçilerini, dünya işleri ve geçim sebebiyle huzurundan kaybolmamaları için, köylülerden, tüccarlardan ve hizmetine büyük olmayan herkesten haraç ve vergi alıp özel kölelerinin ihtiyacına sarf eder.

Bütün reayeden (vatandaş) haraç ve vergi almaktan maksad, padişahan özel hizmetçilerini çalıştırmak olduğu gibi, Allah, bütün mahlûkatı yaratmaktan isteği, kendisine ibâdet etmeleridir. Bunun için Allah buyurur ki: «Cinleri ve insanları, yalnız bana ibâdet etsinler diye yarattım.» (Ez-Zariyat sûresi, âyet: 56). O halde, fakirlere yaraşan şudur: Ne alırlarsa, ibâdete gönül rahatlığı bulmak niyetiyle alınmalıdır. Bunun için Peygamber efendimiz buyurur ki: «Sadaka alan ihtiyacından ötürü alıyorsa, sadaka verenin sevabı almanın sevabından fazla değildir.» Ancak bu dîn (ibâdet) rahatlığı için alan kimse hakkındadır.

İkinci vazife: Sadaka (zekât) alan kimseye, sadakayı Allah'tan almıştır. Yani aldığı şey Allah'tan bilmeli, zenginleri Allah tarafından yalnız memur ve tabii olarak kabul etmelidir. Zîrâ zenginlere, ihtiyaç zamanında fakirlere sadaka dağıtmak için Allah tarafından bir müvekkel musallât kılınmıştır. Onlara müvekkel kılınan şey, sadaka vermenin, kurtuluş ve saadet vesilesi olduğuna iman getirmeleridir. Zîrâ eğer bu müvekkel onlara verilmemiş olsa, onlar bir kimseye bir dane bile vermezlerdi. O halde minnet, zenginlerin elini fakirlere müşahhar (âmade) ve vasıta yapan Allah'adır. Zenginlerin eli vasıta oluncu, onlara da şükür etmeleri gerekir. Zîrâ hadiste: «İnsanlara şükür etmeyen Allah'a da şükür etmez.» (Tirmizî Hâsen olarak rivayet etti) buyurulmuştur. Kulların âmellerini yaratan Allah bile kullarını övüyor. Nitekim Allah buyurur ki: «Ne güzel kul idi. Gerçekten o, rücu edici oldu.» (Sad sûresi, âyet: 44). Başka bir yerde de: «Şühhedâ o,

doğru söyleyen bir peygamber idi.» (Meryem sûresi, âyet: 41). Bunun benzerleri Kur'an'ın birçok yerinde buyurulmaktadır. Bunun için zenginlere de şükür etmek lâzımdır. Zira kâim hayra vasıta yapmışsa, ona aziz ve kıymetli yapmıştır. Nitekim buyurur ki: «İyilik için yarattığınız ve hayrı elleriyle yaptığınız kimseye müjdeler olsun.» O halde, Allah'ın aziz ve kıymetli kıldığı kullarının da kadrini bilmek lâzımdır. Şükürün mânâsı, onlar için bu duaya okumaktır:

«Allah Teâlâ, kalbini iyilerin kalpleri gibi tenâiz eylesin, âmelini salih ve iyi kimselerin âmeliyle yazsın ve ruhuna şehâder ruhıyla sevvah versin.» Hâdisle gelmiştir ki: «Siz iyilik yapana, siz de iyilik yapın. Eğer yapamıyorsanız, o kadar dua edin ki tam bir mükâfat olsun (tam karşılığı olsun). Tam bir şükür, sadakanın aybını örtmek, anı, az ve her bilmemekle olur. Nasıl ki sadaka veren kimsenin de, çok da verse, ona az ve aşağı bilmesi çarttır.»

Üçüncü vasıfe: Helâlden olmayan sadakayı almamalı, râililerin (ihtiyacı olarak) sadakasını asla almamalıdır. Malına faize veren, ihtiyacı davranmayan kimsenin de sadakasını almamalıdır.

Dördüncü vasıfe: İhtiyacıdan fazla almamalıdır. Meselâ ihtiyacı yolculuk için ise, yiyecek ve kiradan fazla birşey almamalıdır. Borç için ise, borcundan fazla almamalıdır. Yıllık geçimi için on akçe yetiyorken, onbir akçe alırsa, bir akçesi haram olur. Evinde ev mâlzemelerinden, örtü ve elbiselerden fazla nisab miktarı birşey var ise, ona zekât vermek câiz değildir.

Beşinci vasıfe: Zekât veren, zekât alıcısının miskin veya borçlu haline göre zekâtını vermeli. Alıcı da, sekiide bir hissesinden fazla verirlere, almamalıdır. Zira Şâfiî mezhebinde sekiide birden çok tür şahsa vermek câiz olmaz. (Hanefîde zengin edecek miktardan aşağı vermek câizdir.) Nitekim daha önce geçti.

SADAKA VERMENİN FAZİLETİ

Peygamber efendimiz buyurur ki: «Bir hurma da olsa, sadaka vermekten geri kalmayın, Zira sadaka fakiri ihyâ eder ve su ateşçi yok ettiği gibi, sadaka da günahı yok eder.» (İbnü-Mubarek, Zuhd'da.) ve yine buyurdu ki: «Yarım hurma ile de olsa, cehenemden ateşinden sakınınsız. Eğer sadaka veremezseniz, hari tath ve güzel sözler söyleyin.» (Buhari-Müslim, Adilyden.) ve yine buyurur: «İhtilâl maddelerden sadaka veren bir kimse yoktur ki, siz hayvanlarınızı beslediğiniz gibi, Allah Teâlâ da onun sadakasını, birkaç uhud dağı kadar olumlaya kadar beslemesin.» ve yine buyurur: «Kıyâmet gününde sora-cevap işi bitinceye kadar herkes kendi sadakasının gölgesinde olacak.» ve yine buyurdu ki: «Güzel bir sadaka vermek ile yâr kapılarından yetmiş kapı kapanır.»

Peygamber efendimiz: «Sadakanın hangisi efzaddır» diye sordular. Buyurdu ki: «Sadakanın efzalı, uhhat yerinde iken, hayattan

umadılı iken ve fakirlik korkusu var iken verilen sadakadır.» Ama bunun aksine, can boğaza gelinceye kadar sabredip ondan sonra: «Fulan şeyi fihlin adama verile» diye vasiyet etmektedir ki, zaten o anda mal, başkaların malı olacaktır. Vasiyet yapıp yapmaması bîrdir.

İsa (a.s.) buyurdu ki: «Bir dilenciyi kapısından ümitsizle göndereceğin evine yetmiş gün melek girmes.» Peygamberimiz iki şeyi kimseye bırakmaz, kendi eliyle yapardı: Birincisi, sadakayı kendi eliyle verirdi. İkincisi, abdest ibrigini akşamdan kendi ellerinde ve ağızda örtardı ve buyurdu ki: «Bir fakire bir gümelek giydiren, o gümeleğin parçası fakirin sırtında kaldığı müddetçe, Allah'ın himayesinde olur.» Hz. Ali (r.a.) Elli bin akçe sadaka verdi. Halbuki sırtında bir yamalı gümelek vardı, kendisine bir gümelek almadı. İbrâ Mes'ûd (r.a.) buyurur ki: «Bir kimsa yetmiş yıl ihâdet etti. Birden ondan bir günah sadır oldu ki, onun âmelini sayı etti. Sonra bir fakirin yanından geçip ona bir ekmelek sadaka verdi. Allah o sadakanın hürmetine ona imayetle nazar eyledi, bütün günahlarını affetti ve o yetmiş yıllık ihâdetini geri verdi.» Lokman Hakim, oğluna: «Her ne zaman senden bir günah sadır olursa, bir sadaka ver.»

Abdullah bin Ömer (r.a.) fakirlere ekseriya şeker verirdi ve dardı: «Allah buyurur ki: "Sevdiğinden sadaka vermedikçe iyiliğe kavuşamazsınız."» (Al-İ İmran sûresi, âyet: 82). Allah Teâlâ benim şekeri çok sevdiğini biliyor. Onun için ona sadaka veriyorum.» dardı. Şa'bi (r.a.) diyor ki: «Kendisini, verdiği sadakaya, fakirden daha muhtaç bilmeyen kimsenin sadakanı kabul olmasa. Hasan-ı Basri bir tellâl elinde bir cariyeye güdü. «Bu cariyeyi iki dirheme vermes mîsin.» dedi. Tellâl, «Vermem.» dedi. Hasan-ı Basri «Allah iki dirheme bundan çok güzel olan hürleri verir.» dedi. Bununla fakire sadaka vermek hususuna işaret etti.

ALTINCI ASIL

ORUÇ

Bil ki, Oruç İslâm'ın şartlarından biridir. Peygamber efendimiz buyurmuştur: «Allah buyurur ki, her iyiliğe on mîsinden yediye kadar mîsline kadar mükâfat verilir. Fakat oruç bana mahsusdur, onun mükâfatını ben veremeyim.» Allah buyurur: «Kendi arzularına sâbedenler mükâfatı hesapsız verilir.» (Za-Zümer sûresi, âyet: 10). Peygamber buyurdu ki: «Sabır imanın yarısıdır. Oruç da sabrın yarısıdır.» yine buyurdu ki: «Oruçluların ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Allah onların hakkında der ki: "kulun yemesini içmesini, şehvetini benim için bırak. Onun mükâfatını da ancak ben veririm."» (Buhari, Kitab 30. bab. 3).

Peygamberimiz buyurdu ki: «Oruçlunun uykusu ihâdetlidir.» ve buyurdu ki: «Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere vurulur ve bir münadî der ki:

«Ey hayır yapmak isteyen, beri gel ki, hayırların zamanıdır. Ey kötü-lük yapmak isteyen, yürü git ki, senin zamanın değildir.» (Tirmidî Garip olarak rivayet etti.) Orucun faziletine delil olarak şu yeter: Al-lah, bu ihâdeti kendi zatına nisbet edip: «Oruç bana mahsustur. Onun mükâfatını ben veririm.» (Buhari, kitap 30, bab, 2) buyurur. Her ne-kadar bütün ihâdetler Allah'a mahsus ise de, orucun üstün fazileti için onun mükâfatının kendi zatına mahsus olduğunu tasrih buyur-muştur. Nitekim bütün âlem onun mülkü olduğu halde Kabe-i muaz-zamayı kendi zatına nisbet etmiştir.

Orucun iki hususiyeti vardır. Onlar sebebiyle Allah'a nisbet edil-meye hak kazanmıştır: Biri, orucun hakikati; bozanları yapmamak-tır. Bu bâtına bir iş olduğu için insanların nazarından gizlidir, ona ri-yâ karışmaz. Diğer, Allah'ın düşmanı şeytandır. Onun ordusu is-teklerdir. Oruç, onun ordusunu kırar. Zira orucun hakikati, arzuları terketmektir. Bunun için peygamber buyurdu ki: «Kâinâtta dö-lâştığı gibi, şeytan da insanın içinde doludur. Onun yolunu ancak oruçla daraltırız.» (Buhari - Müslim ittifakla.) ve yine buyurur ki: «Oruç (absten) kalkam (siper) dir.» (Buhari - Müslim ittifakla) ve Hz. Aişe buyurdu ki: «Ey Aişe, cennet kapısına kalkmaktan geri dur-ma.» «Ne ile?» diye sordu. Peygamber: «Acemlikle.» buyurdu.

Peygamber buyurdu ki: «İhâdetlerin kapısı oruçtur.» Bunu ya-nun için söylemiştir: Bütün ihâdetlerden alıkoyan arzu, isteklerdir. Açlık ise, bunları kırar.

ORUCUN FARZLARI

Bilmiş ol ki, orucun farzları altıdır:

1 — Ramazan ayının başına araştırıp yirmi dokuz mu, yahut otuz mu çektiğini anlamaktır. Oruç hakkında güvenilir bir şahsın sö-rüyle âmel edilebilir. Fakat bayram hususunda haberci ikiden az olur-sa (sözüyle âmel etmek) câiz değildir.

Güvenilir bir kimseden Ramazanın başının haberini duyan kim-se, hâkiki gördüğünü iddia eden kimse onun nazarında doğru sözlü ise, onun üzerine oruç farz olur. Kadi, onun sözüyle orucun (o gün) farz-iyetine hüküm etmese de onaltı fersahlık (yaklaşık olarak 100 km.) me-asfedeki bir şehirde ay görülmüşse, bu şehir halkına oruç farz olmaz. Eğer onaltı fersahdan az olursa, farz olur. (Hanefilerce, rivâyetin ah-hârine göre metali'nin değişikliğine itibar edilmez).

2 — Niyettir. Her gece, tattığı orucun Ramazan orucu olduğu-nu, farz olduğunu ve bu farz edilişini niyet etmesidir. Bu mânâ-ları hâtırlama getiren, her müslüman diliyle söylemese de kalbi niyet-ten boş değildir. (Hanefiye göre geceden niyet farz değildir. Gündüz zaval vaktine kadar da niyet sahîhtir). Şüpheli gün (Şaban ayının otuzuncu günü, yahut ramazanın birinci günü gecesinde) «Niyet et-tim yarın oruç tutmaya, eğer Ramazan ayında ise.» diye niyet et-

mek câiz olmaz. Bu şübhe güvendir bir kimsenin sözüyle giderilinceye kadar devam eder. (*)

Bir kimseyi bir kuyuda (veya karanlık bir yerde) hapıs etmiş ol-salar, fikri ve araştırmasıyla vakti bulup ona iltimat ederse, sahîh olur. Eğer yurın bir şey yemeye niyet ederse, ve ondan sonra oruca niyet ederse, orucu bâtil olmaz. Hatta hayzın kesileceğini bilen kadın, oruca niyet ettikten sonra hayz kesilirse sahîh olur.

3 — Bile bile vücud içine hiçbir şey sokmamaktır. Ama kan aldır-mak, sürme kullanmak, kulağına tül sokmak ve zeketine pamuk koy-manın oruca zararı yoktur. Zira bütün, bir şeyin yerleştiği yerdir. Di-mağ, karın, mide ve mesane gibi. Unutarak bir şey yese, zarar etmez. Fakat unuttuktan sonra ve alıştıktan önce yediği anlaşılırsa, orucuna kaza eder.

4 — Ehlîyle cıma etmemektir. Eğer hanımıyla gusûl icâb ettire-cek kadar muamele ederse, oruca bozulur. Oruçlu olduğunu unutarak yaparsa, bozulmaz. Gece hanımıyla cıma edip gündüz yıkanması câ-izdir.

5 — Hiçbir şekilde kendisinden menî gelmesini istemeyecek. Eğer hanımıyla cıma'dan başka bir yolla, mukarret ile (synagmak suretiy-le) menî gelirse, oruca bozulur.

6 — Kaeden kusmamaktır. Eğer istemeyerek kusarsa, oruca bo-zulmaz. Nezle veya başka bir sebeble boğazındaki balgamı dışarı ç-ıkarsa, oruca bozulmaz. Zira bunun gibi şeylerden sakınmak güç olur. Ancak ağza geldikten sonra kaeden geri yutarsa, o zaman bozu-lur.

ORUCUN SÛNNETİ ALTIDIR

Bahuru geçiktirmek, iftarı acele etmek ve su ile yahut harma ile iftar açmak, öğleden sonra misvak kullanmamak, (Hanefîye göre öğ-le-den sonra misvak kullanmak mekrûh değildir). Fakirlere sadaka vermek, yemek yedirmek ve Kur'an okumak, bilhassa kâdir gecesinin bulunduğu son on günde itikâfa girmektir.

Peygamber efendimiz, Ramazanın son on günü gelince, geceleri yatağını düzerrdi, bir izâr bağlayıp ihâdetle meşgul olurdu. Kendi âk-t-ı şerifi ve Ehl-i beyti ihâdetten asla bir an istirahat etmezlerdi.

Kâdir gecesî Ramazanın yirmi birinci, yahut yirmi beşinci veya yirmi yedinci gecesidir. YIRMI YEDİNCİ gecesî olmasa ihtimâlî da-ha kuvvetlidir. En iyisi bu son on günde devamî itikâfa bulunmaktır. Eğer devamî itikâf etmeyi adarsa, devamî itikâfa bulunması vacib olur. İtikâftaki şahıs, kaza-ı hacetten başka bir sebeble dışarı çıkamaz ve abdest alacak kadardan çok evinde otlarmaz. Eğer cenaze namazında bulunarak, yahut hastanın halini sormak veya şahâdlik etmek, ya da abdestini tazelemek için dışarı çıkarsa, bu vacib itikâfı bozulur.

(*) Bu konu Fıkıh kitâblarının Oruç bahsinde geçer.

Mescidde el yıkanmak, yemek yemek ve uyumak İtikâf zarar vermez. Kaza-ı hacet için dışarı çıkınca, İtikâf niyetini yenilemelidir.

ORUCUN HAKİKATI VE SÜRRI

Mâdüm olsun ki, oruç üç derecedir: Biri avamın orucudur. Biri havâssın orucudur ve biri de havâssların havâssının orucudur. Avamın orucu, anlatığımız oruçtur ki, mideyi ve şehvet yerlerini korumaktır. Bu orucun en aşağı derecesidir. Havâssların havâssının orucu, oruç derecelerinin en yükseğidir. Bu oruç, kalbi, Allah'tan başka herşeyin düşüncesinden temizlemek, kendini tamamıyla Allah'a teslim ve havale etmek ve zâhırda ve bâtında Allah'tan başka herşeyden oruçlu olmaktır. Şöyle ki, Allah ve onunla ilgili şeylerden başka birşeyi düşünürse, bu oruç bozulur. Dünya için mâbâh bir şeyi dahil düşünürse yine orucu bozulur. Ancak dîne taydas ve yardımı olan dünyevi bir gâye bundan sayılmaz. Rivâyet olunmuştur ki, bu dereceden oruçlu kimse, yarın orucunu ne ile iftar edeceğini düşünürse, ona bir hatâ yamır. Zîrâ bu, onun Allah'ın vadettiği rızka kavuşacağına güvenip inanmadığına delildir. Bu derece peygamberlerin ve velilerin derecesidir. Herkes buna erişemez. Havâssın orucu, bâdın cevaryl ve âsâsın yakışkır işlerden koruyup, orucu yalnız karım ve ferce tahsis etmektir. Bu orucun tamamı altı şeyle olur:

1 — Gözü, Allah'ı unutturan şeylerden korumalıdır. Buhâssa şehveti tahrik eden şeylerden. Zîrâ peygamber buyurur ki: «Şehvetli bakış, zehirle su verilmiş şeytanın oklarından bir oktur. Allah korkusundan dolayı şehvetten sakınan, kalbünde iman lezzetli bulur.» Enes (bin Malik) rivâyet ediyor: Peygamber buyurur ki: «Beş şey orucu bozar; (orucun faziletini giderir): yalan, gıybet, söz götürmek, yalan yere yemin etmek ve şehvetle bakmak.»

2 — Beyhude konuşmaktan ve malayani sözler etmekten dilini korumalıdır. Ya susmalıdır, ya da zikir etmek ve Kur'an okumakla meşgul olmalıdır. Mübahase ve münazara edip muğalata ve inat etmek, beyhude sözlerden olup ada geçen oruca zarar veren şeylerdendir. Gıybet ve yalan söylemek, bazı âlimlere göre avamın orucunu bîle bozar. Hâdiste gelmiştir ki, iki oruçlu kadın susuştuktan ölmek derecesine gelmişler peygamber efendimizin oruçlarını bozmak için izin istemişler. Peygamber onlara bir bardak gönderdi ve «buna kusunlar» dedi. Bunlar kusunca, herbirinin ağzından bir parça uyuşmuş kan düştü. Halk bunu görünce, hayret ettiler. Peygamber buyurdu ki, bu iki kimse Allah'ın helâk ettiği şeylerden oruç tuttular. Hıram ettiği şeylerle oruçlarına bozdular. Yani gıybetle meşgul oldular. Onların ağzından düşen şey, yedikleri insan etleridir.

3 — Kulağını korumalıdır. Zîrâ söylenmesi yakışmayan şeyi dinlemek yakışmaz. Dinleyen; yalan, gıybet ve benzeri günahlarda söyleyene ertaktır.

4 — Elini, ayağını ve bütün azasını yakmaz ve yaraşmaz şeylerden korumalıdır. Oruçlu olup da bunun gibi fililleri yapan; meyvalardan perhiz tutup şehir yiyen hastaya benzer. Zira günah zehârdır. Yemek ise gıdadır. Gıdayı lüzumundan çok yemek zarar verir. Lüzumundan çok olmazsa, zarar vermez. Bunun için Peygamberimiz, buyurur ki: «Çok oruçlu vardır ki, onun oruçtan, açlık ve susuzluktan başka nasibi yoktur.»

5 — İftar zamanında haram ve şüpheli şeyleri yememelidir. Hâlsâ hâlsâden bile az yemelidir. Zîrâ gündüz kaçırıldığı şeyi gece tedarik ettikten sonra göye nasıl hâsıl olur? Zira oruçtan göye bütün şehvetleri sayıftamaktır. İki öğünü yemek bir defada yemek şehvetleri artırır. Bilhassa çeşit çeşit yemek toplayıp yemek... Mide boğ olmazsa, kalb safiyet kazanmaz. Hattâ oruçtan hâsıl olan takatsizliği hissetmek için gündüzleri çok uyumamak ve uykuya mağlûb olmayıp gece namazını kılabilmek için az yemek sünnettir. Bunun için peygamberimiz buyurur ki:

«Dolu kaplardan dolu mide gibi, Allah'ın em sevmeyişi bir şey yoktur.»

6 — İftarda oruçlunun kalbi korku (havf) ve ümidi (reca) arasında asıl olmalıdır. Orucunu kabul mu ettiler, yoksa red mi ettiler, diye.. Hasan-ı Basri (r.a.) bayram günü bir grup insanın yanlarından geçerken ne'ye ve sevinç içinde oynayıp eğlendiklerini gördü. Buyurdu ki: «Allah oruçtan (manevî) bir meydan yaptı ve kullarına, bu meydana yarışmak için emir buyurdu. Bir kısmı da geride kaldı ve makbul olmayanlardan oldu. Hâllerinin hakikatini bilmedikleri hâlde sevinçlenire yaptır. Allah'a yemin ederim ki, eğer aradaki perde kalkıp hâlin hakikati açığa çıkaydı, makbul olanlar sevinçle meğrûl olurdı, red edilenler de keder ve üzüntü içerisinde olurlardı ve hiç kimse oyun ve eğlence ile meğrûl olmazdı.»

O halde bu anlatışlarımızdan anlaşıldı ki, Orucunda yalnız yemek bırakmakla yetinen kimse'nin orucu ruhsuz bir sûret olur. Zira orucun hakikati ve ruhu, kendisi meleklere benzetmektir. Zîrâ meleklerde asla şehvetlerin eseri yoktur. Hayvanlarda şehvet galib olduğu için meleklerden uzak olmaştır. Bunun için şehveti galib olan insanlar hayvanlar derecesine inmiş olur. Şehvetleri mağlûb olan insanlar ise, melekler zümresine benzemekle onlara yakın olur. Meleklerle yakınlık sıfat cihetindedir, mekân cihetinden değildir. Melekler de Allah'a yakındır. O halde insanların da meleklerle yakın olam Allah'a yakın olur. Hâli böyle olunca, akşam namazını edâ ettikten sonra, nefisine, arzu ve isteklerini tamamıyla verirse, şehvetleri sayıf olmaz, tam kuvveti üzerinde olduğu için, orucu ruhsuz bir kalb mesabesinde olur.

Ramazan ayında orucunu bozanlara lâzım olan şeyler:

Ramazan ayında gündüzün vâki olan iftar için kaza, kefaret, fidye ve insâk lâzımdır.

Kaza, özürlü olarak veya hayız, yulculuk, hastalık ve gebelik gibi bir sebeble orucunu bozanlara farz olur. Mürtede de farzdır. Delil ve çözüğe farz değildir.

Keffâret, cin'a olmakten başka şeyle farz olmaz. Nitekim menî le-
temeyerek gelse keffâret farz olmaz. (Hanefide keffâret, cin'a ile lâ-
zım geldiği gibi, kasden yemek, içmekle de lâzım gelir) keffâret; bir
köle âzad etmekle olur. Köle âzad edemiyorsa, iki ay arka arkaya oruç
tutmakla olur. Hasta olmak veya sayıllık sebebiyle oruç tutamıyorsa,
altmış fakire altmış litre miktarı buğday verir.

Günün geri kalanında imsâk etmek (kendini tutmak) kâzırsız
orucunu bözenlere farz olur. Hayız olan kadın günün ortasında te-
mizlenirse, misafir mukim olursa, hasta sıhhat bulursa, bunlara im-
sâk farz olmaz. (Hanefiye göre farzdır.) Şühâil günde bir kimsa Na-
mazan hilâlini gördüğüne şahidlik yaparsa, yemek yiyenler günün
bakiyesini oruçlu olanlar gibi imsâk etmeleri farz olur. Günün İbrâde-
sine (ilk saatlerini) oruçlu geçirdikten sonra sefere çıkanın orucunu
bozması câiz değildir. Oruçsuz misafir mukim olursa, kalan zaman
imsâk etmesi lâzımdır. Misafir oruç tutabilirse tutması daha evlâdır.

Hamile yahut emzikli kadınlara, çocuklarına bir şey olur endi-
şesiyle oruç tutmadılarsa, kaza lâzımdır. Hasta kendi nefsinin kor-
kusundan oruç tutmaz; iyileşince tutamadığı günleri kaza eder.
Çınar için ona fidiye farz olmaz. Fidiye, gün için mîkline bir litre
verektir. Çok sayıf olduğu için oruç tutamayan ihtiyara da kazaya be-
del fidiye farz olur. Ramazan kâzım ikinci Ramazana kadar gecik-
tiren gün başında bir litre miktarı fidiye vermek lâzım olur. (Hanefi-
ye göre lâzım değildir).

ORUÇ TUTMAK İÇİN SEÇİLMİŞ KIYMETLİ GÜNLER:

Arefe günü, Aşure günü, Zilhiccenin ilk dokuz günü, Muharre-
min ilk on günleri, Receb, Şaban ayları oruç tutmak sünnettir. Hâ-
dîste gelmiştir ki, Ramazandan sonra efdal olan oruç, Muharrem oru-
cudur. Muharrem ayının tamamını oruç tutmak sünnettir. Fakat ilk
on günü tutmak müekkeddir. Hâdîste gelmiştir ki, «Haram aylardan
bir gün oruç tutmak diğer aylarda otuz gün oruç tutmaktan hayırlı-
dır. Ramazan ayından bir gün oruçlu olmak, haram aylarında otuz
gün oruçlu olmaktan hayırlıdır.» Peygamberimiz buyurur ki: «Haram
aylarında perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde otuz tutana yeti-
rüz yıllık ihâdet sevabı yâdır.» Haram ayları dörttür: Zilkade, Zilhic-
ce, Muharrem ve Receb'tir. Hepsinin efdal hac mevsimî olan Zilhic-
cedir.

Hâdîste gelmiştir ki: «Zilhiccenin ilk on günü en faziletli günler-
dir ve Allah'a onlardan daha yakın bir zaman yoktur. Onlarda bir
gün oruç tutmak bir yıl oruçlu olmak gibidir. Bir gecesini ihâdetle ge-
çirmek kadar gecesini ihâdetle geçirmek gibidir.» Dediler ki: «Ya Re-
sûlullah! Bu (haram aylarda) Cihâd etmek de âyle midir?» Peygam-
berimiz: «Hayır cihâd etmek âyle değildir. Bu ayda cihâd edenin ge-
leceği mahv olur ve kaza hâder olur.» Bazı sahâb, Receb ayını tamâ-
mayla oruç tutmayı Ramazana benzetmesin diye, iyi bulmuyorlardı.

Bunun için Receb ayının ya bir, ya da iki gündüsi iftar etmeyi daha iyi görürlerdi. Hâdisâ gelmiştir ki: «Şaban ayının yarısından sonra Ramazan orucundan başka oruç yoktur» (Dört sünen sahîbi Ebu Hüreyreden). Her bakımdan Şabanın sonunda oruç tutmamak daha evlâdır; Ramazan ayı ondan ayrıldan diye. O halde, Şabanın sonunu oruç tutarak Ramazan karşulamakta kerâhet vardır. Ancak karşulamaktan başka sebebi olursa, mekrûh değildir.

AY İÇİNDEKİ KIYMETLİ GÜNLER:

Aym kıymetli günleri, Eyyam-ı biyd, yani arabi ayların onüçüncü, on dördüncü ve onbeşinci günleridir. Hafta içindeki kıymetli günler ise, pazartesi, Perşembe ve Cuma günleridir. Ama bütün yıl oruç tutarsa, bu kıymetli günleri içarisine alır. Fakat beş gün oruç tutmaması gerektir: İki bayram günleri ve üç teşrik günleri. Teşrik günleri Kurban bayramından sonra gelen üç gündür. Oruç tutan iftar kapısını kapamaması (iftar açmadan ertesi gün oruç tutmaması) gerekir ki, bu mekrûhtur. Bütün sene oruç tutulmasın; bir gün tutup bir gün tutulmasın. Buna, Davud (a.s.) âdeti olduğu için Davud orucu denir. Bunun fazileti büyüktür.

Abdullah bin Amr bin As, peygamberimize: «Oruçta efdal olan yıl nedir?» diye sordu. Peygamberimiz Davud orucunu işaret etti. Abdullah: «Ya Resûlallah bundan faziletli yıl nedir?» Peygamberimiz: «Bundan faziletlisi yoktur. Bundan aşağı da pazartesi, perşembe ve cuma günleri oruç tutmaktır. Bunlara Ramazan ayı da eklenirse, senenin üçte birine yakın olur.» buyurdu.

Orucun hakikatinden maksad şehvetleri kırmak ve kalbî temizlemek olduğuna bilen kimse, kalbinin hâllerini kontrol etmesi gerekir. Orucun hakikatinde kalb gözetilmediğine göre, bazen oruç tutmak ve bazen tutmamak şehvetleri kırmak için daha uygundur. Bunun içindir ki, peygamberimiz, bazen o kadar oruç tutardı ki, artık bir daha oruçsuz kalmayacağı sanırdı ve bazen de o kadar oruca ara verirdi ki bir daha oruç tutmayacağı sanırdı. Böylece kararlaştırılmış bir tertîb yoktu. Eski âlimler, dört gün arka arkaya oruçsuz geçirmeyi sevmeslerdi. Bunu da bayram ve teşrik günlerinden çıkarıyorlardı. Zira bayram günü ile teşrik günleri dört gün eder. Bunun için devamla oruçsuz kalmak kalbe gaflet getirir, uyanıklığı sayıfatur.

YEDİNCİ ASIL

H A C

Bil ki, hac, İslâm'ın şartlarından biridir ve hayatta bir defa farzdır. Peygamberimiz buyurur ki: «Hac (kendisine farz olduğu halde) yapmadan ölene deyin ki: "İster yahudi ol, ister hristiyan"» ve yine

buyurdu ki: «Günah işlemeyen ve dilini yakışmaz sözlerle bulamayan hac yapan kimse amandan doğmuş gibi bütün günahlarından temizlenir.» (Müslim - Buhari). Ve yine buyurdu ki: «Çok günah vardır ki, ona Arada'tta Vakfeye durmaktan başka hiçbir şey keffaret olmaz.» Ve yine «İki kimse şeytana Arife günündeki kadar, hor, hakir ve yüzü solgun görünse, çünkü o gün Allah'ın rahmeti insanlara nazil olur ve çok kehalir (büyük) günahları affeder.» Ve yine buyurdu ki: «İlac niyetiyle evinden çıkıp da yolda ölese, kıyâmete kadar her yıl hac sevâbe yansın. Mekke veya Medine'de ölese kıyâmet günü ne sual var, ne hesaba.» Ve yine buyurdu ki: «Bir makbul hac, dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır ve cennetten başka karşılığı yoktur.» Ve yine buyurdu ki: «Arada'tta vakfeye durup da kendisini affedilmemiş düşünmek kadar büyük günah yoktur.»

Büyük şeyhlerden Ali bin El-Muvaffak diyor ki: «Bir yıl hac yaparken Arife gecesi rûyamda gökten yeşil elbiseli iki meleğin indiğini gördüm. Biri diğeri dedi ki: "Bu yıl hacılar ne kadar olduğunu biliyor musun?" Öbürü: "Bilmem" dedi. "Altıyüztin kişi" dedi. Sonra: "Kaç kişinin hacı kabul olduğunu da biliyor musun?" "Bilmem" dedi. Sonra: "Altı kişinin hacı kabul oldu" dedi. Ali bin El-Muvaffak diyor ki: uykudan uyanınca, bu rûyanın korkusundan çok üşüdüm ve kendime: «Muhakkak ben bu altı kişiden biri değilim.» dedim. Ve bu düşünce ve üzüntü ile meş'ar-ül-Harama geldim ve orada uykuya daldım. Tekrar o iki meleği gördüm ki, aynı sözleri konuşuyorlar. Birden biri diğeri dedi ki: «Allah bu gece ne hüküm ettiğini biliyor musun?» Öbürü: «Bilmeme» dedi. Sonra dedi ki: «O altı kişinin her birinin hürmetine yüzbin kişi bağışladı ve onların için onlara havale etti. Uykudan uyanınca, sevindim, neçelendim ve Allah'a şükür ettim.»

Peygamberimiz buyurur ki: «Allah vadediyor ki, her yıl altıyüz bin kul Beytüllahu ziyaret edecektir. Eğer bundan az olursa, bu sayıyı tamamlayacak kadar melek gönderilecektir. Kıyâmet gününde Kâbe yerinden perdesine yapışacak. Kâbe cennete girdince onu tavaf edenler de beraber cennete girecektir.»

HACCIN ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ

Vaktinde hac yapan bir müslümanın hacı doğrudur. Haccın vakti, Şevval, Zilkâ'de aylarıyla Zührecc ayının ilk dokuz günüdür. Bayram gününün sabahı güneş doğuncaya kadar devam eder. Bu vakitler içinde İhram giymek sahîhtir. Bundan önce ihram bağlarsa, hac olmaz, umre olur. İhram bu vakitlerden önce bağlamak mekrûh olur. Akılî çocuğun hacı doğrudur. Süt emen çocuğu velisi onun yerine ihrama bağlar, onu Arada'ta götürüp sa'y ve tavaf ettirirse, sahîh olur. (Bu hükümler Hanefîlere göre değildir.)

Nasife haccın sahîhatının şartı, yalnız ıslâm ve vaktır. Fart olan hacı edâ etmenin şartları —bir farz edâ etmek hasebiyle— beşdir.

Müslüman olmak, hür olmak, balığ olmak, akıllı olmak ve ihramı zamanında bağlamak. İhram bağlayan çocuk Arafatta vakfeye durmadan önceki bölüğe ererse, yahut köle Arafatta vakfeye durmadan önce azad edilirse, İslâm hacca (farz hac) sakıt olması için kifayyet eder. Umrede de anlaşılan şartlar müteberdir. Ancak vakit yoktur, Senenin her vakti umreye vakit olabilir.

Başkasının yerine vekil olarak hac yapmanın şartı, önce kendi yerine farz olan hacca edâ etmiş olması gerekir. (Hanefiye göre farz edâ etmesi, cevaz şartı değil; fasilet şartıdır). Kendi farz hacına yapmadan başkası yerine hac yapmaya niyet ederse, edâ ettiği hac, niyet ettiği kimse yerine değil, kendi yerine olur.

Niyetli ne olursa olsun, yaptığı hac önce İslâm hacı (ilk farz hac) yerine, sonra üzerine kazası lâzım olan hac yerine, ondan sonra adak hac yerine daha sonra da vekillik yoluyla olan hac yerine geçer. (Zâhir budur ki bu dahi Şafil kavidir.)

HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI:

Müslüman olmak, balığ olmak, akıllı olmak, hür olmak ve güçlü yetmektir. Güçlü yetmek de iki kısımdır: Birinci kısım kendisi bizzat hac yapmağa güçlü yetmektir. Bu da üç şeyle olur: Birincisi, vücudunun şihatli olması, ikincisi yolun emniyetli olması, malına, canına düşmandan zarar görmemesi, deniz yoluyla gidecek olursa, deniz tehlikesinden emin olması, ikincisi, borcunu ödedikten sonra kendisine ve ailesine yetecek nafakaya sahip bulunması ve yayan yürümek zorunda kalmaması için vassa ücretine de sahip olmasıdır. Güç yetmenin ikinci kısmı, kendisi felç veya benzeri bir hastalığı olup da bundan kurtulma ümidi çok az olan kimse'nin bizzat gidemeyip yerine göndereceği vekilin nafakasını ve ücretini verebilmesidir.

Eğer oğlu kendiliğinden babasının yerine hacca gitmeyi dilerse, babası izin vermelidir. Zira babaya hizmet etmek şereftir. Eğer oğlu kendisine «para vereyim, yerine vekil tuta dersen, nîmeti kabul etmek zorunda değildir.

Hacca gitmeye güçlü yetince acile etmelidir. Ancak gelecek yıl daha uygun olacağını tahmin ederse, geciktirebilir. Fakat geciktirip de hac yapmadan ölürse, azı olur. Vasiyet etmese bile mirasından yerine vekil göndermek farz olur. (Hanefiye göre vasiyet ederse, farz olur. Etmezse, olmaz). Zira hac onun zimmetine borç olur. O halde, diğer borçlar gibi edân gerekir. Diğer bir delil de Ha. Ömer buyurdu ki: «Güçlü yetip de hacca gitmeyenden hakkında vâkiyetlere bir yazı yazıp onlardan harem almak interdima»

HACCIN RÜKÜNLERİ

Haccın bazı rükünleri vardır ki, yerine getirilmeden hac olmaz. Bunlar beştir: İhrâm, tavaf, tavaftan sonra sa'y, Arafatta vakfeye durmak ve bir kavle göre saçları tıraş etmek. (Hanefîye göre haccın rükunü ikidir: Arafatta vakfeye durmak ve ziyaret tavafı yapmaktır. İhrâm giymek, sa'y etmek ve tıraş olmak farz değildir, vacibdir.)

Haccın vâcibleri —ki onları terk etmekle hac bâtil olmaz; fakat bir koyun kurban etmek lâzım gelir— altıdır: 1 — Mikatta İhrâm giymek, eğer mikat yerini geçerse, bir koyun kurban etmek lâzımdır. 2 — Cenreye taş atmak (şeytan taşlamak) 3 — Güneş batmaya kadar Arafatta beklemek, 4 — Öce müdelifede ikame etmek, 5 — Tecrik geceleri Mina'da ikamet etmek, 6 — Vedâ tavafı yapmak. İkinci bir kavle göre vedâ tavafı yapmazsa, kurban lâzım gelmez. Fakat edâ etmesi sunnettir.

Haccı edâ etmenin çeşitleri üçtür: İfrad, kiran ve temettü'dür. İfrad hepâsinden fasiletlidir. (Hanefîye göre Kiran temettü'den ve temettü de İfraddan fasiletlidir.) İfrad hac şöyledir: Önce yalnız haccı edâ edip onu bitirdikten sonra Umre için İhrâm giyip umreyi edâ etmektedir. Umrenin İhrâmını c'irane'de giymek, Temam'de giymekten ve Temam'de giymek, Hudebiye'de giymekten fasiletlidir. Bu üç yerin birinde Umre için İhrâm giymek sünnettir.

Kiran haccı «İbbeyke bihaccenin ve Umretine deyip hac ve Umre için bir defada İhrâm bağlanır. Sonra hac amelleri yerine getirilir. Zilâ Umre amelleri hac amelleri içindedir. Abdest, gusûl içinde ifa edildiği gibi ifa edilir. Kiran haccı yapanlara bir kurban vâcib olur. Ancak Mekkeliler için bu kurban vâcib olmaz. Zira onun mikatı Mekke'dir. Kiran haccı yapanlar, Arafatta vakfeye durmadan önce tavaf ve sa'y ederse, sa'y hem farz hac, hem Umre sa'yı yerine geçer. Fakat Arafatta vakfeden sonra daha önce yaptığı tavaf isade etmesi gerekir. Zilâ rükûn olan tavafın şartı vakfeden sonra olmasıdır.

Temettü haccında mikata geldiği zaman, Umre için İhrâm giyip Mekke'de umre tavafını yaptıktan sonra, İhrâm icaplarıyla bağlı kalmamak için İhrâmına çıkarır. Sonra hac vaktinde Mekke'de hac için İhrâm giyer. Temettü haccı yapana bir kurban vâcib olur. Kurbanı gücü yetmezse, ayrı ayrı günlerde veya peşpeşe Kurban bayramından önce üç gün, mensuketine döndükten sonra yedi gün oruç tutar. Kiran haccında da kurbanı gücü yetmezse, bu şekilde on gün oruç tutar. Temettü kurbanı; Umrenin İhrâmına, Şevvâ'da, yahut Zilka'dede veya Zilhiccenin ilk on gününde giymiş olup hac ve İhrâmı bir araya getirmiş ve bu yüzden mikattan geri kalmış kimselere vâcib olur. O halde temettü eden kimse, Mekke'de olursa, yahut yabancı olup Mekke'de sakin olmasa olursa ve hac vaktinde mikatına veya mikatı kadar mesafeye gelirse, ona kurban lâzım olmaz.

HACCIN YASAKLARI ALTIDIR:

1 — İhrâmî olana elbise giymek haramdır. Gerek gömlek, gerek don, gerek çama ve gerekse tülbenî olsun. Bunların birisi câiz değildir. Belki ihsar, (ihramın alt kısmı) rida (üst kısmı) ve nalin giymelidir. Eğer nalin bulunmazsa, açık ayakkabı da câizdir. Ve eğer ihsar bulunmazsa, don giymelidir. Bütün azalarını ihsar ile örtmesi câizdir. Ancak başını örtmesi câiz değildir. Kadınların âdet üzere kaftan giymeleri câizdir. Ancak yüzlerini örtmeleri câiz değildir. Mahmil içinde ve dar yerlerde olursa câizdir.

2 — Güzel kokular kullanmamalıdır. Zîrâ eğer güzel kokular sürerse, veya elbise giyerse, bir kurban lâzım gelir.

3 — Kollarını tıraş etmemelidir ve tırnaklarını kesmemelidir. Zîrâ bunlardan birini yaparsa, bir kurban lâzım gelir. Namaza girmek konu alırmak, hacamat yapmak ve saçını çözmek dahi câiz değildir.

4 — Cima etmemelidir. Cima yaparsa, ya bir deve, yahut bir at-ğır veya yedi koyun kurban etmek vâcib olduğundan artık haccı fasit olur, kassas lâzım olur.

5 — Cimadan önceki hâllerdir. Meselâ kadınları çıldırmak ve öpmek câiz değildir. Kadına dokunma ile abdestli boccan şeyler için bir kurban vâcib olur. Kadınlara ile istimna etmek için de bir kurban lâzım olur. İhrâmî kimse için nikâh câiz olmaz. (Hanefîye göre câizdir). Nikâh ettiği takdirde kurban veya sadaka lâzım gelmez.

6 — İhrâmî için deniz hayvanları hariç bir şey avlamak câiz değildir. Avladığı takdirde deve, sığırdan ve koyundan ona benziyeni sadaka vermek vâcib olur.

HAC NASIL YAPILIR?

Mâlûm olsun ki, haccı yapılacak işleri evvelinden sonuna kadar, farzları, sünnetleri ve edebleri birlikte göstermekle tertip üzere bilmek gerekir. Zîrâ ihâdeti, âdet olduğu için değil de, ihâdet olduğu için yapanlar yanında farz, sünnet ve edebler bir olur.

Zîrâ muhabbet makamına ulaşmak, ancak nafil ve sünnetler ile mümkün olur. Nitekim peygamberimiz buyurur ki: «İler ne kadar kullarım en çok farz edâıyla bana yaklaşıyorlarsa da, nafil ve sünnet ile yaklaşımdan geri kalmayan, kullarım da, öyle bir mertebeye er-girir ki, ben onların kulağı, gözü, eli ve dili olurum.» (Kutubî hadis). Şöyle ki, benimle iştir, benimle görür, benimle söyler ve benimle ta-tar. O hâlde, ihâdetin edeblerini ve sünnetlerini edâ etmek mühimdir. Edebinin de derecesini göstermek lâzımdır. Önce hac yobanun edeb-lerine riayet etmek gerekir.

Önce hacca azmetmeli, halis bir niyetle niyet etmelidir. Sonra tevbe etmelidir. Zimmetinde bulunan kul haklarını, borçlarını ödeme-

lıdır. Hanımın, çocuklarının ve kendisine nafakası lâzım olan kimselerin nafakalarını vermelidir. Vasiyetnamesini yazmalıdır. Yol harcı lıgına belkîlinden hazırlamalı, şüpheli olan maldan kaçınmalıdır. Zira şüpheli malı hac yapmanın kabul olmama tehlikesi olur. Yol harcılığına, yolda fakirlere yardım edilecek şekilde yapılmalıdır. Yola çıkmadan önce bir miktar sadaka vermelidir. Kurvetli bir hayvan kiralamak, hayvan sahibinin isteksiz götürmemesi için, daha önce taşınacak eşyaların hepsini ona göstermelidir. Din yolunda ve yol işlerinde kendisine haldeğ olacak bir salih yoldaş edinmelidir. Dostlarına veda edip onlardan hayırî dualar talep etmelidir. Her birine: «Diniñ, emanetini ve aklîetini Allah'a ısmarıyorum.» demelidir. Onlar da: «Allah seni korusun, sana takvayı sad eyleyip seni paramaz işlerden korusun, günahlarını affetsin. Uğurun hayırî olsun.» demelidirler.

Hacca azmeden kimse, evinden çıkacağı zaman iki rek'at namaz kılmalıdır. Birinci rek'atla «Kul ya eyyühe! Kafirana süresini, ikinci rek'atla «Kul hüvellahu şehade süresini okumalıdır. Namazdan önce, namazdan sonra okunan dualardan sonra bu duayı okumalıdır: «Allahum, sen seferimle sabâkısın, alle, evlâdım ve mallarımın koruyucususun. Beni ve onları bütün afetten kurt. Allahum, bu seferimde senden hayır, takva, beğenilen ameller dilerim.» Evinin kapısına gelinece şu duayı okumalıdır: «Allahum, sana tevekkül edip sefer ettim. Nereye gidersen, sığınacağım sensin. Allahum, beni takva ile rınklandır. Nereye döersen uğuruma hayır eyle.» Hayvana binince, şu duayı okumalıdır: «Bu hayvanı bize bağış kılan Allah'a hamd ü senâlar olsun. Eğer Allah'ın inayeti olmasaydı, biz ona müzahhar edemezdik. Biz Allah'a şümeccâz.» Hayvan yürümeye başlayınca, bu âyet-i kerîmeyi okumalıdır: «Hareket ve sükân Allah'ın imâyetidir. Allah başlatacaktır ve merhametlidir.» Bütün hac yolu boyunca zikir ve Kur'an'dan boş kalmamalıdır. Yükseklerde çıkarken: «Senin şerefle bütün şereflerden üstündür. Her halde hamd ü senâ sana mahsustur.» Bir korku hâli olunca «Âyet-i Kürsî ve «Şehidellahu» âyetini ve «Kul hüvellahu şehade ve kel muavvizeyi okumalıdır.

İHRAMIN RİDELERİ VE MEKKE'YE GİRİŞ

Hacca, mülk yerine gelinece, gusül etmeli, kıllarını ve tırnaklarını Cuma tahsinde geçtiği gibi kesmeli, dikili elbiseleri çıkarıp izar ve rida ile örtünmek suretiyle ihram bağlamalıdır. Örtündüğü ihramın her iki parçası da beyaz olmalıdır. İhramdan önce güzel kokular sürmemelidir. O mekândan gitmeğe azmedince, deveyi kaldırıp yola yönelerek hacca niyet etmeli, kâfi ve dılıyle bu duayı okumalıdır: «Allahum, ben hızzetindeyim, fermanına uydum, divanına geldim. Senin nimetin devamlıdır. Mülk sana mahsustur. Ortağın yoktur.» Yüksek bir yere çıkarken, yukarıdan aşağıya inerken, korkulu bir yere inerken ve kâfile birbirine karışıp ıslıham olunca, yüksek sesle bu duayı tekrar etmelidir. Mekke'ye ulaşınca gusül etmelidir.

Hasta dokuz yerde gusûl yapmak sünnettir: İhrâm için, Mekke'ye girmek için, ziyaret tavafı için, Arafât'ta durmak için, Müzdelife'de ikamet için, üç gusûl da üç cemre (şeytan taşlama) için ve vedâ tavafı için. Akabe cemresinde gusûl yoktur. Gusûl edip Mekke'ye girince gözü «Beytullah» ilgince, henüz şehir içinde ilerlerken bu duayı okumalıdır: «Allahum, sendem gayri mahbûd yoktur. Aden selâmdır, selâmet sendendir, yurdum selâmet yurdustur. Ey celîl ve kerîm sahibi! Allahımı, şereflendirdiğin ve kıymetlendirdiğin "Beytin" budur. Allahım, Beytinein kıymet ve âzametini ve hac yapmanın sevap ve şerefini artır. Allahım, bize rahmet kapılarını aç, ve bizi kovulmuş şeytandan sakla.» Sonra «Benî Şeybe» kapısından mescede girip «Hacer-i Evedine» yönelmeli ve onu izmet ve ikrâm ile öpmelidir. Eğer öpmeyse, ona el uzatıp ziyarete işaret etmelidir ve bu duayı okumalıdır: «Allahım, bu emneti edâ ettim ve ahde vefâ ettim. Sen benim vefâ ettiğime şahid ol.»

TAVAFIN EDEBLERİ:

Tavaf namaz gibidir. Yani, onda da bîden temizliği, «tîbe temizliği ve avret yerlerini örtmek şarttır. Fakat tavafta konuşmak câizdir. Önce «İdrib» sünnetini yerine getirmelidir. «İdrib», izarın ortasını sağ koltuğu altına alıp iki ucunu sol omuzuna atmaktır. Sonra «Beyt-i Şerife» sol tarafına alıp başta «Hacer-i Evedine» hizasından tavafa başlamalıdır. «Beyt-i Şerife» ile arasındaki mesafe üç adımdan eksik olmamalıdır. Tâ ki, şadırvan üzerine basmak zorunda kalmassın. Şadırvan; «Beyt-i Şerife» hududuna dahîl olan bir mekândır. Tavafa bağlayınca, bu duayı okumalıdır: «Allahım sana iman getirdim. Kitabını tasdik ettim. Resûlün Muhammed Mustafa sünnetine tabi oldum.» Beyt-i Şerifin kapısının hizasına gelince «Allahım, bu Beyt senin beytidir ve harem, haremindir ve bu makam cehennem ateşinden sağmanların makamıdır.» demelidir.

«Rûkn-i Irakîye» ulaşıncı, bu duayı okumalıdır: «Allahım, kötü nifak, kötü ahlik, kötü aile, kötü evlat, kötü mal ve kötü bakmaktan sana sığınma.» Altın çuk altına gelince: «Allahım, Arşın gölgesinde gölgelendir ve bana Muhammed Mustafa'nın şeretinden kıl ki, cihan sonra ebedî olarak susuzluk yoktur.» demelidir. «Rûkn-i Şamiye» gelince: «Allahım, hacımı makbul, sa'yemi meşkûr, gılaşımı mağîr eyle. Ticaretimi zararlı eyleme. Ey Aziz, ey Gâfûr, benim bütün günahlarım sana gıdî değildir. Sen bana mağîret eyle.» diyecektir. «Rûkn-i Yemânîye» ulaşıncı şunu okumalıdır: «Allahım, beni küfür, nifak, fakirlik nemi, kabîr âzâbı, hayat, menâat fitnelerinden, dünya ve âhiret belâlarından sakla.»

Bu rûkn ile «Hacer-i Eved» arasında şu duayı okumalıdır: «Allahım, bana dünya ve âhirette iyilik ver, beni kabîr âzabından ve ateş âzabından sakla.» Yedi defa bu şekilde dönmeli ve her defasında da bu duaları okumalıdır. Bir defa dönmeye bir «şavt» denir. Üç evvelki

şavtlarda acele ve koşarcasına dönmelidir. Eğer «Beyt-i şerifine» yakınında tedhiham var ise, acele yürüyebilmek için, bir miktar uzaktan dönmelidir. Son dört şavtlarda ise, yavaş yavaş yürümelidir. Her defasında mümkün ise Hacer-i Esved'i öpmeli ve Rûk'n-ı Yemaniye elini uzatmalıdır. Eğer tedhihamdan yapamazsa, eliyle işaret etmelidir. Bu münâral üzere yedi şavtı tamamlayınca, Mekke-i Müşerrefenin kapısı ile Hacer-i Esved arasında durup karnına, göğsünü, yüzünün sağ tarafına ve iki elini dirseklerine varıncaya kadar «Beyt-i şerifine» duvarına yapıştırmalıdır ve elini «Beyt-i şerifine» örtüşüne dokundurmalıdır. Bu makama «Mâkêrime» denir. Duaların kabul olacağı makandır. O halde bu duayı okumalıdır: «Ey ebedî Beytin sahibi, beni cehennem ateşinden koru. Bütün kötü şeylerden muhafaza et. Bana nasib ettiğin rızıkla kanaat ver, İhsan ettiğin nimete hareket ver.» Sonra Peygamberimizin pâk ruhuna şîlâvat getirip tevbe ve istiğfar etmeli ve ne ihtiyacı var ise dilemelidir. Sonra makamın arkasında durup iki rek'at namaz kılmalıdır ki, bu namaza «Tavafta iki rek'at» denir. Tavaf, bu iki rek'at namazla tamam olur. Birinci rek'atta Fatıha ile Kulüvallahü câlelerini okumalıdır. Namazdan sonra dua etmelidir. Bu yedi şavtı dönmekten bir tavaf tamam olmaz. Her yedi defa döndükten sonra iki rek'at namaz kılmalıdır. Sonra Hacer-i Esvedin yanına gidip öpüp tavafta onunda bitirmelidir. Sonra da sa'y ile meşgûl olmalıdır.

SA'YİN ADABI

Tavaftan sonra Safa kapısından dışarı çıkıp yürüyerek Ka'be görüncüye kadar Safa'da yukarıya doğru çıkmalıdır. Yüslüdü Ka'be tarafına çevirip «Allah'tan başka mabud yoktur. Mülk ona mahsustur. Ortağı yoktur. Diriltir, öldüren odur. Hayır ve İhsan onun elindedir. Herşey kadirdir. Vaadinde sadık olup kuluna yardım eden, askerine yardım ve zafer İhsan eden; bütün düşmanlarını hizmete uğratan odur. Kâfirler hoşuna gitmese de biz İslâm İlahıyına» duasını okumalıdır. Sonra aşağı inip sa'ye başlamalıdır. Yavaş yavaş Merve tarafına yürüyüp «Rab'ı şâhî verhem ve tecavuz asuma...» duasını okumalıdır. Sonra yavaşça hareket eder, mescidin köşesindeki «Mülk Ah-dara - (Yeşil işaret)» gelinceye kadar. Kendisiyle işaret arasında altı arşın mesafe kaldığı yerden hızla yürümeye başlar; İkinci işarete gelinceye kadar... Sonra Merveye gelinceye kadar yavaşça yürür. Merveye çıkınca Safaya döner ve anlatılan duayı okur. Bu anlatığımıza bir sa'y denir. Safaya dönmüş iki defa olur. Yedi defa bu şekilde sa'y eder. Sa'y bitince, Kudum tavafiyle sa'y edâ etmiş olur. Bu tavaf sünnettir. Rûk'n olan tavaf, vukuftan (Arafatta durmak) sonra olur. Sa'yda taharet üzere olmak sünnettir. Tavafta taharet vacibdir. Sa'yda kudum tavafta kifâyet eder. Zîrâ sa'yın vukuftan sonra olması şart değildir. Fakat tavaftan sonra olması şarttır. Bu tavaf ister sünnet tavaf olsun...

ARAFATTA VAKFENİN ADABI

Eğer kâfile Arefe günü Arafata ulaşırsa tavaf ile meşgul olmamalıdır. Eğer Arefe gününden önce varırsa, Kudum tavafını edâ ederler. Sonra Terviye (Zilhiccenin 8'i) günü Mekke'den çıkıp o gece Mina'da kalırlar. Ertesi gün Arafata giderler. Arafatta dermanın vakti, Arefe günü zevâlden sonra bayramın sabahına kadardır. Bayram sabahından sonra ulaşan kimse, hacca kaçırmış olur. Arefe günü gusûl edip ikindi namazını öğle namazıyla beraber kılmalıdır. Tâ ki devamı dua ile meşgûl olsun. O gün, çok dua edebilmek için oruç tutmamalıdır. Zira hacca binası, kalblerin cemiyeti ve azizlerin himmetidir. Bu şerefli vakitte zikirlerin en faziletlisi «â lâhâ illâhahûr. Hûlâssâ zevâi vakitinden akşama kadar yalvarıp, ağlayıp, azlamalıdır. Tevbe edip geçmiş tekfiratından şâir dileyebilir. Bu şerefli vakitün istiğfar duaları çoktur. Bu kitapta zikir etmek zordur. Taşlûâtı «ihyâ»da geçmiştir. Arru eden ona müracaat etsin. Bellediği duaları okusun. Zira bu vakitte büyüklerden nakledilen duaları okumak güzeldir. Eğer ezber okuyamıyorsa, kâğıda yazıp okumalıdır. Yahut birisi okusun, o da «âmin» desin. Güneş batmadan Arafat hududundan çıkmasın.

HACCIN DİĞER İBADETLERİ

Arafattan sonra Müzdelife'ye gider. Orda gusûl eder. Zira Müzdelife harâmendir. Akşam namazını geciktirip yatı namazıyla beraber bir ezan iki kametle kılmalıdır. Yapabilirse o gece Müzdelife'de kalmalıdır. Zira çok şerefli ve aziz bir gecedir. Gece Müzdelife'de bulunmazsa, bir kurban kesmesi gerekir. Müzdelife'den yemlik taş götürüp Mina'da Cemrelere atmalıdır. Zira Müzdelife Mina'ya nisbetle tahtıdır, orda kolaylıkla taş bulunur. Gece yarısına yakın Mina'ya hareket edip sabah namazını karanlıkta kılmalıdır. «Me'arâ't-Harâm» denilen Müzdelife'nin hududuna gelince tayeri ağarmaya kadar, orda durup dua etmelidir. Sonra oradan «Muhassir Vadi» denilen yere gelmelidir. Bu vadiye gelince, hayvanı hula sürmeli ve «şer piyade be sîrat» vadiyi karşıdan karşıya geçmelidir. Zira sünnet böyledir. Sonra hayram günü sabahleyin bazen tekbir bazen telbiye «Labbeyke...» söylemeli ve «Cemerat» denilen üç yüksek yere gelinceye kadar buna devam etmelidir. Onları geçip yolun sağ tarafında «Cemeretü'l-Akabe» denilen yüksek yere gelmelidir. Burada yüzünü kibleye dönmelidir. Güneş bir mızrak boyu yükselince bu cemreye yedi taş atmalıdır. Kibleye karşı durup atmak daha hayırlıdır.

Burada tekbir yerine telbiye getirmelidir. Bu cemrede her bir taş atıldığında, «Allahümme! Tasdikken bîkîtabike ve ittibacnî sünneti nebiyyike» demelidir. Cemre işi bitince telbiye ve tekbire son verir. Ancak farz namazlardan sonra bayram günü öğleden son teşrik günü-

nün asahına kadar —ki bayramın dördüncü günü oluyor— ıfarı namazlardan sonra tekbir getirir. Sonra konağına varır, dua ile meğrûl olur. Kurban kesmek dilerse kurban keser. Kurbanın şartlarını gözetir. Sonra saçını traş eder. Bugünde taşlama ve traşı edâ etti ise, ibrâmdan bir çözüme hâsıl olur, ihramın bütün mahzurları helâl olur. Ancak kadına dokunmak ve avlanmak helâl olmaz. Sonra Mekke'ye gelir, rûkûn olan tavafı edâ eder. Bayram gecesinin yarısı geçtikten sonra rûkûn tavafının vakti girmiş olur. Fakat bayram günü yapmak daha iyidir. Geryi son vakti yoktur. Zîrâ ne kadar geciktürerse, vakti geçmez. Ancak edâ edilmeden son çözüme hâsıl olmaz ve mübâzeret olduğu gibi haram kahr. Bu tavafı, kudum tavafında anlattığımız gibi edâ ederse, hac tamam olur, mübâzeret ve avlanma da helâl olur. Daha önce sa'y yaptıysa, sa'yı yapmamalıdır. Zîrâ bu tavaftan önce sa'y yapmak câiz olur. Taşlamayı, traşı ve tavafı yapınca hac tamam olur, duramıyorsa çıkar. Teprîk günlerindeki taşlama ve Mina'da gecelenek ihram kalktıktan sonra yapılır. Tavaf ve sa'y'dan boşalıncâ, bayram günü Mina'ya gelip o gece orda durmalıdır. Zîrâ bu kadarı vâcibdir. Ertesi gün zevâlden sonra taşlama için gusûl etmelidir ve Arafat tarafından olan birinci cemreye yedi taş atmalıdır. Sonra yürünü kibleye dönüp «Bakara» süresi kadar dua etmelidir. Sonra ikinci cemrede de yedi taş atıp yine dua etmelidir. Ondân sonra yedi taş da Akabe cemresinde atmalıdır ve o gece Mina'da kalmalıdır. Sonra bayramın üçüncü günü de bu şekilde bu üç cemrede yirmibir taş atmalıdır. Eğer bu kadarıyla yetinip Mekke'ye gelirse kifâyet eder. Eğer güneş batıncaya kadar orda kalırsa, o geceyi de orda geçirip ertesi gün yine yirmibir taş atmak lâzım olur. Haccın tamamı bu anlatılmıştır.

UMRE NASIL YAPILIR?

Umre yapmak isteyen kimse, gusûl edip haccâ olduğu gibi ihram ve elbisesini (kadın için) giymelidir. Sonra Mekke'den çıkıp Umre mîkatına gelmelidir. Mikat, Cîrâne, Ten'im ve Hudeybiye'dir. Umreye niyet edip «Lebbeyke bi ümretin» demelidir. Mescid-i Akse'ye gidip orda iki rek'at namaz kılmalıdır. Geri Mekke'ye yönelerek yolda «Lebbeyke» demelidir. Mescid kapısına gelince, tebliyeyi kesip haccâ olduğu gibi tavaf ve sa'y yapmalıdır. Sonra saçını traş edip Umreyi emulla bitirmelidir.

Umre, yılın her vaktinde yapılabilir. Mekke'de oturan kimse mümkûn olduğu kadar Umre yapmalıdır. Umre etmese, tavaf etmelidir. Bunu da yapamazsa, Ka'be'ye bakmalıdır. Ka'be'nin içine girince iki direk arasında namaz kılmalıdır. Ka'be'ye yahn ayak ve bızım ve hürmetle girmelidir. İçebildiği kadar Zemzem suyundan içmelidir, midesi doluncaya kadar. Zîrâ ne niyetle içerse şifâ bulur. Zemzem suyundan içerken şu duayı okunmalıdır: «Allahum! Bunu bana her betâdan şifâ kılup bana ihlâs, yakın, dünya ve âhiretle âfiyet ıhsan eyle.»

VEDA TAVAFI

Memleketine dönmeye azmedince, yükünü ve eşyasını bağlayıp bütün işlerinin sonunda Ka'be'ye vedâ etmelidir. Vedâ, yedi defa tavaf edip iki rek'at namaz kılmakla olur. Tavaftan önceki daha önce anlatıldığı gibidir. Ancak bunda «tedbîs» ve hish yürümek yoktur. Sonra: «Müstesema» tarafına gidip dua eder, geri döner ve mesçitten çıkınca ya kadar Ka'be'ye bakar.

MEDİNE ZİYARETİ

Sonra Medîne'ye hareket etmelidir. Peygamberimiz buyurur ki: «Ölümünden sonra beni ziyaret eden, beni hayatında ziyaret etmiş gibi olur.» Ve yine buyurur ki: «Beni ziyaret etmekten başka niyet taşmadan Medîne'ye gelen kimseye cennet emniyeti için, Allah عزوجل hakkı sabit olur.» Medîne'ye girince sklavât getirir. Gdâ Medîne'nin duvarlarına eğilince, şu duayı okur: «Allahum! Bu Peygamber harimini, bana cennetle ateşinden ve acılla ınaptan sakınak eyle.» Önce gusûl edip oradan sonra Medîne'ye girmelidir. Özel kokular sürülüp beyaz elbise giymelidir. Tavas ve vektarla şu duayı okumalıdır: «Allahum, beni doğru mekâma vâsıl eyle, kendi tarafından hîdâyet nâsib eyle.» Sonra mesçide girip minberin altında sağ dârek omuzu ile beraber olacak şekilde iki rek'at namaz kılmalıdır. Zîrâ Peygamberin makamı bu ıdır.

Sonra ziyarete azzetmeli, yüzünü «Ravza-ı şerife» duvarına ve arkasına da kible tarafına çevirmeli. Elini duvara sürmek ve duvarı öpmek sûmet değildir. Belki biraz uzak durmak hürmete daha yakın ve uygundur. Sonra şu duayı okur: «Ey Allahın Resûlü, Allahın Nebîsi, Habibi, Saflıyyı, ey Adem evlâdının en şerefli, Peygamberlerin efendisi, sonuncusu, Rahbül Âlemin'in Resûlü Ekremi! Allah'ın Salât ve Selâmı sana, âline, sahâbına ve ehli beytine olsun. Allah, diğer Peygamberlerin ümmetinden onlara verdiği karışıkta fazla hisden sana karışık versin. Allah senin kâdrini ve şerefini, şâkirler seni zikir ettiği ve gâfiller gâfil ettiği müddetçe artırsın.» Eğer Peygamberin ravzasına selâm vasiyeti yapan var ise, «İfâdandan sana selâmı demelidir. Sonra bir iki ayak geri çekilip Ebubekir ve Ömer hazretlerine (r.a.) selâm verip şöyle demelidir: «Allah'ın selâmı sizin üzerinize olsun, ey Allah'ın Resûlü'nün vezirleri ve hayatla kâidâğa dîni ikâmâ için yardımcıları! Oman yoluna tabî olup sünneti lîhyâ edenler şâsiniz. O halde Allah size, diğer peygamberlerin vezirlerine verdiği karışıklardan (mükâlat) daha fazla karışıklar versin.» Sonra o makamda durabildiği kadar durup dua etmelidir. Sonra dıparı çıkıp Bakî mezarlığındaki Sahabe-i Kirâmın mezarlarını ziyaret etmelidir. Dönmek istediği zaman bir defa daha Peygamberimizin Ravza-ı Mutahheresini ziyaret edip vedâ etmelidir.

HACCIN İNCELİKLERİNİN SİRLERİ

Bu anlatılan hac âmellerinin şekli idi. Bu âmellerin her birinde bir maksad, bir ibret ve âhiret işlerinde bir işi hatırlatmak ve bir uyarıma vardır. Onun da aslı ve hakikati şudur: İnsan kemal-i saadete erişmek için yaratılmıştır. İnsan, müslümanlık âlevinde anlatıldığı gibi kendi ihtiyarını bırakmadıkça tam bir saadete erişemez. Arzu ve isteklere uymak insanın belâk sebebidir. İnsanın şariat ile değil de kendi ihtiyarıyla yaptığı herşey, arzularına uymak olur, kul mamelesi olmaz. Halbuki onun saadeti kulluktur. Bunun içindir ki, eski milletlerde rûhbanîyet ve seyahatla emir olunmuştu. Hatta her âmetin kâidleri insanlar arasından çekilip uzlet seçmişlerdir. Dağların tepesinde meskenler edilip ömürleri boyunca riyaset ve mücadele etmişlerdir. Bunun için Peygamber efendimiz: «Dinde seyahat ve rûhbanîyet yok müdâr?» diye sorulunca, buyurdu ki: «Âlâde ihad ve hac onun yerine buyurulmuştur.» Demek ki, Allah Muhammed âmetine rûhbanîyete bedel hac yapmayı ferman etmiştir. Zira hac yolunda hem mücadele gâyesi hâsıl olur, hem de başka ibretler de zâhir olur. Zira Allah, Mekke'yi şerefliendirip kendi sâtinâ ıskâfe etti ve onu padişahların hururuna benzetip her tarafını harem yaptı. Onun ağaçlarını tanzim edip kesilmesini haram eyledi. Arafatı padişahın haremî öündeki meydan mesabesinde yaptı. Böylece her taraftan Ka'be'ye kasdedip tevbe ederler. Gerçi Allah'ın mekândan münezzehe olduğunu bilirler. Fakat Cenâb-ı Hak'ka büyük arzu ve teveccüh olduğu için, ona nisbet edilen herşey sevilir, istenir.

İşte müslümanlar bu şevk ile çocuk çoçuğuna, malını ve vatanını bırakıp çöldün tehlikesine katlanırlar ve kula yuraşır şekilde Allah'ın hururuna varırlar. Bu hac ibâdetinde aklın anıyamıyacağı bazı şeyler de emredilmiştir. Cemrelere taş atmak, tafa ile merve arasında sa'y etmek gibi. Zira akla uygun olan herşey, nefsin onunda ünsiyeti vardır, ne ettiğini, neyin ettiğini bilir. Meselâ zekâtta, fakirlere merhamet, namazda Allah'a karşı tevazu ve oruçta da şeytanın askerini kırmak olduğuna bilir. Bu durumda tabiatının, aklına uygun hareket etmesi ihtimali vardır. Halbuki tam bir kulluk yalnız Allah'ın emriyle hareket edip kendi içinden aslâ bir hüküm koymamaktır. Taşlama ve sa'y bundandır. Zira bunlar yalnız kulluktan başka bir şeyle olmaz. Bunun için Peygamberimiz hususen hac duasında: «Lebbeyke bihaccetin hakken lâahvâden ve Rikkâna derdî. [Hacca kulluk ve kölelik] diye ad vermişti. O hâlide, hac işlerinden teveccüh ederek «bundan maksat nedir?» deyip tahaflarına gitmesinin sebebi; bu işlerden gâye, gâyesizlik ve maksatsızlık olduğuna bilmemeleridir. Bu sebebsizlikten gâye de kul, kulluğunda gâyesiz olup yalnız Allah'ın fermanına hakmahdır. Aklın bütün gayeleri bertaraf etmekten başka nasîb yoktur. Zira onun aasâdeti fânî, yok olup nasîbsiz olmaktır. Öyle ki, onda Allah'tan başka ve onun emrinden başka bir şey kalmamalıdır.

HACCIN İBRETLERİ

Hac yolculuğu âhiret yolculuğuna benzer. Zira hac yolculuğundan maksat hanedir, (Kâ'be'dir). Âhiret yolculuğundan maksat ise, hane sahibidir; (Allah). O halde, bu yolculuğun hazırlık ve hallerinden öbür yolculuğun hallerini hatırlamalıdır. Hac yolculuğunda çocuklarına ve bütün dostlarına vedâ etmesi; ölüm sekaratında olacak vedâyâ benzer.

Bu yolculukta önce kalbi bütün bağlardan kurtarıldıktan sonra yola gitmek gerektiği gibi, âhiret yolculuğunda da ömrün sonunda dünyevi bağlardan kurtulmak gerekir. Aksi takdirde yolculuk ona acı geleceği munaktır. Hac yolculuğunda çölde susuz, levanimsiz kalmamak için çeşitli yolculuk levanımına hazırlayıp her türlü ihtiyacı göstermek gerektiği gibi, kıyâmet çölünde de her türlü hazırlık gereklidir. Zira kıyâmet çölü ondan daha uzak, daha korkunç ve anıya daha muhtaçtır. Devamlı kalmayıp borulan herşey, çöl yolculuğuna azık olmaya yaramadığı gibi, riya ve kusur ile karışık olan ibâdet de âhiret yolculuğuna azık olmaya lâyık değildir. Devanın sırlına oturmak tabutu hatırlatmalıdır. Zira âhiret yolculuğunda bineceği tabut olacaktır. Belki de deveден imeden tabuta binme vakti erşecektir.

O halde, onun bu yolculuğu âhirete azık olmağa lâyık olmalıdır. Müttad elbisesini çıkarp ihram giydiği zaman âhiret kefenini hatırlamalıdır. Zira ihram da, kefen gibi, iki beyaz gömlek olup öbür dünyanın yolculuk elbisesi gibi bu dünyanın elbiselerine ayırmaktadır. Yolculuğun zorluk ve tehlikelerini gördünce, münker ve nekîrî ve akrep ve yılanları hatırlamalıdır.

Zira kâbîrden mahşer gününe varıncaya kadar çöl, büyük ve zorlukları sonsuzdur. Yanında uygun arkadaş olmadan çöl âfetinden salâmet bulamadığı gibi, salih âmeller olmadan da kâbir âzabından emin olamaz. Bu yolculukta eşinden, evladından, arkadaş ve dostlarından ayrılıp yalnız kaldığı gibi, kâbîrde de onlardan ayrılıp yalnız kalacağını hatırlamalıdır. «Lebbeyke» demeye başlayınca, kıyâmet günü Allahın çağırına cevap verirken o zamanki korku ve hali hatırlayıp o hâle dalmalıdır.

Ali bin Ebîceyn bin Ali (r.a.) ihram giyince, rengi bozuldu, vücuduna titreme düştü ve «Lebbeyke» diye çağırmadı. Ona: «Niçin Lebbeyke demiyorsun?» diye sordular. Dedi ki: «Lebbeyke ve sa'deyke'nin cevabını almakta korkarım ve deveден düşüp bayıldı. Ahmet bin Ebî-El-Cuvarî Ebî Süleyman-ı Daranî'nin müridlerinden idi. Şöyle hikâye eder: Ebu Süleyman bir defa Lebbeyke dedi ve kendinden geçip bayıldı ve bir mil yol almaya kadar böyle baygın kaldı. Ayılınca sınırdan sordular. Dedi ki: «Allah Müsa'ya (r.a.r.) vahiy gönderip buyurdu ki: "Ümmetinim sâlimlerince tebâh et ki, beni anımsanlar. Zira benî anarım, ben de anarım. Beni anan sâlim ise, ben de onu âhirete anarım".»

Yine Ebu Süleyman dedi ki: «Duydum ki, hac nâfakası şühretli yerlerden hazırlayan kimse, "Lebbeyk" deyince, ona: "Elindeki mâli iade etmeden Lebbeyk'in ve sa'deyk'in kabul olmaz" diye cevap verilir.»

Tavaîda: Beğaroların padişahu dergâhına geldiklerinde, padişahan sarayı etrafında dönmeleri ve padişaha ihtiyaçları arz etmek için fırsat kollamaları ve kendilerine şefaat edecek bir kimse aramak için, yahut padişaha, görünmek umûdiyle gidip gelmelerine benzer. Safa ile Merve arasında bu şekilde gidip gelmek de buna benzer.

Arafatta durmak, dünyanın her tarafından çeşitli insanların orda toplanması ve değişik dillerle dua etmeleri, kıyâmet arastırma benzer. Orda bütün insanlar toplanır, herkes kendi hâliyle meşgûl olup red ve kabul arısında tereddüt eder.

Cemrelere taş atmak, yalnız küllük yoluyla küllüğü izhâr etmek ve bundan başka da Hazret-i İbrahim'e benzemek vardır. Zira taş atılan yerler, şeytanın Hazret-i Halîfe gelip ona bazı vesveseler vermek isteyince, onu taşıdığı yerlerdir. Eğer aklına: «Şeytan İbrahim'e gürûdû, onun için ona taş attı. Bu zamanda ben, görünmez. O halde niye taş atalım» dersin, bunun şeytan vesvesesinden ileri geldiğini bil. O halde taş atıp onun gözünü kör etmelisin. Zira sen emirleri yerine getirmekte, sana her ne buyurulursa öyle yapmakla, kendi tasarruf ve tedbirini bırakmakla onun gözü kör olur. Bihâssa Hazret-i İbrahim'i taklit etmekle, ona uymakla sevab bâsî olur. Şeytanın görünmemesinin zararı olmaz. O halde hacıların taş atmasıyla şeytanın muhakkak kör olduğunu bil.

Açık anlayışla, sağlam tabiatlı, kuvvetli bir şevk ve tam bir cüdâiyete sahib olan kimseler için, hacın ibretlerine bu kadar hâret etmek yeterlidir. Böylesinin hareketlerinde, anlatılan mânkâların, ince-lik ve temsilleri zâhır olur. Her birinden bir pay almaya başlar. Zira ibâdetin hayatı bunun gibi mânkâları mülâhaza etmekle olur. Bu mülâhaza ile ibâdet, suretten çıkıp ruh ve hakikât makamına ulaşır.

SEKİZİNCİ ASIL

KUR'AN-I KERİM OKUMAK

Bil ki, Kur'ân-ı Kerim okumak, ibadetlerin en faziletli'sidir. Bihâssa namazda ayakta okunan... Peygamberimiz buyurur ki: «Ümmetimin en faziletli ibâdeti, Kur'ân okumaktır.» (Ebu Naim). Ve yine buyurdu ki: «Kendisine Kur'ân okumak nimetli verilen kimse, dünyada bundan daha üstün bir nimet olduğunu tasavvur ederse, Allah'ın büyüklük gördüğü şeyi aşığı görmüş olur.» (Taberani). Yine buyurmuştu ki: «Kıyâmet günü Allah'ın katında gerek peygamberlerden, gerek meleklerden ve gerekse bundan başka Kur'ân kadar şefaatli kabul

edilen hiçbir şey yoktur.» (Taberanî). Ve yine buyurdu ki: «Kur'an okumak bir kimsayı dardan alıkoysa, Allah Teâlâ ona şükredenlere verdiği sevabın daha üstünü verir.» (Abdül-Melîk). Ve yine buyurdu ki: «Kalbler demir parı tutar.» Sahabe-i Kirâm buyurdular ki: «Ya Resûlullah! Parı ne ile silinir?»

Peygamber buyurdu ki: «Kur'an okumak ve ilimü hatırlamakla silinir.» (Tirmizî). Ve yine buyurdu ki: «Ben dünyadan giderim. Fakat size daima vâz ve nasihat edecek iki vâiz bırakıyorum: O vâizlerden biri konuşan, biri de susandır. Konuşan vâiz Kur'an, susan vâiz de Sülmü'dür.» (Beyhakî).

İbnî Mes'ûd (r.a.) buyurur ki: «Kur'an okumayı ihmal etmeyin ki, her harfine bir sevab vardır. "Elif lam mim" bir harftir demiyorsun. Belki elif bir harf, lam bir harf ve mim bir harftir.»

Ahmed bin Hanbel buyurur ki: «Allah'ı rüyamda gördüm ve: "Allahım! Sana ne ile yaklaşmak daha faziletlidir" sordum. Cenâb-ı Allah'tan cevap geldi ve buyuruldu ki: "Kur'an okumakla." Dedim ki: "Mânasını anlayarak mı, anlamayarak mı?" Cevabında buyuruldu ki: "İster anlayarak, ister anlamayarak."»

GÂFİLLERİN KUR'AN OKUMASI

Kur'an-ı Kerim'i öğrenenin derecesi büyüktür. O halde Kur'an-ı Kerim'in hürmetini göstermelidir, kendisini yakışıkless durumlardan koruyup her halinde edebî olmalıdır. Yoksa Kur'an'ın ona düşman olma ihtimali vardır. Peygamber buyurur ki: «Ümmetimin münâfiklarının çoğu, Kur'an okumakla meşgul olurlar.» Ebu Süleyman-ı Deraî buyurur ki: «Zebanîler, Kur'an okuyup da bozgunculuk yapanların patperestlerinden önce cezalandırılır.» Allah Tevrat'ta buyurur ki: «Kulum! Şundan haya edip utanmasın sen ki, eğer yürürken bir kardeşinden mektup gelirse, durur, yahut oturursun, onu harf harf okuyup düşünürsün ve tereddülsüz lekâlarını yaparsın. İşte göderdiğim kitap, düşünüp onunla amel etmen için, sana yadığım mektuptur. Halbuki sen ondan yüz çevirip onunla amel etmemektesin. Okusan da mândasını düşünmüyorsun.»

Hasan-ı Basrî buyurur ki: «Biden öncekiler, Kur'an-ı Allah'tan gelen mektup olarak bilirlerdi. Gece düşündü, gündüz onunla amel ederlerdi. Siz ise, Onun l'rab ve harflerini tashih etmekle uğraşıyorsunuz, emirleriyle amel etmeyi basit buluyorsunuz.»

Nihayet Kur'an'dan maksad mücerred okumak değildir. Belki onunla amel etmektir. Zira onu okumak hatarda tutup ezberlemek içindir. Ezberlemek de mucirbiyle amel etmek içindir. Kur'an-ı okuyup onunla amel etmeyen kimse, otendbânden içinde birçok emirler buyurulan bir mektup alıp, emirleriyle ilgilenmeyip mektubu güzel sesle okuyup harflerin mahrecini gösten kimse gibidir. Bu kimseler, gûbhasla kâzaba müstahak olurlar.

KUR'AN OKUMANIN EDEBLERİ

Kur'an okuyan kimse zâhırde altı şeye riayet etmelidir:

Birinci edeb: Hürmetle okumalıdır. Önce abdest almalı, tevazu ve huşu ile kibleye karşı oturmalıdır. Tibki namazda olan kimserin tevazu ve huşu'u gibi. Hz. Ali (kerremâ...) buyurur ki: «Namaz içinde ayakta Kur'an okuyana her harfına karşılık yüz sevab, oturarak okuyana «iki sevab, namazın dışında abdestli olarak okursa, yirmibeş sevab, abdestsiz olarak esbere okursa, on sevab yazılır, fazla yazılmaz.» Gecelayın mühassâ namaz içinde okuması daha ziyâde şâziletili olur. Zîrâ gecelayın kalb boş olup daha etkilidir.

İkinci edeb: Kur'an-ı yavaş okumalı, mânâsına düşünmeli ve çabuk hatim etmeye çalışmamalıdır. Bazı hafızlar her gün bir hatim okuyorlar. Fakat Peygamberimiz buyurur ki: «Kur'an-ı üç günden az hatim eden, Kur'an'ın şâziletine erişemez.» İbnî Abbas (r.a.) buyurur ki: «İza şâzilete ile «El Karas» sûrelerini yavaş ve tefekkürle okumak, «Bakara» ile «Âl İmrane» sûrelerini acele okumaktan daha makbûldür. Hz. Aişe acele Kur'an okuyan birini görünce, «Bu kimse ne susuyor, ne de Kur'an okuyor.» dedi. Acemi olur ve Kur'an'ın mânâsına bilmiyorsa da yine Kur'an'a hürmetli göstermek için yavaş okuması daha faziletlidir.

Üçüncü edeb: Kur'an okurken ağlamaktır. Peygamberimiz buyurur ki: «Kur'an'ı okurken ağlayınız. Eğer ağlamıyorsanız, kendinizi ağlar gibi olmaya zorlayınız.» (İbnî Mace) İbnî Abbas, «Secde âyetini okuyunca secdeye gitmeye acele edince ki, ağlayasınız. Gözleriniz ağlamıyorsa, bari kalbiniz ağlasın.»

Peygamberimiz buyurur ki: «Kur'an-ı Kerim hâdîm için nazil olmuştur. Kur'an okurken her defasında mahzun olun.» (Ebu Yâse). Kur'an'daki vâd (mîlde) ve vald (tehdit) âyetlerini okuyup da onlardaki emirleri tefekkür eden ve kendi acıdığını düşünen kimse, eğer ona gaflet gâlib olmamış ise, muhakkak kederlenir.

Dördüncü edeb: Her âyetin hakkını göstermelidir. Peygamberimiz âzâb âyetine gelince istiaze ederdi. (Allah'a sığınır!) rahmet âyetine gelince rahmet dilerdi. Tesbih âyetinde tenzih ederdi. Başlarken «Ezzü bâlâhe» derdi. Kur'an okumaktan boşalınca, şu duayı okurdu: «Allâhum, Kur'an-ı bana imâm, hidâyetçi eyle, unuttuğum şeyleri onarla hatırlama getir, onun tilâvetini gece gündüz bana nasîb eyle, ona bana hâcet ve delîl eyle.» Tilâvet esnasında secde âyetine gelince, evvelâ tekkir alıp oradan sonra secde etmelidir. Secde, namazın şarılânen— abdest, avret yerini örtmek gibi— göstermelidir. Secde tekkiri kâfidir, Tehiyyat ve selâm lâzım değildir.

Beşinci edeb: Eğer riya olmak ihtimali olursa, Kur'an-ı Kerim'i gizli okumalıdır. Zîrâ hâdîste gelmiştir ki: «Gizli Kur'an okumanın

sesli okumaya fazileti, gıllî sadakadan açık sadakaya olan fazileti gibidir.» (Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi). Eğer bu anlatılan mahazdan emin olursa, yüksek sesle okumak evlâdır. Zira başkaları da dinleyip sevap bulurlar. Kendisi de daha çok uyandırır, uyku galebesi var ise, dağılır ve uyuklayanları da uyandırır. Eğer bütün bu niyetler bir araya gelirse, herbiri için bir sevap bulur. Mushaf-ı Şerifin yüzünden okunması daha faziletli olur. Zira gövde de ibâdet olmuş olur ve denilmiştir ki, Mushaf-ı Şeriften bir defa hatim etmek, yedi hatim mesabesinde. Rivâyet edilir ki, Mısır fakihlerinden biri seher vaktinde namazı Şaîfî'nin yanına gelince, yanında Mushafı gördü. Bunun üzerine, Hz. Şaîfî dedi ki, İkiş siz Kur'an ilâkvetinden alıkoymuştur. Ben yatsı namazına kaldıktan sonra Mushaf-ı açıp elde tutarım ve sabaha kadar oku kapamam. Bir defa Peygamberimiz, Ebûbekir'in yanından geçti. Namaz kılıyordu ve Kur'an'ı hafif sesle okuyordu. Peygamberimiz: «Ey Ebûbekir niçin yavaş okuyorsun?» Ebûbekir: «Öyle bir zât için okuyorsun ki, ne kadar hafif okusam, o duyar. Sesli okumağa ihtiyâc yoktur.» buyurdu. Ve Peygamberimiz bir defa da Hz. Ömer'i sesli Kur'an okurken görünce, «Ey Ömer! Niçin sesli Kur'an okursun.» buyurdu. Hz. Ömer: «Uyanıklar vardır, onları uyandırmak için ve şeytanı uzaklaştırmak için sesli okuyorum.» dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz buyurdu ki, «İkânî de güzel yapıyorsunuz.» O halde bu âmelier niyete bağlıdır. İkânî'nin de niyeti hayır olursa, ikânî de sevâb hâsıl olur.

Altıncı edeb: Güzel sesle okumağa çalışmalıdır. Zira Peygamberimiz Ebû Hüseyfe'nin kölesini, güzel sesle Kur'an okurken görünce buyurdu ki: «Benim âhuretinden böyle güzel sesli yaratan Allah'a hamd olsun.» Bu sebeble Kur'an'ı güzel sesle okumalıdır. Zira ses ne kadar güzel olursa, Kur'an-ı Kerim'in tesiri de o kadar fazla olur. Sünnet olan mibrabiye'yi (tecvidle) okumaktır. Nağmetlerin halli olan kelime ve harfler arasında ölçüde «lahus» (teganni) yapmak mekruhtur.

BÂTİNİ EDEBLER

Kur'an okurken bâtinî edebler de altıdır:

Birinci edeb: Okuduğu kelimân âzametini düşünmeli, Allah'ın kelâmı olduğunu, ezeli olduğunu, Allah'ın sıfâtı olduğunu ve zât-ı şerîfiyle kalm olduğunu hatırlamalıdır; dilimizle söylediklerimiz sözlerin harfler olduğunu bilmelidir.

Bu, şuna, benzer: Ateş kelimesini dile getirmek kolaydır, herkes yapabilir. Ama hiç kimse ateşin kendisini dile dokunduramaz. Bunun gibi bu harflerin insanın, açığa çıkarsa, yedi kat gök ve yer onun tecellisine gıç getiremez. Bunun için Allah buyurur ki: «Eğer bu Kur'an-ı dağlar üzerine indirseydik dağlar huda ve huşâ'ından parelenirdi.» (Hâcî sûresi: âyet: 21) Fakat Kur'an, kalb ile yani söyleyebilme

İçin harf kıvıncıyla örtülmüştür. Harf kıvıncından başka bir şeyle onu insanlara ulaştırmak münasip olmazdı. Ancak bu, harflerin arkasından büyük bir hakikat olmadığına delâlet etmez. Nitekim hayvanları sürüp çalıştırmak insanların sözleriyle mümkün olmayınca— zira hayvanlar insanların sözlerini anlayamaz— çaresiz hayvanların sesine yakın bazı sesler buldular ve bu sesleri işitip hizmet etmeleri için bu seslerle onlara seslendiler. Gerçi hayvanlar bu hizmetlerin hikmetinin ne olduğunu bilmezler. Meselâ öküzü, ona mahsus sesle çağdırıp yeri silerler. Ama öküz o yeri sürmenin hikmetini bilmez; yeri sürmekten maksat, havsım toprağa geçmesi ve suyun da birleşmesi ve üstünden bir araya gelmesiyle tohumu gıda olup onu yetiştirmeye yararlı bir hale gelmesi olduğunu bilmez.

Birçok insanların da Kur'an'dan nasibî, yalnız harf veya harflerle girilen mânâdır, fasla değildir. Hattâ bazıları, Kur'an'ın yalnız harfler ve seslerden ibâret olduğunu sandılar. Bu ise, gayet ahmaklıktan ve kalb sayısızlığından ileri gelir. Ve bir kimsenin, ateşin hakikatının alev, ta, şin olduğunu sanmasına benzer. Şunu bilmes ki, ateş harfleri kâğıt üzerinde oldukları halde ona ateş tesir etmiyor. Her kalbin (beden) bir ruhu ve o kalbin o ruh ile ayakta olması gibi. Bu harflerin de mânâda, ruhlarıdır, harf kalb mesabesindedir. Kalbin değeri ruh ile olduğu gibi, bu harflerin de değeri mânâları ilâdır. Bu hususun tamamen incelenmesi bu kısa kitapta mümkün değildir.

İkinci edeb: Kur'an okumadan evvel kalbinde bu kelâmın sahibi olan Allah'ın azametini hatırlamaktır. Okuduğu kelâmın kimin kelâmı olduğunu, kendisi ne tehlikeli bir mahalde olduğunu tasavvur etmelidir. Allah buyurur ki: «Abdestlilerden başka kimse ona dokunamaz.» (Vakıa sûresi: Âyet 79). Temiz olmayan eller, Mushafın sâhîrini tutmaya yetkili olmadığı gibi, kötü ahlâkın peşîğinden temiz olup tahir ve saygıyla süslü olmayan kalb de, Allah'ın kelâmının hakikatini tasavvur etmeye lâyık değildir. Bu sebeptendir ki, Derime, ne zaman Mushaf-ı Şerifi açsa, bayılır, kendinden geçerdi ve: «Bu Rabbimin şâhididir. Bu Rabbimin şâhididir.» derdi.

Bir kimsa Allah'ın azametini bilmeden Kur'an'ın azametini idrâk edemez. Allah'ın sıfat ve hallerini anlamadıkça da, onun azameti kalbe hazır olmaz. Arş, Kürsî, yedi kat gök ve yedi kat yer ve bunların arasında olan eynâyı—melek, cin, insan, hâşerâ, cennet, nebat, hayvanlar ve yaratıkların bütün sınıflarından ne varsa hepsini— kalbinde hazır bulundurup, Kur'an'ın bütün harfları kudret kabzasında bulunduran Allah'ın kelâmı olduğunu, cümlesinin yok olmasını dilerse, kuşkusuz olacağını, bundan onun kemaline zerre kadar noksanlık gelmeyeceğini ve hepsinin yaratıcısı ve rızık vericisi o (Allah) olduğunu tasavvur etmelidir. Böylece onun azametinden bir nokicum hazır olur. Üçüncü edeb: Okurken kalbini hazır bulundurmaktır, gâfilete okumalıdır. Gâfilete okuduklarını okunmuş olarak kabul edip tekrar etmelidir. Bu, bir kimsenin seyr etmek için bahçeye girip onun asil ve garib hallerinden gâfil bulunarak faydası dışarı çıkmasına ben-

ser. O halde, mü'minin temaşağıhı olan Kur'an'daki acalı hikmetleri düşünmeli, başka şeylerle aklı ilgilanmemelidir. Şu halde Kur'an'ın mânasını bilmeyenin nasibi şer olur. Fakat e de, kalbi dağılmaması için, Kur'an'ın azametini hazır bulundurmalıdır.

Dördüncü edeb: Kur'an'ın her kelimesinin mânasını tefekkür etmelidir. Şöyle ki, anlayınca kadar tekrar etmelidir. Zira bu çok okumaktan faziletlidir. Hz. Ali buyurur ki: «Peygamberhale bir gece sa-baha kadar bu âyet-i kerimeyi tekrar etti: «Eğer onlara azab edersen, onlar senin kullarıdır; eğer onları affedersen, sen anis ve hakim-sin.» (İbr-i Mâce) ve Besmeleyi yirmi defa tekrar etti. Said bin Cetrir bir gece hep bu âyet-i kerimeyi tekrar etti: «Ey kâfirler, bugün ayrılmaz.» (Yâsin sûresi, âyet: 59) Eğer bir âyet okurken başkasını düşünürse, bu âyetin hakkını edâ etmemiş olur.

Amir bin Abdullah bin Kays vesveseden şikâyet ederdi. Ona dediler ki: «Vesvese, dünya fikri cihetinden midir?» Dedi ki: «Benim a-nemem yalın beşek koymaları, bana namazın içerisinde dünya işlerini düşünmekten iyidir. Belki kalbimdaki vesvese kıyamet gününde nasıl Allah'ın huzuruna duracağı ve ne hâl ile geri dönceğini hususandadır.» Bu derceyi bile vesveseden sayardı. Zira namaz içinde okudu-ğu kelimelerin mânasından başka şeyleri düşünmeyi vesvese sayardı ve bu hususta din işlerinden bile olsa, vâki olana, vesvese olmasına hüküm ederdi. O halde her bir âyetin mânasından başka bir şey düşünmemelidir.

Allah'ın sıfatlarıyla ilgili âyetleri okuyunca, sıfatların sırlarını düşünmeli, Kudûs, Azis, Cebbâr, Hakim ve buna benzer sıfatların mânasını tefekkür etmelidir. Allah'ın fiilleriyle ilgili âyetleri okuyunca, «Gökleri ve yeri yarattı,» gibi, yaratıkların asâipüklerini ve yaratıcının azametini düşünmeli, onun ilim ve kudretinin kemâlini anımsamalıdır. Şöyle ki, her neye bakarsa, Allah'a mahsus olduğunu, ondan var olduğunu ve Allah sebebiyle olduğunu görmelidir. Şu âyet-i kerimeyi okuyunca: «Şüphesiz biz insana bir nefileden yarattık.» (El-İnsan sûresi, âyet: 3) nutfenin acalı hallerini düşünmeli, bir renk ve sıfatta olan bir damla sudan böyle değişik parçaların nasıl meydana geldiğini düşünmeli, sonra deri, damar ve kemik nasıl yarandığını; sonra baş, el, dil, göz ve bunlardan başka ne var ise, hepsini hatırlamalı; daha sonra da ısıtmak, görmek, hayat ve benzeri acalı hallerin nasıl meydana geldiğini düşünmelidir. Kur'an'ın bütün mânalarına açkılmak zordur. Bundan maksat, Kur'an'ın mânası nasıl tefekkür edilir ona tamâlen işaret etmektir.

Öç kimse Kur'an'ın mânalarını anlamaz:

Birincisi; şahiri tefsirleri tahsil etmeyip arabî ilimler öğrenmemiş olan kimse. İkincisi; kendi günahunda ısrar edip kalbi, bir bid'ata ilâk etmeden zulmetiyle kararına olan kimse. Üçüncüsü; ilâkât ümidinden bir şey okuyup onun şahirinde karar kılmış kimse. Şöyle

ki, onun ilâkât ettiğinin hülfına kalbine ne gelirse, ondan nefret eder. Bu kimseler için böyle sâhîrî ilâkattan ayrılmak mümkün olmaz.

Beşinci edeb: Kur'an okuyan kimsenin kalbi, âyetlerin mânâlarına göre değişmelidir:

Korku âyetlerine gelince, kalbi tamamen korku dolmalı; ağlar, inler gibi olmalıdır. Rahmet âyetine gelince, hatırı hoş olmalı ve sevinmelidir. Allah'ın sıfatlarına duyunca, teveza ve eziklik göstermelidir. Kâfir Allah hakkında söyledikleri muhal şeyleri duyunca, —meselâ Allah'a çocuk ve ortak isnat ettikleri gibi— sesini yumuşatıp utanç ve mahcubiyetle okunmalıdır. Bu şekilde her âyetin bir mânâsı vardır ve o mânânın gerektirdiği bir sıfat vardır. Okuyan kimsenin kalbi o sıfat üzere olmalıdır. Ancak böylece âyetin hakkına vermiş olur.

Altıncı edeb: Kur'an okurken bizzat Allah'tan diliyormuş gibi okunmalıdır. Büyük sâtilardan biri diyor ki: «Ben Kur'an okurken zevk almazdım. Nihayet Kur'an'ı Peygamberimizden dinlediğimi düşünerek okuyunca, hâlâvetini (zevkini) buldum. Cebrâîlden dinlediğimi farzederek okuyunca bu zevk daha da arttı. Bundan da daha yüksek bir dereceye terakki ederek şimdî vasıtasız olarak Allah'tan diliyor gibi okuyorum ve şimdîye kadar bulmadığım bir zevk buluyorum.»

DOKUZUNCU ASIL

ALLAH TEÂLÂ'YI ZİKİR

(Allah'ı Anmak, Hatırlamak)

Malûm olum ki, bütün ibâdetlerin çekirdeği ve maksadı Allah'ın zikridir (onu anmaktır). Nâzîm Allah buyurur ki: «Şühâdâ namaz, çıkış ve kötü şeylerden ahkır ve muhakkak Allah'ın zikri çok büyüktür.» (Ankebût sûresi, âyet: 45) Kur'an okumak, Allah'ın kelâmı olmasa hasebiyle Allah'ı hatırlattığı için ibâdetlerin en faziletlisidir. Kur'an içerisindekilerin hepsi, Allah'ın zikrini tazeler. Oruçtan da maksat, şehvetleri kırıp ondan kurtulmak ve böylece Allah'ın zikrine yer olmağa büyük olmaktadır. Zira kalb nefsi arzular ve şehvetlerle dolu oldukça Allah'ın zikri ona yerleşemez, tesir edemez. Hastan maksat, Allah'ın evini ziyaret edip hane sahîbini hatırlayıp ona kavuşmayı şevk ve heyecanla istemektir.

Demek ki, bütün ibâdetlerin sırrı ve hikmeti Allah'ı anmak, hatırlamaktır. Hatîâ müslümanlığın aslı olan «Lâ ilâhe illallah» kelimesi de zikrin ta kendisidir ve diğer ibâdetler bu zikrin takviyecisidir. Allah'ı anmanın semeresi, onun seni anmasıdır. Allah'ın seni anmasından faziletli ve yüksek derece yoktur. Bunun için Allah buyurur ki: «Beni anan ki, ben de seni anayım.» (Bakara sûresi, âyet: 152). O halde Allah'ı devamlı anmak lâzımdır. Devamlı anmak mümkün olmazsa, ekserî hallerde anmalıdır. Zîrâ kurtuluş ona bağlıdır. Bunun içindir ki, Allah buyurur: «Felâh bulmak istiyorsanız, (ekserî hallerde) Allah'ı

anınız.» (Enfâl sûresi, âyet: 45) Ve yine bunun içindir ki, Allah buyurur: «Ayakta iken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anınız.» (Al-i İmran sûresi, âyet: 191). Bu âyet-i kerime, dururken, otururken, yatarken ve hiç bir halde Allah'ın zikrinden geri kalmayan kimseleri övmektedir. Yine buyurur ki: «Rabbini tezarru ve korku ile gizli ve aşıkâr, sabah ve akşam zikir et (an), hiç bir zaman ondan gâfil kalma.» (A'raf sûresi, âyet: 205).

Peygamber Efendimize «İşlerin faziletlisi hangisidir?» diye sordular. Buyurdu ki, «İşlerin faziletlisi, öldüğün zaman dâim Allah'ın zikriyle yaş olmasıdır. (İbn-i Hibban ve Taberi). Ve yine buyurdu ki: «Siz en faziletli; Allah katında en çok makbul olan; en çok derecenizi yükselten; gümüş ve altın sadaka vermekten daha faziletli olan; kâfirlerle cihâd edip o kâfir boynunuza, siz onların boynunu vurmakta daha faziletli olan, âmelelden haber vereyim mi?» Onlar: «Ya Resûlallah! O amel nedir?» Peygamber: «Allah'ın zikridir.» (Tirmizî) buyurdu. Yâni Allah'ı anmaktır. Ve yine buyurdu ki: «Allah buyurur: Her kim ki, benlik zikrini ona duadan alıkoysa, ona vereceğim, das edencilere (isteyenlere) vereceğinden daha üstündür.» (Buhari tarihinde) ve yine buyurdu: «Gâfililer arasında Allah'ı zikir eden kimse, şâkirler arasında diri, kuru ağaçlar arasında yeşil ağaç, düşmandan korkup kaçanlar arasında gâzi gibidir.» Münz b. Cebel buyurur ki: «Cennet ehli, dünyada Allah'ı zikir etmeden geçirdikleri zamandan başka hiçbir şeye hayıflanmazlar.»

ZIKIRIN HAKİKATI

Zikir dört derecedir:

1 — Zikrin yalnız dilde olup kalbin ondan gâfil kalmasıdır. Bu zikrin tesiri sayıf olur. Fakat tamamen tesirsiz de değildir. Zikrâ hizmetle meşgûl olan dil, beyhüde şeylerle meşgûl olan, yahut boş duran dil üzerine üstünlüğü vardır.

2 — Kalbe olan fakat sabit ve istikrarlı olmayıp kalbi zorlamak la olan zikirdir. Şöyle ki, eğer uğraşmak ve zorlamak olmazsa, kalb kendi tabiatı üzere olur, gâflîet ve kalb konuşmalarından kurtulmaz.

3 — Zikrin kalbe yerleşmesi ve onu kaplamasıdır. Kalb anenik uğraşmak ve zorlamakta başka şeyle meşgûl olabilir.

4 — Kalbi, kaplayan zikir değil, zikir edilen varlık, yani Allah olmasıdır. Zikrâ zikir edileni seven ile zikri seven arasında büyük fark vardır. Belki kemâl (üstünlük) zikirden haberdar olmayan kalitten alınması ve kalbe yalnız zikir edilenin kalmasıdır. Zikrâ zikir gerek Arapça olsun, gerekse Farsça olsun neis konuşmasından ayrı değildir. Belki kalb konuşmasının ta kendisidir. Asıl olan kalb, konuşmasından kurtulmasıdır. Kalb konuşması gerek Farsça olsun, gerek Arapça olsun ve gerek başka olsun kalb hepsinden kurtulup tamamen zikir edilişinde dolmak ve onda başka şeye yer kalmamalıdır ki, bu hâl ağırtı bir sevginin

neticesidir ki, ona aşk denir. Gerçek aşk kendini aşk sûretinden kurtarıp sevgiliye öyle verir ki, bazen olur ki mağkûnun dahi adını unuttur, bîlmes olur.

Allah'ı zikir eden kimse, bu hâle gârk olup Allah'tan başka her ne var ise, unuttuğu, tasavvufun bağılangıcına ayak basmış olur ki, Tasavvuf ehli bu hâle fenâ (yokluk) derler. Zîrâ mânen Allah'ın zikri yok olmuştur. Hattâ kendi nefsini unuttuğu için kendisi de yok olmuştur. Nitekim Allah'ın nice âlemleri vardır ki biz onlardan haberdar olmadığımız için o âlemler bizim için yok sayılır. Bizim için yok olmayan haberdar olduğumuz varlıklardır. Bu var olan yaratık âlemini unutan kimse için bunlar yok olur. Hattâ bir kimse kendi varlığını unutsa, o kimse kendi nazarında yok olur. O halde fena ehli için, Allah'tan başka hiçbir şey kalmaz, yalnız Allah var olur.

Nitekim göklere ve yere bakıp onlardan başka bir şeyi görmeyen, «İlâhı yalnız budur, bundan başka yoktur.» dersin. Fena ehli olanlar da Allah'tan başka bir şeyi görmediği için, «Bütün varlık eder, ondan başka birşey yoktur.» der. Bu makâmda kendisiyle Allah arasındaki ayrılık tamamen kalkar, tam bir birlik hâsıl olur ki, bu tevhid âleminin bağılangıcıdır. Yani Allah'tan başka kalbinde hiçbir şey kalmaz. Böylece ayrılıktan ve uzaktan haberdar olmaz. Zîrâ ayrılığı ancak iki şeyi düşünebilen kimse idrâk eder. O iki şeyden biri kendisi, biri de Allah'tır. Halbuki o bu hâle kendi nefsinden habersizdir, birliği idrâk edemez, ayrılığı idrâk etmek nerde kaldı. Talebe (talib) bu dereceye ulaşınca, Melekût sûreti ona gösterilmeye başlar. Meleklerin ve Peygamberlerin ruhları ona güzel şekillerde görünmeye başlar. Allah'ın dilediği herşey görülmeye başlar ve öyle haller zahur etmeye başlar ki, onları anlatmak mümkün değildir. Ayıldığı zaman kendinde vâkı olan işlerden haberdar olup onlardan bazı eserler kalır. O halin aşkı onu kaplar, Dünya ve içindekiler ve insanların meşgul olduğu işler ona dışkın görünür. Bedeniyile halk arasında hazır, kalbîyle gâib olur. İnsanların dünya işleriyle meşgul ve ona bağılı olduklarına şaşar, onlara rahmet (acımak) nazarıyla bakar. Zîrâ ne büyük saadetten mahrum kaldıklarını bilir. İnsanlar da ona, nâçin dünya işleriyle uğraşmadığına hayret ederler ve delillik veya sevdalığa yakalandığını söylerler.

Bir kimse fena derecesine ve yokluk âlemine ulaşmazsa ve kaşîf halleri ona sâhir olmazsa ve yalnız onu zikir kaptırsa, bu da kimya-ı saadet olur. Zîrâ zikir gâlib olunca, muhabbet onu kaplar ve öyle bir dereceye gelir ki, Allah'ı dünyadan ve dünyadaki herşeyden fazla sever. Saadetin aşkı da budur. Çünkü ölümlü Allah'a dönmektir, ona varacaktır. Allah'ı müşahade etmek zevki, muhabbeti ölgüsünde olur. Sevgili dünya olan, dünyadan ayrılığında, onun acısı ve ızabe, dünyaya muhabbeti ölçüsünde olur. Nitekim müslümanlık devâmında anlatıldı.

O halde, bir kimse devamlı zikir ettiği halde saf kırmalara hâsıl olan haller ona hâsıl olmazsa, onun kalbinde fûtur (gerçeklik) hâsıl olmazsa. Zîrâ saadet yalnız mûkâşşefe bağı değildir. Çünkü zikir mâ-

ruyla süsü olan kalb, kemâl-i saadet istidadı bulmuş olur. O halde, bu dünyada ona görünmeyen âlemden sonra muhakkak görünecektir. Şu halde devamlı zikre bağlı kalıp aslâ gâfil kalmamalı ve kalb gücüyle Allah'ı gözetip onu beklemelidir. Zîrâ zikir devamlı Melekût âleminin acalı hallerinin ve ilâhî sarıların kilitidir. Peygamberimiz «Cennet bahçesini seyr etmek isteyen, devamlı zikir eylesin.» (İbn-i Ebî Şeybe) hâdisi bu anlatılan dereceye ılgarettir.

Bu anlatılan tafsildikten anlaşıldı ki, bütün ibâdetin aslı ve özü zikirdir. Zikrin hakikati, bir emir ve yasakla karşılıklıdır; zaman Allah'ı hatırlamak, günah vaktinde günahıtan uzaklaşmak, ibâdet vaktinde emir ne ise yapmaktır. Eğer zikir onu bu hususlara sevketmezse, onun zikrinin hakiki zikir olmadığına, sadece nefis konuşması olduğuna ılgarettir.

TEHLİL, TAHMİD, SÂLÂVAT VE İSTİĞFARIN FAZİLETİ

Peygamberimiz buyurur ki: «Kulum ibâdetiği her iyiliği kıyamet günü teraziye koyarlar. Ancak "Lâ ilâhe illallah" kelimesini koymazlar. Zîrâ onu teraziye koyarlar, yedi kat gök, yer ve onunla mevcut olanlardan ağır gelir.»

(Müstefîleri, dualarda) yine buyurdu: «Bu kelimeyi (Lâ ilâhe illallah) söyleyen, âleminde samimi ise, yeryüzünde toprak sayınca da günahı var ise, affedilir.» (Tirmîzi).

Ve yine buyurdu: «Bir kimse, namazdan sonra otuzüç defa Sübhane'llah, otuzüç defa Elhamdülillah, otuzüç defa Allah-u Ekber derse ve yüz sayısına Lâ ilâhe illallah vahdehu lâkerihe leh lehül-Mülkü vehul-Hamdü ve havve alâ KÜLL şeyin Kadir, kelimesiyle tamamlarsa, sahalardaki kumlar kadar da günah olsa, yine affedilir ve her kim ki, günde yüz defa «Lâ ilâhe illallahu vahdehü lâkerihe leh lehül-Mülkü ve lehül-Hamdü vehave alâ KÜLL şeyin Kadir» derse, on köle azat etmiş gibi olur, âmel defterine yüz sevab yazar, yüz günahı silinir ve bu güzel kelime onu akşama kadar şeytandan korur.» (Müslim - Buhârî).

Ve yine buyurur ki: «İhlâs ile Lâ ilâhe illallah, diyen kimse cennete girer.» (Tabârânî). Şâhîh hâdiside gelmiştir ki: «Kim bu güzel kelime ile zikir ederse, İsmâîl Peygamber evlâdından dört köle azat etmiş gibi olur.» (Müslim - Buhârî).

TESRİN VE TAHMİDİN FAZİLETİ

Peygamberimiz buyurur ki: «Günde yüz defa "Sübhane'llahu vehi-hamdih, Sübhane'llahu'l-azim ve bihamdih, Estâğfirullah ve Etubu Beyh." diyenle bütün günahları affolunur, istese deniz köpüğü kadar çok olsun.» (Müslim). Duanın mükem; Allahı tenzih ve tahmid eder; ondan mağfiret talep ederim ve ona rücu ederim.

Hikâyet edilir ki, bir kâime, Peygamberin huzuruna geldi ve: «Ya Resûlullah! Dünya benden yüz çevirdi. Elim çok daraldı, fakir ve muhtaç duruma düştüm. Bana ne tedbir buyurursun?» dedi. Peygamberimiz buyurdu ki: «Meleklerin salâvatından ve insanların tesbihinden gâfil olma ki, dünya rıka önünde elde edilir.» «O nedir ya Resûlullah?» dedi. Peygamber: «Sübhanellâhu ve bihamdihî, sübhanellâhil azim ve bihamdihî. Estâğfirullah ve etâbu âleyh.» kelimeleridir. Bunu sabah namazından evvel ve sabah namazından sonra yüz defa söyle, dünya istesen de istemesen de yüzünü sana döner ve Allah bu kelimelerin her birinden bir melek yaratır, kıyamete kadar tesbih eder ve sevabını sana bağışlar.»

(Müstağferî, dualarda.) ve yine buyurdu: «Ben bu kelimeleri söylemeleri söylemeyi güneşin doğuşu ve batışı arasında kalan her şeyden daha çok severim.» Ve yine buyurdu: «Allah'ın katında bütün kelimelerin en değerlisi bu dört kelimedir.» Ve yine buyurdu: «İki kelime vardır ki, dilde hafif, terzide ağırdır ve Allah'ın katında mahbûl ve sevgilidir: "Sübhanellâhu ve bihamdihî. Sübhanellâhil azim ve bihamdihî" kelimeleridir.» (Müslüm - Buhârî).

Bir gün fakirler toplanıp Peygambere dediler ki: «Zenginler bütün âhiret sevabını aldılar. Sizim yaptığımız her ibâdeti onlar da yapıyor ve onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz.» Peygamber buyurdu ki: «Şâim fakir halinde her tehlîl ve tesbehinin sadakadır. Yaptığınız her emr-i maruf ve nehy-i müker de sadakadır. Şâiden birisi ailesine ve çocuklarına bir lokma sunarsa, sadakadır.» (İbn-i Mâce). Fakirlerin tesbih ve tehlîlinin faziletinin çok olmasının sebebi şudur: Onların kalbi dünya rıka ile kararmamıştır, parlaktır. Fakirin söylediği kelime, temiz ve iyi yere atılan tohum gibi büyük eserler, bereketli ürünler getirir. Dünya arzalarıyla dolu olan kalbe yapılan sıkır los, çorak toprağa atılmış tohum gibi. Ürünü az olur.

SÂLÂVATIN FAZİLETİ

Bir gün Peygamberimiz dışarı çıktı, mübarek yüzünde sevinç eseri parlıyordu. Sebabini sordular. Buyurdu ki: «Cebretî Allah'tan vahiy getirip dedi ki: Allah buyurdu: Resûlüm! Ümmetinden sana bir defa Salât getirense ben on defa Salât getireceğime razı değil misin?» Yine buyurdu ki: «Bana bir defa salâvat getiren, bütün melekler salâvat getirirler. O halde ister çok salâvat getirsin, ister az getirsin.» (İbn-i Mâce).

Ve yine buyurdu ki: «Bana en çok yakın olan, bana daha çok salâvat okuyan kimselerdir.»

İSTİĞFARIN FAZİLETİ

İbnü Mes'ûd buyurdu ki: «Kur'an'da iki âyet vardır, hiç kâime yoktur ki, bu âyetleri okusun ve istiğfar etsin de günaha afvulmasın.»

Onlar: «Çirkînlilik işleyip nefisine zulmedenler, Allah'ı hatırlar da tevbe ederlerse günahları afvedilir. Allah'tan başka afveden kimdir?» diğerti de: «Külli Âmeller işleyip nefislerine zulüm edenler tevbe ederlerse, Allah'ı afvedici bağışlayıcı, Gâfur ve Rahîm bulurlar.» âyet-i kerîmeleridir. Allah Peygamberine: «Rabbîni tesbîh ve senâ eyle ve mağfîret iste.» Buyurur. Bunun için Peygamberimiz çok istiğfar edip: «Sübhaneke Allahümme ve bihamedik. Allahümmeğfirli inneke entet-Tevvâb-ur-Rahîm» duasını çok okurdu.

Peygamberimiz buyurur ki: «Çok istiğfar eden, hangi derde mübâtel âlâse kurtulur ve ummadığı yerden ona rızık gelir.» (Ebu Davud - Nesai). Ve yine buyurur: «Ben hergün yetmiş defa istiğfar edip tevbe ediyorum.» Peygamber bir günde bu kadar istiğfar ederse, başkalarının hiçbir vakit istiğfarsız kalmaması gerekliliği anlaşılr. Peygamber buyurdu: «Estafirullahellâzi-lâ ilâhe illâhuvel-Hayyul-Kayyumu.» diyenin bütün günahları afvedilir. Ve yine buyurur: «Hiçbir kul yoktur ki, bir günah işleyince, güzel âbdest alıp iki rek'at namaz kâim istiğfar esâm de onun günaha af olmasın.» (Sünen Sahîbleri.)

DUANIN EDEBLERİ

Yalvararak ve ızlayarak dua etmek ibâdetlerin cümlesindendir. Peygamberimiz buyurur ki: «Dua, ibâdetin esâdîdır.» Buna şunun için buyurmuştur: İbâdetten maksat kulluktur. Kulluk da, kulun kendi acizlik ve zayıflığına, Allah'ın âzametini düşünmekle olur. Duada bunların ikisi de vardır. Dua ne kadar tezarruya yakın ise o kadar evlâ olur. Öyle ise duada sekiz edebe riâyet edilmelidir:

1 — Kıymetli vakitlerde dua etmeye çalışmalıdır. Arefe günü, Ramazan ayı, cuma günü, seher vakti ve gece yarısı gibi.

2 — Kıymetli halleri gözetmelidir. Muharripler saf bağlayıp sa-vaştıkları, yağmur yağdığı, farz namazların kılınacağı haller gibi. Zîrâ hâdîste gelmiştir ki: «Esa hallerde rahmet kapıları açık olur.» Ve yine ezan ve kamet arasında; oruçla olup iftar açarken; ve kâhinde incelik hissettiği hallerde. Zîrâ kâhîste hissedilen incelik, rahmet kapısının açık olduğuna delildir.

3 — Dua ederken iki elini açmalı ve dua sonunda yüzüne sürmelidir. Zîrâ hâdîste gelmiştir ki: «Allah, kâldanları eli boş çevirmekten kerîmdir (yani boş çevirmez)». (Ebu Davud - Nesai) Peygamberimiz buyurur ki: «Dua eden üç şeyden boş kalmaz; ya günahı afvedilir, ya o anda ona bir şey (hayır) verilir, ya da gelecekte ona bir şey verilir.»

4 — Duada tereddüt etmemelidir. Belki yapılan duanın muhakkak kabul olacağı kanaatinde olmalıdır. Zîrâ Peygamberimiz buyurur ki: «Yaptığınız duanın mutlaka kabul olacağına inanın.» (Müslim - Buhari).

5 — Duayı ushıyarak tazarru ve kalb huzuru ile yapmalıdır. Zîrâ hâdîste gelmiştir ki: «Gâfil kalbın duası asla dinlenmez.»

6 — Duada ısrar edip tekrar tekrar etmelidir, devam etmek, terk etmemeli ve «ne kadar dua ettiler, kabul olmazsa» dememelidir. Zîrâ duanın kabul zamanını ve hayırlısını Allah bilir. Duası kabul olunca, bu duayı okumalıdır: «İyi nimetlerini tanıyan Allah'a hamd olsun.» kabul geç olursa, «İster hal-û kârda Allah'a hamd olsun.» demelidir.

7 — Önce teslîh edip ve sonra da salâvat getirmelidir. Peygamber efendimiz duadan önce bu duayı okurdu: «Sâbhaner-Rabbiyel Aleyn alâi-vehshâ.» (Ahmed, Hâkim). Peygamberimiz buyurur ki: «Dua etmek isteyen, önce hana salâvat getirsin. Zîrâ bu takdirde, salâvat sayesinde duası muhakkak kabul olur. Allah duanın bir miktarını kabul edip diğerini reddetmekten kerimdir.» (Hâkim).

8 — Tenvî ve edip her türlü zulümden şimmetini kurtarmalıdır ve kalbini tamamen Allah'a bağlamalıdır. Zîrâ redotunan duaların çoğu kalblerin gâfilînden ve günahların zulmetindendir.

Ka'bû'l-Ahbar diyor ki: Beni İsrail zamanında çetin bir kıtlık oldu. Mûsa şimmetiyle üç defa yağmur duasına çıktı. Kabul edilmedi. Bunun üzerine vahiy geldi ki: «Ey Mûsa sığın içine!» bir kaşucu (sık taşıyan) vardır. O, sığın arasında olduğu müddetçe duanın kabul olmaz.» Mûsa: «Allahım! O sık taşıyan kimdir? Onu aramadan çıkaralım.» Allah buyurdu ki: «Ben kaşuculuğu yasakladığım halde kendim nasıl yaparım.» Bunun üzerine Mûsa o cemaata, «Hepiniz kaşuculuktan tevbe edin.» dedi. Hepsi tevbe edince, Allah'ın emriyle yağmur yağmaya başladı.

Malik bin Dinar diyor ki: Beni İsrail'de bir yıl şiddetli kıtlık oldu. Çok defa yağmur duasına çıkıp hacet dilediler. Kabul olmadı. Sonra o zamanın peygamberine vahiy geldi ki, onlara bildirdi: «Bu pla bedeminiz, harardan dolmuş karına, bakarsa kantarla buluşmuş ellerle dışarı çıkmaz. Böyle dışarı çıkmakla size gözâhem arth, bundan uzaklaşın, duanızın kabul olması nerde kaldı?..»

ÇEŞİTLİ DUALAR

Peygamberimizle, sabah, akşam okunmasını emir buyardığı çok me'sur (aşkiden beri okunan) dualar vardır ve yine her namaz arkasında çeşitli vakitlerde okunması sünnet olan dualar vardır. Onların çoğunu «İhya ulumiddîn» adlı kitabımızda yazdık. Bazı güzel duaları Bidayetü'l-Hidâye adlı kitabımızda yazdık. Arzu eden oradan arasın. Zîrâ onları bu kitapta yazmak uzun sürecektir. O duaların çoğu bilinen dualar olduğu için herkesin baharında onların bir kısmı vardır. Ama biz burada ise, vâkı hâdiseler arasında okunması sünnet olan duaları, herkes okuyup ezberlesin, mânâsını öğrensin ve vaktinde okusun diye yazacağız. Zîrâ bu duaları ezber bilenler asdır; ve kulum, hiçbir zaman Allah'tan gâfil olmasın, dua ve tazarrudan boş kalmaması câiz değildir.

Eyden dışarı çıkınca, bu duayı okumalıdır: «Rahman ve Rahimin adıyla. Allahım, şeytan vesvesesinden, yoldan çıkmaktan, ve başkalarını yoldan çıkarmaktan; zulüm etmekten, zulme uğramaktan; cühhilik yapmaktan ve bana karşı cühhilik yapılmaktan sana sığınırım. Kuvvet ve kudret senindir, sana dayandım.» Camiye girmek isteyince, bu duayı okumalıdır: «Allahım, sâlih ve selâm Resûlün Muhammed'in üzerine olsun. Allahım, günahlarımı affeyle, bana rahmet kapılarını aç.» Sonra sağ ayağını ileri atar.

Boş ve malayani sözler konuşulan bir mecliste bulunursa, onun keffâretini bu duayı okumaktır: «Allahım, tenzih, takdis hamd ve senâ sana mahsustur. Ben şehadet ederim ki, senden başka, hakiki mabud yoktur. Affolmamı isterim. Tevbe ederim. Kötü şeyler yaptım. Kendime zâlim ettim. Günahlarımı affet. Senden başka affedici yoktur.»

Çarşıya, pazara çıktığı zaman bu duayı okumalıdır: «Senden başka ilâh yoktur. Biriciksün, Allah'ın ortağı yoktur. Mülk esurundur. Hamd onun. Dirilirdir, öldürür. Diridir, ölmez. Hayır onun elindedir. O herşeye kadirdir.»

Yeni elbise giydiği zaman bu duayı okumalıdır: «Allahım bu ilbâs bana giydiren senin lûtfundur. Onun için sana hamdederim. Senden bu elbisenin ve bu elbise için yaratılan şeylerin hayırısını istiyorum. Ve bu elbisenin ve bu elbise için olan şeylerin şerrinden sana sığınırım.»

Ay baığında hilâl görünce bu duayı okumalıdır: «Allahım, bu hilâl bize mübârek eyile, bu ayın emniyet, imân selâmet ve islâm ile geçmeyi bize ihsan eyle. Ey hilâl, mabudunuz, kendilerinden başka hakiki mabud olmayan Allah'tır.»

Rüzgâr estiği zaman bu duayı okumalıdır: «Allahım, bu rüzgârın hayırısını ve bu rüzgârda olan şeylerin ve bu rüzgârla gönderilen şeylerin hayırısını istiyorum, şerrinden sana sığınıyorum.»

Bir kimsenin ölüm haberini alınca bu duayı okumalıdır: «Allah Teâlâ münezzehtir, daima diridir, ona ilâm yoktur ve biz ona döneriz.»

Sadaka verdiği zaman bu duayı okumalıdır: «Allahım, sen bu sadakamızı kabul eyle, sen iğten ve bilensin.»

Bir zarar uğrayınca bu duayı okumalıdır: «Belki de Allah hayırımız verecek. Biz Hakkâmıza râğbet edenlerdeniz.»

Bir işe başlayınca, bu duayı okumalıdır: «Allahım, bize rahmet nasarıyla nazar eyle, bize rûst ve bâdîyet nâsib eyle.»

Gök yüzüne baktığı zaman bu duayı okumalıdır: «Allahım, sen kâinatı boş yere yaratmadın. El halde âhiret hesabı haktır, bizi kıymet gününde ateş âshabından sakla.»

Gök gürültüsü duyulunca bu duayı okumalıdır: «Gök gürültüsünün ve ondan korkan meleklerin kendilerine hamdettiği Allah Teâlâ herşeyden münezzehtir.»

Yıldırım sesini duyunca şu duayı okumalıdır: «Allahım bizi gâzâlarla âkâfûrme ve ânâbında helâk eyleme; bundan önce bize affıyet ver.»

Yağmur yağdığı zaman bu duayı okumalıdır: «Allahım, onu bel, doyurucu ve bereket indirici, onu rahmete vesile eyle, arâb sebebi eyleme.»

Kızdığı zaman bu duayı okumalıdır: «Allahım, günahımı affıyle, kalbimin gâzâbını defıyle, beni kovulmuş şeytandan sakla.»

Korkulu bir yere gelince bu duayı okumalıdır: «Allahım, senin yardımınla onları göğsümden defeder şerhlerinden sana sığınırım.»

Kederli ve üzülm zamanlarında bu duayı okumalıdır: «Allah Teâlâ'dan başka hakiki mabud yoktur. Yüce arşın, göğün ve yerin sahibi odur.»

Bir işle âciz kalınca şunu okumalıdır: «Allahım, ben senin kulumum. Benim iradem senin elindedir. Bende hükmün vardır. Kazan nüfuzludur. Kur'an'ı, kalbimin baharı, göğsümün nâru, kaderimin cilâsı, hüsnümün gidericisi eyle. O ismin hakkı için ki, onu kendime tahsis ettin, yahut kitabında izâhı ettin, yahut mahlûkâtından birinin kalbine onu ilham ettin, ya da gayb ilminde onu iltiyar ettin.»

Aynaya baktığı zaman bu duayı okumalıdır: «Allah Teâlâ'ya hamdoısun ki, beni güzel yarattı ve bana güzel şekil verdi.»

Köle satın aldığı zaman alının saçını tutup bu duayı okumalıdır: «Allahım, bu kölenin hayır olmasını ve ahlâkının hayır olmasını dilerim. Şerrinden sana sığınırım.»

Tatarken bu duayı okumalıdır: «Allahım, lem-i şerifine yatıp lem-i şerifine kalkarım. Allahım, nefsin yedi kadretindedir. Onu alan sensin. Hayatım ve ölüşüm senindir. Eğer nefsimi alırsan onu bağışla, eğer alırsan, salih kullarına muhafaza ettiğin gibi onu muhafaza eyle.»

Uykudan uyanınca bu duayı okumalıdır: «Öldükten sonra bize tekrar hayat veren ve döndüğümüz ona olacak olan Allah'a hamd olsun. Mülk, Azamet, saltanat güç ve kuvvet Allah'ın olduğu halde zabaddık. İslâm fitresi, İhlâs kelimesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın yüce dini, İbrahim peygamberin milleti üzere şirkten pak olduğumuz halde sahaha kavuştuk.»

ONUNCU ASIL

VİROLERİN SİRASİ

Malûm olsun ki, mülûmanlık ânvarında, anlatıldığı gibi insan, su ve topraktan meydana gelip bu gurbet âlemine ticaret için gönderilmiştir. Zîrâ onun ruhunun hakikati ulvî'dir, yüce (Allah) tarafından gelmiştir ve yine yüce (Allah'a) gidecektir. Bu ticarette onun sermayesi ömürdür. Bu sermaye devamlı eksilmektedir. Faydasız bir ne-

İnsan zıyı olursa, sermayeden zarar etmiş olur. Bunun için Allah buyurur ki: «Asır hakkı için, insan daima hüsrân ve ziyânedir. Ancak vakitlerini zıyı etmeyip yararlı işler yaparsa müstesnadır.» (Asır sûresi, âyet: 1-3).

Bu hususta insan yarın şiddetli acığında kar ve buz satıp «Ey müslûmanlar sermayesi eriyip yok olana acıyna» diye çağıran kimseye benzer. Bu şekilde ömrü de daima erimektedir. Zîrâ bütün nefesler Allah'ın ilminde sayılır. Bunun için bazı kimseler, bu hususun ehemmiyetini düşünüp kendi nefeslerini muhalaza ve murakabe ettiler. Zîrâ her nefes kıymetli bir cevherdir. Onunla ebedî saadeti temin etmesini bildiler. Bunun için bunlar, bu sermayeye sermayesi altın ve gümüş kimseden daha fazla acıdılar. Sermayeye acımak, gece ve gündüz vakitlerini hayırlara takasla etmekle olur. Onun için eskî büyüklük her hayra bir vakit tâyin ettiler. Ve birçok virdler koydular. Demek ki virdin esas sebebi vakitleri beyhude geçirmemektir. Zîrâ onlar, ebedî saadete ancak bu dünyadan Allah'ın ırsiyet ve sevgisi gâlib olduğu hâlde ayrılan kimselerin kavuşabileceğini bildiler. ırsiyet ise ancak devamlı zikirle hâsıl olur. Sevgi de, ancak marifetle hâsıl olur.

O hâlde zikre ve fikre devam etmek saadetin tohumudur. Dünya arzularını ve gınahlarını bırakmak, zikre ve fikre imkân bulmak içindir. Zikre devam etmek için iki yol vardır: Biri, daima dil ile değil kalb ile «Allah, Allahu» demek. Hattâ kalb ile de söylememelidir. Zîrâ kalb sözlü de nefis konuşmazdır. Belki daima gâfil olmayacak şekilde mübahede ve tefekkürde olmalıdır. Fakat bu derece çok güç ve zordur. Herkes buna güç getiremez. Zîrâ kalb daima tek sıfat ve tek bir hâl üzere olmalıdır. Bu da birçok insanlara usanç verir. O hâlde bunun için değişik virdler konulmuştur. O virdlerin bir kısmı bedenle yapılır, meselâ namaz gibi. Bazıları dil ile yapılır, meselâ Kur'an okumak ve tesbîh gibi. Bazısı kalb ile yapılır, meselâ tefekkür gibi. Böylece usanç hâsıl olmaz. Zîrâ her vakitte bir iş yapmak ve bir halden diğerine geçmek, kalbe teselli verir.

Diğer bir yol da, dünya ihtiyaçları için sarfedilecek vakitleri âhirete sarfedilenden ayırmaktır. Bundan esas maksat, bütün vakitlerini âhiret işlerine sarfedeniymiş, hiç olmazsa bari vakitlerinin ekseriyetini bunun için sarfetmesidir ki, iyilikler kefişi ağır basar. Eğer vakitlerinin yarısını dünya ihtiyaçlarına ve mübahalardan faydalanmaya, yarısını da din işlerine sarfederse, (terazinin) dünya kefesinin ağır geleceğinden korkulur. Zîrâ tabiat (insan huyu) dünya kefesinin şeyler de yardımcı olur. Âhirete alt işler ise, tabiata muhalif olduğu için bunlarda ihlâs sağlamak zordur. İhlâs olan yerde de fayda olmaz. Öyleyse, âhiret işleri çok olmalıdır ki, hiç olmazsa başında ihlâs bulunsun. O hâlde, vakitlerin çoğu din işlerine sarfedilmeli, dünya işleri ona tâbi olmalıdır.

Bu sebeble Allah buyurur ki: «Gecenin bir kısmını nafile bulmakla geçir.» Ve yine buyurur ki: «Gece vakitinde ve günün iki tarafında

(sabah, akşam) tesbîhâ meggül ol ki, rıza bulasın.» Yine buyuruyor ki: «Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Gecenin vakitleri ona serde eyle. Uzun gecelerde tesbîh eyle.» (El-İnsan sûresi, Âyet: 26). Ve yine buyurur ki: «Gecenin az bir kısmı uyurlardır.» (Zariyat sûresi, Âyet: 17). Hâlik bu âyetlerin hepsinde, vakitlerin çoğunda Allah'ın zikriyle meggül olmanın lüzumuna işaret vardır. Bu şekilde meggül olmak, gece ve gündüzün vakitlerini tahsis etmekten başka doğru bir yol yoktur. Bu sebepten virdlerin nasıl yapıldığını açıklamak lüzumu hâkî oldu.

GÜNDÜZ YAPILAN VİRDLER (TESBİH VE DUALAR)

Malûm olsun ki, gündüz için beş vird vardır:

Birinci vird: Şafak vaktinden güneş doğuncaya kadardır. Bu vakit çok kıymetlidir. Zira Allah buna yemin edip buyurur ki: «Ağas sabaha yemin ederim.» (Tekvir sûresi, Âyet: 16). Ve yine buyurur ki: «De ki, sabaha aşan Rabbinne sığınırım.» (Felak sûresi, Âyet: 1). Ve yine buyurdu ki: «Gecenin karanlığından sabahları yarıp açandır.» (En'am sûresi, Âyet: 96). Bütün bu âyetlerde sabah hakkıyla yemin edilmiştir. O halde Hak yolun yokuları, bu vaktin bütün nefeslerini geçirmelidirler. Şöyle ki, uykudan uyanınca: «Bizi öldürdükten sonra dirilten Allaha hamd olsun. Sen toplansın onun huzurundadır.» duasını okumalıdır. Kıblesini giyip vird ve zikirle meggül olmalıdır. Elbise giyerken «avret yerlerini örtmek» emrine uymayı niyet etmelidir. Rıyâ ve bağanılmaktan kaçınmalıdır. Sonra helâya gidip önce sol ayağını helâya atmalıdır. Abdest ve misvak (içini) taharet bahainde alınmalıdır; gîh! dualarıyla yerine gelmelidir. Sonra önce sabah namazının sünnetini evde kılıp ondan sonra camiye gitmelidir. Peygamberimiz böyle yapardı.

İbn-i Aboos'un rivâyet ettiği duaya, sünnetten sonra okumalıdır. Biz o duayı Hicriyât-ı Hîddiye adlı kitabımızda yazdık. Sonra ağır ağır camiye yürümeli, camiye girerken sağ ayağını atmalı ve camiye girme duasını okumalıdır. Camide birinci safta yer buluncaya çalışmalıdır. Sabah namazını sünnetini kılmadıysa, kılmalı, tesbîh ve istiğfar çekerek oruçlu beklemelidir. Farz edâ edince, güneş doğuncaya kadar camide beklemelidir.

Peygamberimiz buyurur ki: «Sabah namazından sonra güneş doğuncaya kadar camide beklemek dört kûle şâid olmaktan daha ariyettir.» (Ebu Davud). Güneş doğuncaya kadar dört peyle meggül olmalıdır: Dun, tesbîh, Kur'an okumak ve tefekkürdür. Sabah namazının selâmını verince duaya başlayıp 40 duayı okumalıdır: «Allahum, Muhammed ve Âline şâhîd ve selâm olsun eyle. Selâm sendendir ve samadır. Biz ebedî hayat âlîh eyle, selâmeti yurduna dahil eyle.» Sonra bu vakitte büyüklerden nakledilen duaları okumakla meggül olmalıdır. O dualar, dua kitaplarında bildirilmiştir.

Duayı bitirince, ya on tesbîh ve tehlî ile meşgûl olmalıdır. Onların her birini yüz defa, veya yetmiş defa, veya on defa okunmalıdır. Zikir esnasında her birini on defa okursa, tamama yüz olur. Bundan daha az da yapılmamalıdır. Bu on zikir hakkında çok hadisler vardır. O hadisleri yazmak uzun sürer diye nakil etmedik.

BİRİNCİSİ: Allah'dan başka mâbud yok. Biriciktir, ortağı yok. Mülk O'nundur. Hamd O'nundur. El herşeye kâdirdir.»

İKİNCİSİ: «Allah'dan başka mâbud yok. O padişahlığı apaçık ve bak bir padişahdır.»

ÜÇÜNCÜSÜ: «Allah ertaktan münezzehtir. Hamd O'na mahsustur. O'dan başka mâbud yok. Allah herşeyden yücedir. Gânahdan dönüç ve ibâdete yönediş ancak yüce ve büyük Allah'ın kuvvetiyedir.»

DÖRDÜNCÜSÜ: «Allah ertaktan münezzehtir. O'nun hamdiyle bu ikarda bulunuyorum. Yüce Allah ertaktan münezzehtir. Bunu O'nun hamdiyle söyleyiz.»

BEŞİNCİSİ: «Çok tesbîhî edilen, çokça tasdik edilişendir Allah... Meleklerin ve ruhun Rabbidir, Allah...»

ALTİNCİSİ: «Diri ve her şeyi idare eden ve kendisinden başka mâbud bulunmayan Allah'dan al ister, ondan tevbeyle dilerim.»

YEDİNCİSİ: «Ey diri ve herşeyi tedbir ve tedvir eden Allah! Senin rahmetinle senden yardım isterim; beni neflîme bir gös karpması kadar havale etme. Bütün durumuma bana istâh eyle.»

SEKİZİNCİSİ: «Ey Allahım! Verdiğini kimse menedemez. Men ettiğini kimse veremez. Senin katında zenginlik sahibine işâde veremez.»

DOKUZUNCUSU: «Allahım! Muhammedin ve O'nun âlinin üzerine rahmetini dök. O'nları esin kıl.»

ONUNCUSU: «O Allah'ın ismiyle dilerim ki, onun ismiyle beraber yerde ve gökte bir şey zarar vermez, O iştân ve bilendir.»

Bu on kelimenin her birini on defa veya okuyabildiği kadar okunmalıdır. Zîrâ her birinin büyük sevabı vardır ve her birinin ayrı bir lezzeti ve ünsiyeti vardır. Sonra Kur'an'ı okumağa başlar. Kur'an'ı ezber bilmiyorsa, bilinen âyetleri okunmalıdır. Âyet-i kürsî, Amenerrre-sülû, Şehidellâhu, Kulâillâhümme Malikelmülki, Hadid sûresinin baş tarafı ve Haşr sûresinin son kısmı gibî. Eğer hem Kur'an'a, hem zikri ve hem duayı içine alan bir vird okunmak istiyorsa, Haşr (a.s.)'ın İbrahim-i Teymîye, Mülkâfete halinde öğrettiği virdi okunmalıdır. Zîrâ onda çok faziletler vardır. Bu on parçadır. Her biri yedi defa okunur. Bunların altısı Kur'an'dandır: Fâtiha, Kulâidü'ler, İhlâs, Kulyaeyyü-hekkâfirîn sûreleriyle Âyet-i Kürsî'dir.

Düğer dördü de zikirdir:

Biri de: «Allah ertaktan münezzehtir. Hamd ona mahsustur. Allah'dan başka mâbud yoktur. Allah her şeyden daha yücedir.»

Biri de: «Ya Rabbi Muhammedin ve âlinin üzerine rahmetini dök. Ey Allahım! Mü'min erkeklerle mü'min kadınları affet...»

Biri der: «Allahım, beni, anama, babama affet, Bana ve onlara, sana n kıyak olanı yap; bise kıyak olanı yapmas.» Bu virdin faziletiyle ilgili uzun hikâyeler vardır, İhya kitabında yazdık. Bu anlatılanları idtirince, tefekküre dalmalıdır. Tefekkürün sahası sınırsız ve imkânları sayısızdır; kitabın sonunda anlatılacaktır. Ama en mühim tefekkür, dilin halini, aclin yakalığını düşünmek; kendi kendine hitap ederek: «Etki ömründen yalnız bir gün kalmışlar, fazla kalmamıştır. O hâlde niçin uzun emeller peşine düşüyorsun?» demektir. Bu tefekkürün faydası çok büyüktür.

Zîrâ insanların birçoğu uzun emellere keşmek yüzünden dünyaya bağlanmışlar. Eğer yakinen ömürlerinin bir ay veya bir yıl kaldığını bilselerdi, meğûl oldukları her türlü dünya işinden uzaklaşırlardı. Bazı ömürlerinden bir gün kaldığı hâlde, onlar on yılda bitmeyecek kaza-ç, ücuret veya başka bir dünya işine bakarlar. Bunun için Allah buyurur ki: «Onlar göklerin ve yerin melekûtuna; Allah'ın eyyâdan yaratıklarına bakıp eciblerinin belli olduğunu düşünmezler mi?» (Rum sûresi, Âyet: 8).

Kalbe temizleyip bu tefekkürü kıyıyla yaparsa, kalbinde âhiret anğını hazırlamak hareketi başlar. O hâlde bu tefekkürden gâfil kalmamalıdır. Tâ ki, birkaç gün içinde günah batağından kaçınmak mümkün olsun. Zîrâ âhiret anğını hazırlamak, günah batağından temizlenmek, sırtlamak için tefekküre ihtiyaç vardır. O hâlde, bir kimseye müşâhede yolu açılma, göklerdeki ve yerdeki Melekûta bakar, onlarda olan acâib işleri görmek mümkün olur. Hatta Allah'ın Cemâl ve Celâline bakmak bile mümkün olur. Bu tefekkür bütün mafile ibâdetlerden insâfettir. Zîrâ Allah'ı yüceltmek ancak bunlarla kalbe gâlib olur.

Kalbe tasâm gâlib olmadan muhabbet gâlib olmaz. Saadetin kemâlî de muhabbetin kemâliyle olur. Fakat böyle tefekkür ve bu şekilde muhabbet herkese nasîb olmaz. O hâlde bunun yerine Allah'ın kendisine verdiği nimetlere bakıp fakrılık, felâket, dert, üzüntü, azabın çeşitleri ve işkence gibi dünyadaki belâları ve bu belâlardan nasîb kurtulduğuna düşünüp kendisine şükür etmek vacîb olduğunu bilmelidir. Şükür, emirleri yerine getirip günahlardan uzak kalmakla olur. Huiâsa bir saat sarfında bu anlatılanları tefekkür etmelidir. Zîrâ sabah olduktan sonra furz ve sünnetten başka namaz yoktur. O hâlde namaz yerine bu zikri ve fikri yapılmalıdır.

İkinci vird: Güneş doğduktan sonra kuşluk vaktine kadardır. O hâlde yapılabirce, camide bekleyip güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar tesbîhle meğûl olmalıdır. Böylece kerahet vakti geçmiş olur. Sonra iki rek'at namaz kılp büyük kuşluk (kaba kuşluk) vaktine kadar beklemelidir. Böylece günün dörtte biri geçmiş olur. Bu vakti küçük kuşluk vaktinden daha faziletli olduğuna göre bu vakti de dört, altı veya sekiz rek'at namaz kılmalıdır. Güneş yükselince iki rek'at namaz kılp kâinatları ilâhî hayrî işlerle uğraşır. Hâsılata şîaret etmek, cennet uğurlamak ve müslümanların ihtiyacına girmek veya ilim meclisinde hazır bulunmak gibi..

Üçüncü vird: Kuvvet vaktinden öğlene kadardır. Bu vird, insanların meşgûliyetleri hesabıyla çeşli çeşittir. Zira insanlar dört halde boğ olmas:

Birinci hal: İlim öğrenmeğe kudreti olmasındır ki, bundan ikâilet-i il bir şey yoktur. Hatta ilim tahsiline güç yeten sabah namazında çıktığı gibi, ilim öğrenmekle meşgûl olmasa evlâdır. Eğer o ilim tahsil ahirete faydası varsa o ilim, dünya râğbetini zayıflatan, ahiret sevgisini artıran, âmetlerin kusurlarını ve âfetlerini gösterip ihlâsa çağıran ilimlerdir. Ama mücadele, ihtilâf, kaza (hükme), secl (vezinâ) ve güzel inşa ilimleriyle karışık olan bütün ilimler dünya hırslarını artırıp kalbe hâsed ve övünme tohumunu meydana getirir. Faydalı ilimlerin bir kısmı, İhya ve Cevahirü'l-Kur'an kitabımızda toplanmıştır.

Bunlar diğer ilimlerden önce tahsil edilmelidir.

İkinci hal: İlim tahsiline güç yetmediği için zikir ve tesbîhle meşgûl olmasıdır. Bu çok ibâdetle meşgûl olanların işidir. Yüksek bir derecedir. Özellikle bunların kalbe gâlib gelmesi, kalbe yerleşmesi çok önemlidir.

Üçüncü hal: İnsanların rahatını temin eden bir işle meşgûl olmasıdır. Tasavvuf ehline, fakih âlimlerine ve fakirlere hizmet etmek gibi. Bu nâfle ibâdetten daha evlâdır. Zira bu hem ibâdettir, hem müslümanın rahatını temin eder ve hem de içinde yardım etmek de vardır ki, duaları bereketiyle büyük eserler hâsıl olur.

Dördüncü hal: Bu anlattıklarımızın yapamıyorsa, hiç olmazsa, kendisinin ve aile efradının nafakasını ziyadeleştirmek için çalışmakla meşgûl olmalıdır. Emânet ve diyânetini muhafaza edip onun elinden ve dilinden müslümanlara zarar gelmese, dünya hırsı fazla olmayıp kıfâyet kadariyle kanaat ederse, âtâdier zümresinden sayılır ve «Ashâb-ı Yemîn» derecesinde olur. Gerçi «Şâhıklar» mukarrebler derecesinde olmaz. O hâle «elâmet» derecesinde olmak derecelerinin en aşağısıdır. Ama zamanını bu anlattığımız dört şeyin hiçbirisiyle geçirmeyen kimse helâk olanlardan ve şeytanın bağlarından olur.

Dördüncü vird: Öğleden ikindi vaktine kadardır. Bunun yolu da şöyledir. Öğleden önce Kayıtle yapar (*). Zira sahur oruçluya yardımcı olduğu gibi, Kayıtle de teheccüd namazını kâmilâya yardımcı eder. Eğer teheccüd namazını kılmazsa, Kayıtle mekrûh olur. Zira çok uyumak mekrûhtur. Kayıtlemeden uyanınca, vakit girmeden abdest alıp ezan camide dinlemeğe çalışmalıdır. Tehayyüt-i mesceidi de kılıp ezan okunurken mücizine cevap vermemelidir (okuduklarına tekrar etmelidir). Faradan önce dört rek'at sünnet namaz kılmak. Çünkü Hz. Resûl-i Peygamber dört rek'at namaz kılar ve: «Bu vakitte şâh'ın kâmilâya açılma dereği. Bâ'ide gelmiştir ki: «Bu dört rek'at namazı bütün kâmilâya için, yirmi bin melek onunla beraber namaz kılıp okuma kadar

(*) Kayıtle Öğleden önce yapılan ayta virdidir.

onun için mağîreti diler.» Sonra İmam ile öğle namazının farzını ve iki rek'at sünneti kıldıktan sonra ikinci namazına kadar ilim öğrenmekten veya alışkından ve Kur'an okumaktan veyahut da ihtiyacı kadar helâl kazançtan başka şeyle meşgul olmamalıdır.

Beşinci vird: İkinci namazından sonra güneş batıncaya kadardır. İkinci namazından önce camiye gidip dört rek'at sünnet kılmalıdır. Peygamberimiz buyurur ki: «İkinci namazından önce dört rek'at namaz kılana Allah merhamet eder.» Namaz bitince daha önce anlattıklarımızdan başka şeyle meşgul olmamalıdır. Sonra akşam namazından önce camiye gelip tesbîh ve istiğfar ile meşgul olmalıdır. Bu vakitün fazileti, sabah vaktinin fazileti gibidir. Nitekim âyet-i kerimede: «Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbenî tesbîh eyle ve ona hamd eyle.» (Taha sûresi, âyet: 130). Sonra en uygunu olan bu vakitte avşşemâ ve duhahâ ve avşşeylî lûk yağış ve «Kul ezâzilerle okumak ve güneş batıncaya kadar istiğfar etmelidir. Müâkâ Hak yolcularının vakitleri taksimî, programlı olmalıdır ve her vakitte bir özel ibâdeti olmalıdır. Böylece vakit o ibâdetle tahsis eder. Ömrü bereket bulur. Vakitleri muayyen olmayıp gelişigüzel olan kimsenin ömrü birçok vakitlerde ziyy olur.

GECE VİRDLERİ ÜÇ SINIFTIR:

Birinci vird: Akşam namazından yatsı namazına kadardır. Bu iki namaz arasını ihyâ etmenin fazileti büyüktür. Hâdisce gelmiştir ki: «Vücudları yataklarından ayrıp...» âyeti bu virdin hâkimindedir. Sonra akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazının farzını kılıncaya kadar nâfilelerle meşgul olmalıdır. Büyüklük, böyle ibâdet etmeyi, gündüz erâş tutup bu kıymetli vakitte yemek yemekle meşgul olmaktan daha faziletlî görmüşlerdir. Vitr namazından çıkınca, boş konuşmalarıla meşgul olmamalıdır. Zîrâ son işleri bu olacaktır. İşlerin sonu hayırlı olmalıdır, başka şey olmamalıdır.

İkinci vird: Uykudur. Her ne kadar uyku ibâdetten değil ise de, edeb ve sünnet ile süslenecek uyku da ibâdetten sayılır. Uykuda sünnet şudur: Yüzünü kibleye çevirmeli ve sağ yanı üzerinde mezarındaki ölü gibi yatmalıdır. Uyku ölümden kardeşidir. Uykudan uyanmak da haşre benzer. Uyku halinde alınan ruhun geri verilmesine ihtimâl de vardır. O hâlde, âhirete yönerek taharet ve levte üzere ve bir daha günah işlemek niyetiyle yatmalıdır. Vasîyetnamesini yapıp yastığının altına koymalıdır. Kendini uyumaya zorlamamalıdır. Fazla uyumamak için yumuşak örtüler sermemelidir. Zîrâ uyku ömrü boşa geçirmek ve vakitleri ziyy etmektir. Bir gece ve gündüzde sekiz saatten fazla uyumamalıdır ki, sekiz saat, yirmidört saatin üçte biridir. Altmış yıl yaşarsa yirmi yıl uykuda geçmiş olur. O hâlde bundan daha fazla ömrün ziyy olması doğru değildir. Yataırken, tebeddüd (gece namazı) namazına kalkmak için, âbdest ihrigini ve misvakını kendî eliyle hazırlamalıdır. Böyle niyet ederse, uykusu gâlib olup kalkmаса bile sevab

kazandır. Yanına yere koyunca, bu dünya okumalıdır: «Allahım, senin isimle yanına yere koydum ve senin isimle kaldırıyorum.» Sonra Aye-t-i Kürsi, Amenerresülâ, Künû'lar ve Tehareke sûrelerini okumalıdır. Böyle Kur'an tilâvetleriyle ve abdestli olarak uykuya dalınca, onun ruhunu Arşa götüürler ve uyanıncaya kadar namaz kılanlar cümre-sinden sayarlar.

Üçüncü vird Teheccüddür, (gece namazıdır): Teheccüd; uyuduktan, ve gece yarısı geçtikten sonra kılan iki rek'at namazdır. Bu namaz diğer râûle namazlardan âzâledir. Zira bu vakitte kalb Safi olup dünya meşğûlesinden uzaktır. Göklere rahmet kapısı açıktır. Teheccüd namaz hakkında çok hadîsler gelmiştir. «İHYÂ» kitabında ekrettik, arzu eden ona müvaccat etsin. Hûlâsa gece ve gündüz her bir vakit bir muayyen ibâdete tayin edilmeli, hiçbir vakti boşa geçirmemelidir. Bir gün bir gece böyle yapınca, ömrünün sonuna kadar bunda sebat etmelidir. Eğer bu husus kendisine ağır gelirse, uzun emelleri kalbinden atıp kendine «bu gece belki ölüme» deyip gündüzün böyle ibâdet etmeli ve gece de «belki yarın ölüme» deyip o şekilde ibâdet etmelidir. Her gün bu şekilde kendisine teselli vermelidir. Eğer bu şekilde ibâdete devam etmek ona zor gelirse, bir yolculukta olduğunu ve vatanı âhiret olduğunu düşünmelidir. Gerçi seferde gurbet acısı çekilir. Ama yolcular vatanına tez kavuşup rahat etmek umaduy-la teselli olurlar.

Ömrün, âhiretteki ebedî ömre nisbetle ne kadar olduğu meydandadır. Bir kimsenin on yıl rahat etmesi için bir yıl zahmet çekmesine şaşılmaz. O halde bir kimsenin bin yıl (hattâ sonsuz) rahat etmek için yüz yıl zahmet çekmesine niçin şaşılır.

Kınye-i Saadetin birinci rûknü tamam oldu bundan sonra muame-lâta ilgil olan ikinci rûknü gelecektir.

İkinci Rükün

Muamelât

Bu rükün, muamelâtın edebleri hakkındadır. Bu da, birinci rükün gibi, on asıldan ibârettir: Birinci asıl, yemek yemenin edebleri hakkındadır. İkinci asıl, nikâh ve nikâhun edebleri hakkındadır. Üçüncü asıl, kazanç ve ticaretin edebleri hakkındadır. Dördüncü asıl, helâl kazanç hakkındadır. Beşinci asıl, insanlarla sohbet etmenin edebleri hakkındadır. Altıncı asıl, uzletin (insâva) edebleri hakkındadır. Yedinci asıl, yokubuk edebleri hakkındadır. Sekizinci asıl, dinlemek edebleri hakkındadır. Dokuzuncu asıl, emr-i marufun (iyiliği emretmek) edebleri hakkındadır. Onuncu asıl, hükümdarlığı korumanın edebleri hakkındadır.

BİRİNCİ ASIL

YEMEK YEMENİN EDEBLERİ

Bil ki, ibâdete vesîle olan şeyler de ibâdet sayılır. İbâdetlerin yemek yardımıyla yapıldığına şüphe yoktur. Zîrâ din yolunda gidenlerin gayesi, Allah'ı bulmaktır. Bu da ilim ve amelisle olmaz. Bedenin sıhhat ve selâmeti de yeme ve içme olmadan sağlanamaz. O hâlde yemek din yolunda kârumla şeylerden olduğu için din yolundan (ibâdet) sayılır. Bunun için Allah buyurur: «İhtisâlı yiyeceğiniz ve salih amel işleyiniz. Şüphesiz Allah hafifini bilmektedir.» (Mû'minîn sûresi, âyet: 51). Bu âyetle yemek yemek ve salih amel işlemek bir arada zikredilmiştir. Demek ki, âhiret için yemek yiyecek, yani ilim tahsiline ve salih amele vesîle olup, âhiret için yemek yiyecek, yani ilim tahsiline ve salih amele vesîle olup, âhiret yolunda ilerlemek için, kuvvet ve kudret sağlamak için yemek yiyeceğiniz, yemek yemesi ibâdet olur. Bunun için Peygamberimiz buyurur ki: «Mû'minîn her iş için sevab vardır. Hattâ kendi ağzına ve aile efrâdının ağzına koyduğu lokma için bile.» (Buhârî). Böyle buyurmasının sebebi, mû'minîn yemek yemesinden ve bütün işlerinden dolayı âhiret yolunda ilerlemek olduğu içindir. O hâlde her işinde sevab vardır.

Yemek yemenin din yolundan sayılmasının alâmeti, ihtirasa ve oburca yemek; helâlden yemek; ihtiyaç miktarından fazla yemek ve edisile yemektir.

YEMEK YEMENİN EDEBİLERİ

Bil ki, yemekte birçok sünnetler vardır. Bazısı yemekten önce, bazı yemekten sonra bazı da yemek arasıdır.

YEMekten Önceki Edepler

1 — Elini ve ağzına yıkamaktır. Zira Ahiret anığı olan ibadet için yemek yemekten önce el ve ağzına yıkamak; ibadetten önce abdest almak gibi olur. Aynı zamanda elin ve ağız temizliğine sebep olur. Hâdise gelmiştir ki, yemekten önce elini ve ağzını yıkayan kimse fakirlikten emniyet olur.»

2 — Yemeği sofraya (yemek örtüsü) üzerine koymak, masa ve yemek tahtası üzerine koymamalıdır. Zira Peygamberimiz böyle yapmıştır. Çünkü sofraya seferi hatırlanır. Sefer de Ahireti hatırlatır. Bir de sofraya, masa ve tahta sofradan daha tevazuya uygun (yakın) dur. Yemeği tahta sofraya (veya masaya) koymak caizdir. Zira böyle yemek yemek hakkında nehiy yoktur. Fakat geçmiş büyükler, Peygamberimiz sofrasında yemek yediği için, bunu âdet edinmişlerdir.

3 — Güzel oturmaktır, sağ dizini kaldırıp sol ayağı üzerine oturarak yemek yemeli, yere dayanarak yememelidir. Peygamberimiz buyurur ki: «Ben bir şeye dayanarak yemek yemem, Zira ben kalıma, yemeği diğer kullar gibi yerim.» (Buhari, Ebû Câfer'den).

4 — Yemeği ibadete kuvvet bulmak niyetiyle yemeli, şehvetler için yememelidir. İbrahim bin Şeytan (r.a.) buyurur ki: «Şeksen yıldır şehvet için bir şey yemiş değilim.» Bu niyetin doğru olmasının alameti az yemek, çok yememektir. Zira çok yemek insanı ibadetten alıko. Peygamberimiz buyurur ki: «İnsana belini doğrultacak birkaç lokmacık yeter.» (Tirmizi). Bu kadarıyla kanaat etmezse, müdâilinin üçte birini yemeğe, üçte birini suya ve üçte birini de nefese ayırmalıdır.

5 — Fazla acıkmadan yememelidir. yemekten önceki en güzel sünnet acıkmadıkça yememektir. Zira acıkmadan yemek mazmusa ve mekrûhtur. Yemeğe aç oturan ve henüz doymadan yemekten el çeken kimse doktora muhtaç olmaz.

6 — Hazır olan yemekle kanaat edip nefis yemekler için zahmet çekmemelidir. Zira mü'minin gayesi ibadete kuvvet bulmaktır, lezzet değildir. Yemeğe kıymet vermek, hürmet göstermek sünnettir. Zira insanı ayakta durduran odur. Yemeğe hürmet etmek demek, yemek için beklememek demektir. Hattâ namaz vaktinde bile yemek hazır ise, önce yemek yemeli, ondan sonra namaz kılmalıdır.

7 — Kendisiyle beraber yiyecek bir kimse olmadan yememelidir. Zira yalnız yemek iyi değildir. Yemeğe ne kadar çok el uzanırsa o kadar bereketli olur. Enes (bin Mâlik) buyurur ki: «Peygamberimize hiç bir zaman yalnız yemek yemedik.»

YEMEK ESNASINDA OLAN EDEBLER

Başta «Bismillâh», sonunda «Elhamdülîlâh» demelidir. En güzel birinci lokmada «Bismillâh», ikinci lokmada «Bismillâhürrahme-nirrahime. Başkasına hatırlatmak için Besmele'yi yüksek sesle okunmalıdır. Yemeğe tuzla başlayıp tuzla son vermemelidir. Hadiste gelmiştir. Zîrâ böyle yapmakla başlangıçta yemek hırsını defedip arzusuna aynın bir lokma sınıp olur. Yemek yerken lokmayı iyi çiğnmeden yutmamalıdır. Bir lokmayı yutmadan diğerini almamalıdır. Hiçbir yemeğe kusur bulmamalıdır. Zîrâ Peygamberimiz iyi olsun, olmasın hiçbir yemeği beğenmemeslik etmezdi. Hoşuna giderse yer, gitmezse bırakırdı. Yemeği öndüden yemelidir. Ancak meyva olunce tabağın her tarafından yemek olmalıdır. Zîrâ meyva değişik olur.

Çorba kasesinin ortasından değil, kenarından başlayıp ortaya doğru gitmelidir. Ekmeği ve eti küçük kasmamalıdır. Tabak ve diğer yenmeyen şeyleri ekmek üzerine koymamalıdır. Elini ekmeğe alıp temizlememelidir. Elinden yere bir lokma düşünce yerden alıp temizlemeli ve yemelidir. Zîrâ hadiste gelmiştir ki, onu hâline bırakırsa, şeytânı bırakmış olur. Önce elini yalayıp ondan sonra silmelidir. Böylece yemeğin kahıtısına da yemiş olur. Zîrâ bereket e kalandır olabılır.

Soğak yemeğe üflememeli, balki soğuyuncaya kadar beklemelidir. Hurma, zerdali gibi sayılabilen şeyleri tek tek yemeli, çift yememelidir. Melek ya yedi, ya onbir, ya da yirmibir tane yemelidir. Tâ ki bütün işleri Allah içine uygun olsun. Zîrâ Allah tektir, çift yoktur. Bir işte hiçbir bakımdan Allah'ın zîri olmazsa, o boş ve faydasız olur. O hâlde tek Allah ile alakası olduğu için daha iyidir. Hurmayı çekirdeğiyle bir tabakta toplamalıdır. Hurma çekirdeğini elinde tutmamalıdır. Meyvanın çöp, sep, kabuk gibi yenmeyen kısımları atılmalıdır. Yemek arasında çok soğuk su içmemelidir.

SU İÇMENİN EDEBLERİ

Su kabına sağ eliyle tutup «Bismillâh» deyip bir defada içmelidir. Ayakta su içmemelidir. Su kabında çöp, toz ve küçük hayvanlardan bir şey olmaması için önce bakmalıdır. Oğırlemek icabederse ağzını kapatan uzaklaştırmalıdır. Eğer birden fazla içecekse, üç defa içmelidir ve her defasında «Bismillâh» demeli, sonunda da «Elhamdülîlâh» demelidir. Su damlamaması için su kabının dibini göstermelidir. Bittirince bu duayı okunmalıdır: «Bâlere sayun tatlısını nâzih eden, acıuna vermeyen Allah'a hamd olsun.»

YEMERKEN SONRAKİ EDEBLER

Doymadan yemeği bırakmalıdır. Önce parmaklarına ağzıyla temizleyip ondan sonra peçeteye silmelidir. Ekmeğin uşağını toplama-

lıdır. Zira hadiste gelmiştir ki: «Böyle yapmanın geçimi geniş olur, çocukları sağ salım ve kusursuz, topladığı ekmeğin kırsatları Cennette Hurul-fa'nın meşhri olur.» (Ebu Şeyh, Kitâbü's-Savâb'da). Sonra dişlerini kurdanla temizler; kurdanla çıkardıkları yutmayıp dışarı atmalıdır. Tabâğı yalayıp onunla su içen kimse, bir kile âzad etmek gibi olur.

Yemekten sonra: «İlâhî yediren içiren, doyuran, kandıran Allah'a hamd olsun. O, Efendimizdir, Mevlâımızdır.» duasıyla «Kulhâvallâhu ve «Lillâhî Kurayşine» şârelerini okumalıdır.

Helâl yemek bulunca şükür etmeli, şühell yemek için ağlayıp üzülmemelidir. Onu gâfiletle yiyip sevinenler gibi olmamalıdır. Elini yıkarken sediri (sabun) sol eline alıp sağ elinin üç parmağını önce sedir (sabun) ile yıkamalı, sonra yıkadığı parmakları sedire (sabun) vurup dişlerine, dudaklarına ve damağına sürüp iyice öğrenmelidir. Sonra önce parmaklarına, sonra ağzını yıkayıp sabununu göndermelidir.

BAŞKALARIYLA YEMEK YEMENİN EDEBİLERİ

Buraya kadar yediklerimizin yalnız başına veya atlı eşleriyle yemek yemenin edebleridir. Eğer başkalarıyla yeme bunlarla birlikte al-tı edebî daha göstermelidir:

1 — Kendisinden yağa, tünde veya takvada (zühita) ıleri olan-dan önce yemeğe başlamamalıdır. Eğer kendisi ıleri ise, başkalarına bekletmemelidir.

2 — Susnamalıdır. Zira bu acemlerin âdetidir. Ancak boğ ve lüzumsuz konuşmayıp vâillerin halinden söz etmelidir.

3 — Aynı sofrada yemek yediği kimsenin önüne dikme etmeli, orun önündeki lokmaları alıp yememelidir. Zira eğer yemek ortak ise bu haramdır. Hatta onu kendine tercih edip kendi önündeki iyi lokma-yı onun önüne koymalıdır. Arkadaşı yavaş yiyorsa, çekimeden ve ne-gelli yemesini teklif etmelidir. Teklifi üç defadan fazla yapmamalıdır. Zira üçten fazla ısrar olur. And vermemelidir. Zira yemek, and veril-meye lâyık değildir.

4 — Arkadaşına, kendisi için teklifte bulunmağa muhtaç etme-meli, onun teklifine meydan vermiyecek şekilde yemelidir. Eski âde-tinden az yememelidir. Zira bu riya olur. Yalnız başına yemek yerken de, halk içinde yediği gibi edebî yemelidir. Ama arkadaşını kayıra-rak az yemesi güzel birşeydir. Fakat arkadaşına iştah vermek için çok yemesi de câizdir. İbnü Mübârek harma ziyâleti verir ve: «Kâm fazla yerse, o fazla kadar onun dirhem vermesi dardır. Sonra yemen hur-maların çekirdiklerini sayardı ve ne kadar fazla çıkarırsa her tanesi-ne bir dirhem verirdi.

5 — Kendi önüne bakmalı, başkalarının lokmasına dikkat etme-melidir. Başkalarının da ona bakarak yemekten çekinmemeleri için önce yemekten el çekmemeli, eğer âdeti az yemekse, önce yavaş yeyip

sonunda iştahla yeneli, böyle yapamıyorsa, yasadakilerin maksup olmamaları için serüni açıklamalıdır.

8 — İnsanların tabiatları lezâsı sevmedikleri ve nefret ettikleri işleri yapmamalıdır. Meselâ elini tabak tarafına silkmemeli, ağzından düşen şey tabağa düşecek kadar üstüne eğilmemelidir. Ağzından bir şeyi çıkaracak olursa, yüzünü başka tarafa çevirmelidir. Yağlı lokmayı sirkeye batırmamalıdır. Dişleriyle kestiği lokmayı tabak içine koymamalıdır. Zîrâ (insan) tabiat bundan nefret eder. Pis şeylerle ilgî sözler konuşmamalıdır.

7 — Elini leğende yıkarken ağzındaki suyu insanlara karşı leğenin içine dökmemelidir. Muhterem kimselere buyur edip sıra vermemelidir. Kendisine öce yıkaması için hürmet gösterilirse kabul etmelidir. Her birinin suyunu ayrı ayrı dökmemelidir ki bu âcemiğin âdetidir. Hepinin aynı leğende el yıkamaları tavaya daha yakındır. Ağzına yıkarken, başkasına ve yaygıya sıçramaması için ağzının suyunu yavaş dökmelidir.

El yıkarken sa döken kimsenin ayakta durması, oturmasından tyidir.

Bütün bu anlatılan edebîler hâdislerde ve eserlerde bildirilmiştir. İnsanlar ile hayvanlar arasındaki fark, bu edebîlere riayet etmek dedir. Zîrâ hayvanlar tabiatlarının iktisâ ettiği şekilde yerler, onlara akıl ve ayırım yeteneği verilmediği için, güzel ile çirkini birbirinden ayıramazlar. İnsanlar akıl ve temyiz (ayırım) nâmetini yerinde kullanmasılarsa, akıl ve seçim nâmetlerini hakkını vermemiş ve nâmeti inkâr etmiş olurlar.

DOST VE ÂHİRET KARDEŞLERİYLE YEMEK YEMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Bil ki, âhîret dostlarına ziyâfet çekmek birçok sadakadan daha fazîletlidir. Zîrâ hâdisle: «Kıyâmet günü üç şeyden hesâb yoktur: El-i, sahurda yenen yemekten (ikinci) iftarda yenen yemekten, üçünçü dostlarla yenen yemekten.» (El-Ecdî, Zuâf'a'da) buyurulmaktadır. Câfer bîn Muhammed Sâdık der ki: «Âhîret kardeşleriyle yemek sofrasına oturunca, acele etme, saatihsen geçiktir. Çünkü orda geçen zaman ömürden sayılmaz.» Hazan-ı Basrî der ki: «Kıyâmet günü ana-ya babaya verilen şeylerin hesâbı vardır, ama âhîret dostlarına verilen yemeğin hesâbı yoktur.» Hâzî Tanrı dostlarının âdeti şöyle idi: Âhîret kardeşlerine ziyâfet çekerken sofraya fazla yemek çekmezlerdi ve dedilerdi ki: «Hâdisle: «Kıyâmet günü fakirlerin arttığından hesâb yoktur» denilmektedir. Onun için fakirlerin artığını yemek isterim.»

Hz. Âlî (r.a.) buyurur ki: Âhîret (dîn) kardeşlerimin önüne bir «a» (fitre miktarı) yemek koymayı, bir köle âzâd etmekten çok severim.» Hâdisle gelmiştir: «Allah kıyâmet gününde buyurur ki: «Ey insanlar! Ben yemeğe muhtaç oldum, bana nâçin yemek vermediniz?» Bu söz duyurlar derler ki: «Allahım, sen bütün âlemin mâbudu-

sun, nasıl muhtaç olursun.» Allah buyurur ki: «Senin fakat kardeşin yemeğe muhtaç idi, ona yemek verseydin, bana vermiş gibi olurdun.»

Peygamberimiz buyurur ki: «Müslüman kardeşine yediren, içiren kimseyi, Allah, yedi bendek boyu cennetinden uzaklaştıracaktır. Her bendegün genişliği begüz yalın mesafedir.» Ve yine buyurur ki: «Siz en hayırlılarınsınız yemek yedirenlerininkidir.»

BİRBİRİNİ ZİYARET EDEN DOSTLARIN YEMEK YEMELERİNİN EDEBLERİ

Bu hususta dört edeb göstermelidir:

Birinci edeb: Yemeğe çağırılmadan gitmemelidir. Zîrâ Peygamberimiz buyurur ki: «Yemeğe çağırılmadan giden kimse, kendisi günah işlemiş olur, yediği de haramdır.» Ama tesadüfen ve istisnâ bir ziyafete rast gelirse, teklifsiz yememelidir. Yapılan teklifin ikten olmadığı bilirse yine yememelidir. Belki bir sebep ileri sürerek güzelleşme el çekmelidir. Ama güvendiği bir dostunun evinde (ziyafete) rast gelirse, ve kalbinin incinmeyeceğini bilirse, teklifsiz de yemesi câizdir. Hattâ dostlar arasında sünnet olan da budur. Peygamberimiz, Hz. Ebûbekir ve Ömer acıktıkları zaman Ebû Eyyûb-i Ensari ve Ebû'l-Şiyem'in evine gidip yemek istemişlerdir. Ziyafet veren kimse için böyle istekli olduğunu bilirse, bu şekilde davranmak, aynı zamanda onu hayra sevkedip sevab işlemesine yardım etmek olur.

Bazı büyükler, kıymetli dost edinmişlerdi. Senin her bir gecesinde birinin evinde bulurlardı. Bazılarının yedi dostu vardı, haftanın her gecesini birinin evinde geçirirlerdi. O dostları banların duası sebebiyle kazançlarında, ticaretle ve sıraatta bereket bulurlardı. Bunlar da onların sayesinde taat ve ihâdete geniş zaman bulurlardı. Hattâ aralarında din kardeşliği ailekâsı ve âhiret sevgisinin bağları tesadde eden kimseler, hane sahibi evde olmasa bile onun yemeğini yemeleri câiz olur. Peygamberimiz, Basir'in evine gider, o evde olmasa bile yemeginden yerd. Zîrâ bu durumdan haberi olursa sevineceğini bilirdi. Takva ehlinin büyüklerinden olan Muhammed bîn Vasi (r.a.) arkadaşlarıyla birlikte Hasan-ı Basir'in (r.a.) evine gidip ne bulurlarsa, yerlerdi. Süfyan-ı Sevri gelip onları bu halde görünce: «Geçmiş büyüklerin (şefek) âdetini bana hatırlattınız» derdi.

İkinci edeb: Dostlarından biri kendini ziyarete gelince, hazır neisi varas önüne koyup fazla bir şeye zahmet etmemelidir. (Bırçeye) gücü yetmezse, berç etmemelidir. Aile cihdına yetecek miktardan fazla yok ise, onlara bırakmalıdır. Birisi Hz. Ali'yi ziyaret etmek isteyince, buyurdu ki: «Davetini üç parçla kabul ederim: Fuzardan hiçbir şeyi satın almayacaksın, evinde olan şeyi de edirmeyeceksin, bütün çocuk çoğunun nafakasını hurakıp sarfetmeyeceksin.» Fuday! bin İyad der ki: «İnsanlar zahmetlik sebebiyle birbirinden uzaklaşırlar. Aralarındaki tekelîf (zahmetlik) kalkmış olsa, çekinmeden birbirlerini ziyaret ederlerdi.»

Büyük vefalardan birine, bir dostu ziyafet verip baki kâlfetler çıktı. Veli dedi ki: «Sen yalnız olsan bu zahmeti çekmezdin, ben de yalnız olsam bu zahmeti çekmezdim. Öyle ise ikimiz bir araya gelmekle bu zahmeti çekmek neden İleri geldi. Ya zahmeti bırak, ya da bir daha yanına gelmeği bırakırım.» Selman-ı Farisi buyurur ki: «Peygamberinle, rahmet etmemenle ve hazır olma da esirgemememizi buyurdu.»

Ashab-ı kirâm birbirlerinin önüne bir ekmek parçasıyla bir pençe harma koyup: «Hamar bulunana ayağı görüp getirmeyen mi, yoksa önüne gelen yemeği bağenmiyen mi suçludur? Bilmiyoruz?» derlerdi. Yûnus (a.s.) dostlarının önüne eklemek kuruntularıyla kendi ettiği tere otunu getirir ve: «Allah, (yemek) için zahmet çekene lânet etmemiş olsaydı, ben de zahmet çekerdim.» derdi. Bir gurup insan birbirleriyle ihtilâfa düştüler ve aralarına bulmak için Zekerîyya (a.s.) peygamberi aradılar, evine gittiler, bulamadılar. Evde çok güzel bir kadın gördüler. Hayret ettiler ve: «Peygamber olsun da böyle güzel kadınla yaşıyor. Bu neden İleri gelir?» dediler. Nerde olduğunu sordular. Hanımı ücretle bir yere çalışmaya gittiğini söyledi. O yere gittiler, orada yemek yerken buldular. Onlar konuştu. Zekerîyya yemek yemekle meşgul oldu ve hiç «buyurun, yemek yiyin de demedi.» Yemeğini yiyince ayağı kaıkı ve oradan yalın ayak dışarı çıktı. Onlar bu halinden hayret ettiler ve hâmetini sordular. Buyurdu ki: «O gördüğünde güzel kadını gördüm ve kalbini harmandan korumak için sakladım. Sizi yemeğe çağırmadım, zîrâ o yemek, bu iş yapmak karşılığında bana verilen ücretti. Daha az yesem, onların işinde kusur etmiş olurum. Oysa o iş lâıyıyla yapmak bana farz olmuştu. Yalın ayak yürümek sebebi de şudur: Bu yerin sahibi iki şahıs arasında düşmanlık vardır. Bu yerin toprağından ayakkaşına girer de onu başka yere götürmüş olurum, diye korktum.» Bundan anlaşıldı ki, bütün işlerde doğruluk göstermek hayırlıdır.

Üçüncü edeb: Ziyafet sahibinden, temini zor olmasının ihtimali olan bir şeyi istememelidir. Ziyafet sahibi onu iki şey arasında muhayyer bırakır, kolayını seçmelidir. Zîrâ Peygamberinde bütün işlerde böyle yapmıştır. Bir şahıs Selman-ı Fârisî'nin yanına geldi, Selman önüne eklemek ile hırs tuz getirdi. O adam: «Kekik otu olsaydı, bu tuzla iyi giderdi.» dedi. Selman başka bir şeye sahib değildi. Abdest kabını rehin koyup kekik aldı. Yemekten sonra: «İlâse verdiği rızık, bizi kâinat edemlerden eylesen Allah'a hamd olsun.» dedi. Selman: «Sen kâinat etseydin benim abdest kabını rehin olamazdın.» dedi. Ama sevineceklerini bildiği yerde istemek câizdir.

İmam-ı Şâfiî (r.a.) Bağdat'ta Za'ferânî'nin evinde mîsâfir idi. Her gün Za'ferânî bir yemek listesi yapar, ağıya verirdi. Yemekler bu listeye göre çıkardı. Birgün İmam-ı Şâfiî kendi yazısıyla bir çeşit yemek ilâve etti, Za'ferânî o yazıyı cariyesinin önünde görünce, sevindi ve buna şükür olarak cariyeyi âzad etti.

Dâdünedü edeb: Hane salıfı, misafirlerin istedikleri yemekleri söylemelerine razı ise, onlara: «Ne buyurursunuz, gülsünüz ne istiyor?» diye danışmalıdır. Zira arzu ettiklerini hazırlamak daha çok sevaptır. Peygamberimiz buyurur ki: «Bir müstümanın arzusunu yerine getirenin amel defterine, milyonlarca sevap yazılır, milyonlarca günahtar silinir, milyonlarca derece ahr ve üç cennetten pay ahr. Onlar Cenneti Ada, Cenneti Firdavs ve Huld Cennetidir.» Ama bir şeyi istiyor musunuz, getireyim mi? diye sormak mecrum ve mekrühtur. Belki hazırda ne varsa önelerine getirmelidir. Yemeticilerse geri götürüldür.

ZİYAFETİN FAZİLETİ

Bü ki, buraya kadar anlattığımız davetsiz ziyarete girmekle lâzım gelen ziyafetin edebleridir. Ama ziyafete çağırmanın başka hükümlü ve başka edebleri vardır. Misafir kendi gelirse, hiç zahmet çekmeyin, hazırda ki ile ağırlayın. Sen onu çağırırsan, bir şeyi esirgeme, gücün yettiğini sarfet. Ziyafetin fâzileti hakkında gayet çok hadîsler ve eserler vardır.

Arablarca ziyafet gayet önemli bir âdettir. Zira edetlerde birbirlerinin evine konmaları çok vukû bulur. Bu sebeble onlar arasında, misafir haklarına dikkat etmek en mühim işlerdendir. Bunun için Peygamberimiz buyurur ki: «Mısafirperver olmayanda hayır yoktur.» (Ahmet, Akebe b. Amirden). Ve yine buyurur ki: «Misafir için şahmet etmeyiniz. Zira yaparsanız, ona düşman olursunuz. Misafire düşman olan Allah'a düşman olur.» (Ebu Bekr b. Lâi, Mekârimü Ahlâkıta). Garib bir misafir gelirse, onun için şahmet çekmek ve borç bile etmek câiz olur. Ama birbirini ziyarete gelen dostlar için tekellüs (zahmet) cidden câiz değildir. Zira bu ayrılmalarına sebep olur. (Peygamberimizin külesi) Ebdü Râfi diyor ki: Peygamberimiz bana buyurdu ki: «Falan yahûdiden Beceb ayına kadar ve'de ile benim için un iste, bazı misafirlerim gelmiş.» Yahûdî'den isteyince vermedil, rehlin istedi. Haberi Peygamberimize anlatınca, buyurdu ki: «Beni gökte ve yerde emîn kılan Allah'a yemin ederim ki, eğer verseydi, geri öderdim.» Sonra, «Zihami götür, ona rehlin ver.» (İshak İbnî Rahlevî'ye'den) dedi. Ben de, o ırta götürüp o yahûdî'nin yanında rehlin koydum ve bir müktar un aldım.

İbrahim (a.s.) Ed mîl ver gidip misafir arardı ve misafir bulmadan yemek yemezdi. Ocum bu husustaki sadakatından dolayı gündüzmüze kadar meşhedinde (mesarının olduğu yer) ziyafet vermek, âdet olarak kalmıştır. Bu zamana kadar hiçbir gece misafirsiz kalmamıştır. Bazen yüz ilkiyüz misafir olur. Bunun için ona nice köyler vakfedilmişdir.

DAVETİN EDEBLERİ VE İCABETİN SÜNNET OLUŞU

Davet eden kimsenin salâh (iyi) insanları çağırması sünnettir. Zira bir kimseye yemek vermek, ona kuvvet vermek ve yardım etmek-

tir. O halde Fakıka kuvvet vermek Fıska (günaha) yardım etmek olur. Yemeğe zenginleri değil, fakirleri çağırmalıdır. Peygamberimiz buyurur ki: «Ziyafetlerin en fenası, zenginlerin çağırıldığı, fakirlerin mahrum bırakıldığı ziyafettir.» Yani döğün yemeğidir. Ziyafette, dost ve akrabaların; unutmamalıdır ki, aralarına soğukluk girmesin. Daveti, övürme ve adınan söylenmesi, niyetiyle yapmamak, belki yalnız Peygamberin sünnetini edâ edip fakirleri rahat ettirmek amacıyla yapılmalıdır.

Gelmesi zor olan kimsayı davet etmemelidir. Zîrâ zahmet çekmesine sebep olur. Davetine katkıl olarak icabet etmeyecek kimseleri de çağırılmamalıdır. Zîrâ icabet etse bile onun yemeğini isteksiz yiyeceği için bir nevi vebale sebep olur.

DAVETE GİTMENİN EDESLERİ

Bunda beş edeb vardır:

Birinci edeb: Zenginlerle fakirler arasında ayırım yapmamak, fakirlerin davetine tenessül etmemelik yapmamalıdır. Zîrâ Peygamberimiz fakirlerin davetine giderdi. Hasan bin Ali (r.a.) bir grup fakirin yanından geçerken, ortaya bir parça ekmek koyup onu yemekle meşgul olduklarını gördü ona: «Ey Allah'ın Resûl'i'nün eğlu! Buyurun sohbetimizi şereflendirin.» dediler. Hasan hemen atından inip onlara muvafakat gösterdi ve: «Allah kibirîleri sever.» dedi ve onlarla o küçük parçasından bile yedi ve, «yarın siz de bana muvafakat edip davetime gelin.» dedi. Ertesi gün nefis yemekler hazırladı ve onları çağırdı ve onlarla beraber oturup yemek yedi.

İkinci edeb: Ziyafet sahibinin başına kakma ihtimali varsa, veya ziyafetli âdet için yapıyorsa, bir sebep beyan edip gitmemelidir. Hatta ziyafet sahibi icabeti bir iyilik ve minnet olarak bilmelidir. Yine eğer bîrinin mahrusu haram olma ihtimali varsa, ya da e mecliste bir günah buluyorsa, ipek yaygı, gümüş buhurdan, duvarında veya tavandan hayvanların resmi var ise, veya saz çalınıyorsa, yahut da bîrisiyle alay ediliyorsa, veya kötü sözler söyleniyorsa, ya da kadınların erkeklere bakmak için araya gelme ihtimali var ise, bütün bunlar meumurdur ve bu yerde hazır bulunmak câiz değildir ve yine eğer ziyafet sahibi fasık zâlim, hıdatçı ise, veya maksadı övünüp, kibirlenmek ise davetine gitmemelidir. Eğer davete gider de bu anlatılan gûnahlardan bazısını görüp de menetmese, orada durmamalıdır.

Üçüncü edeb: Ziyafet yeri uzak olduğu için gitmemelik etmemek, katılacak derecede ise kailanmalıdır. Teyratla: «Bir mil uzaktaki hastayı ziyaret et, iki mil uzağa kadar cemazeyi teşyi et, üç mil uzaklığa kadar davete git ve dört mil uzaklığa kadar da din kardeşlerini ziyaret et.» denilmektedir.

Dördüncü edeb: Oruçlu olduğu için gitmemelik yapmamalıdır. Belki ziyafet yerine gidip ziyafet sahibinin hatırı kalmazsa, güzel kokular, tatlı sohbetle kanaat etmelidir. Zîrâ oruçluların ziyafetli böyle-

dir. Eğer ziyafet sahibinin hatırı kalma ihtimali var ise, nafîle orucuna bozmalıdır. Zîrâ bir müslümanın hatırına hoş etmenin faslleti nafîle orucun îhtikâkından daha çoktur. Peygamberimiz böyle yerde oruçlu kalmayı bana tercih eden kimseyi red ederek (inkâr): «Senin kardeşin senin için zahmet çekip ziyafet verince, sen niçin oruçluyum diye imtina ediyorsun?» buyurdular.

Beşinci edeb: Davete karnını doyurmak niyetiyle gitmemeli. Zîrâ bu hayvanların ıdır. Belki Peygamberin sünnetine uymak niyetiyle gitmeli, Peygamberimizin: «Davete icabet etmeyen Allah'a ve Resûlüne asi olmuş olur.» buyurduğu kimselerden olmamak niyetiyle gitmelidir. Bunun için bazı âlimler: «Davete icabet vacibtir.» demiştir. Ve yine bir müslüman kardeşinin davetine icabet etmeği niyet etmelidir. Zîrâ hadîste: «Bir mü'min sevindiren Allah'ı sevindirmiş olur.» denilmektedir. Ve yine ziyafet sahibi olan kimseyi ziyarete niyet etmelidir. Zîrâ din kardeşlerini ziyaret etmek büyük bir ibâdettir ve kendisini, «kibîrî ve kötû hüsnü olduğu için gelmede» deyip gıybet etmelerinden korumak niyeti ile icabet etmelidir.

Bu altı niyetin her birinin bir sevabı vardır. Bu niyetleri taşımak ibâdetlerin cümlesindendir. Den büyükleri, kıymetli nefeslerinden bir dakika bile şayi olmaması için bütün hareket ve duruşlarında dine münasib bir niyet taşımışlardır.

DAVETTE HAZIR BULUNMANIN EDEBİLERİ

Ziyafet sahibini bekletmemeli, acele de etmemelidir. Ziyafet meclisinde iyi yerlere oturmamalı, ziyafet sahibinin gösterdiği yere oturmalıdır. Mîsafirler baş tarafa ona verilerse, tevaru göstermelidir. Kadınların bulunduğu oda karşısında oturmamalıdır. Yemek gelecek tarafa çok bakmamalıdır. Ziyafet meclisinde kimse yakın oturursa, ona selâm verip hatıranı sormalıdır. Bir günah zuhûr ederse, onu menetmeli, menedemese, dıgarı çıkmalıdır. Ahmed bin Hanbel buyurur ki: «Bir mecliste mîsafir gülüş bir şürmeden daha görürse, orda durması câiz değildir.» mîsafir o gece orda yatacaksa, ziyafet sahibi mîsafire kabloyı ve helâyı göstermelidir.

YEMEK KOYMANIN EDEBİLERİ

1 — Yemeği acele getirmelidir. Zîrâ mîsafirlerin beklemeye kalmamaları için acele etmek onlara kıram olur. Ziyafetliler hepâi gelmiş, yalnız birisi gelmediyse, hazır olanların hakkına geçmek daha evlâ olur. Ancak gelmeyen gayet fakir kalbi kırık biri ise, bu niyetle geciktirmek evlâ olur. İmam-ı Esem der ki: «Acetecilik şeytandandır. Yalnız baş yerde değil: Mîsafir yemeğinde, illâ techizinde (kaldırmak içinde), kızların mikâhında, borçları ödemekte ve günâhlardan terbe etmede. Bunlarda acele etmek sünnettir.»

2 — Önce meyvaları getirip sofrayı yeşillikle bırakmamalıdır. Zîrâ yeşillik bulunan sofrada melekler de hazır bulunur. En nefis yemekleri önce getirmelidir ki, onunda doyup ağır yemekleri almasınlar. Fazla yemek yemek için önce ağırlarını koymak oburların âdetidir ve mekrûhtur. Bazı kimselerin âdeti de bütün yemekleri birden sofraya getirmektir. Bunu, herkes istediğinden yemin diye yapıyorlarsa, çabuk kaldırmamalıdır. Zîrâ bazılarında daha iyice yememiş olabilirler.

3 — Yemeği az koymamalıdır. Zîrâ bu mücrüvetsizlik olur. Haddinden fazla da koymamalıdır. Zîrâ bu da kibiriklik olur. Ancak «Kıyamet günü ziyafet yemeğinde fazlasından hesab olmaz» niyetiyle fazla koyabilir.

İbrahim Edhem (r.a.) bir defa sofraya fazla yemek koydu. Süryan: «İsaftan kaçınmayor musun?» dedi. İbrahim Edhem buyurdu ki: «Bu yemekle kâif olmaz.» Başta aile fertlerinin gölgesi içinde kalmaması için paylarını ayırmalıdır. Zîrâ onlara bir şey kalmassa, misafirine dâil usatır, kötü söylerler. Bu da misafir hakkında hıyanet olur. Bazı Sofilerin âdeti olduğu gibi, artan yemekleri alıp götürmek câiz değildir. Ancak ziyafet sahibinin utancından değil de açık ve samimi izin alıyorsa, yahut hatırı hoş olacağını bilirse, götürmek câizdir. Ancak aynı kâhta yemek yediği kimseye hakensuluk yapmamak şartıyla câizdir. Zîrâ kendi hakkından çok götürürse haram olur. Ziyafet sahibi hoşnut olmadığı zaman yine haram olur, harsızlıktan farkı olmaz. Aynı tabakta yemek yediği kimseye, yemek götürmesine utancından razı olursa yine haramdır.

ZİYAFETTEN DÖNMENİN EDEBLERİ

İzin alıp öyle çıkıp gitmelidir. Ziyafet sahibi de kapıya kadar onu uğurlamalıdır. Zîrâ Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Ziyafet sahibi tatlı sözlü, güler yüzlü olmalıdır. Misafir, ziyafet sahibinin bazı kusurlarını görürse, güzel ahlâk ile örtmelidir ki, böyle ahlâk birçok ibâdetlerden âkilettirir. Anlatırlar ki, Cüneyd-i Bağdadî'yi bir çocuk babasının emriyle davet etti. Aziz misafirhanenin kapısına gelinece çocuğun babası ona içeri girmeye izin vermedi, o da geri döndü. Çocuk tekrar davet etti. Cüneyd ikâbet etti. Babası yine izin vermedi. Bu şekilde ziyafet evinin kapısına dört defa gelip geri döndü. Maksadı çocuğu kırmamak ve babasının hatırı hoş olsun diye içeri girmemektir. Kendisi red ve kabulde bir âret görürdü. Bu red ve kabul başka yönden değerlendirildi.

İKİNCİ AŞIL

EVLİNNENİN EDEBLERİ

Yemek yemek, din yolundan sayıldığı gibi evlenmek de din yolundan sayılır. Zîrâ din yolunun insanın hayatına, bekâsına muhtaç

olduğu ve hayat ve hayatın devamı da yemeksiz, içmeksiz olmaktan olmadığı gibi, dinin bekâ ve devamı da insan cinsine muhtaçtır. İnsanların bekâsı da evlenmek ve cinsel münasebet olmaktan mümkün olmaz. O halde evlenme, var olmanın aslının sebebi; yemek ise, devamının sebebidir. Evlenmenin mübâh olmasının sebebi budur, yalnız şehvet için değildir. Hatta şehvetin yaratılmasının sebebi de, onu ıktiza etmesi, insanları evlenmeye sevketmesi ve böylece din yolcularının vücuda gelmesi içindir. Zira insanlar, din yolunda yürümek için yaratılmıştır. Bu sebeple Allah buyurur ki: «Cinleri ve insanları ancak buna ibâdet etsinler diye yarattım.» (En-Zariyat sûresi, âyet: 58). İnsanlar çoğaldıkça, Allah'ın kullarının ve Peygamberimizin ümmetinin sayısı da artmış olur. Bunun için Peygamberimiz buyurur ki: «Evlenin, çoğalın. Kıyamet gününde ben sizin çokluğunuzla diğer Peygamberlerin ümmetlerine karşı övünürüm. Hatta ana karımdan düşen (düşük) çocukla bile övünürüm.» (Beyhak). O halde, kulluk yapmaları niyetiyle kulların sayısını çoğaltmaya çalışanın sevabı büyük olur. Bunun için baba ve hoca hakları büyüktür. Zira baba vücud sebebi, hoca da din yolunu bilmesinin sebebidir. Bunun için evlenmek, birçok nâfileden daha fâzîledir.» demiştir.

Evlenmek din yolunun cümlesinden olduğu anlaşıldıca, onun edebilerini bildirmek de dinî bir görev olur. Bu da üçlü üç kısım, tatillatıyla öğrenmekle olur:

Birinci kısım, nikâhın fayda ve âfetlerini bildirir. İkinci kısım, nikâh âkidlân âfetlerini bildirir. Üçüncü kısım, nikâhtan sonra geçim yolunu ve hayatın en güzel şeklini bildirir.

BİRİNCİ KISIM

EVLENMENİN FAYDALARI VE ÂFETLERİ

Nikâhın (Evlenmenin) faydaları beştir:

Birinci fayda çocuk yetiştirmektir. Çocuğun dört çeşit sevabı vardır:

Birinci sevab: Allah'ın sevdiği bir şeye çalışmış olur. Yaratanın hikmetinden haberdar olan kimse, Allah'ın, insanların yaratılmasının sevdiğini şübhesiz bilir.

Meselâ arazisinde ziraat yapmak isteyen bir arazi sahibi, o araziyi bir kılesine verir ve bu iş için tohum, bir çift öküz, ziraat âletleri ve vasıtaları da temin edip bütün ziraat malzemelerini ona teslim eder ve bir haberci gönderip onu ziraata sevkeder. Kölede akıl ve idrâk olursa, efendisi ona ağzından bir haber göndermese bile, bu kadar hazırlıktan maksad ne olduğunu bilir. O halde kadınlarda rahmî ve cima âletini yaratıp çocuk tohumuna erkeklerin sertine, kadınların da göğüsüne koyan erkek ve kadına şehvet veren Allah'ın, bundan maksad ne olduğu, hiç bir akıllıya girmiş olmaz. Tohumu hileli bir

vesile ile zâyi edip defeden kimse şühhası yaratılış yolundan sapmış olur. Bunun için sahabe ve eski büyükler bekâr olarak ölmeyi sevmemişlerdi. Müsa'nın iki karın taun hastalığından öldü, Kendisi de taunlu idi. Buyurdu ki: «Ben bekâr olarak ölmek istemiyorum. Bana bir kadın bulup evlendirin.»

İkinci sebep: Peygamberimizin emrine uyup ümmetini çoğaltmış olur ki, Peygamberimiz ümmetinin çokluğuyla övülmüştür, iftihar etmiştir. Bunun için çocuğa olmayan kadını nikâh etmeyi nehiy etmiştir ve buyurmıştır ki: «Çocuk doğuran çirkin bir kadın, çocuk doğurmayan güzel kadından iyidir.» (İbn-i Hibban). Bundan nikâhın şehvet için olmadığa anlaşılar. Zîrâ şehvet için güzel kadın çirkin kadından daha uygun olduğu açıktır.

Üçüncü sebep: Yetiştirdiği çocuk kendisine dua eder. Hâdise: «Kestilmeyen sevaplardan biri de salih çocuğun hayırlı dualıdır. Ana babanın ölümlerinden sonra da bu dua onların ruhuna ulaşır.» (Müslim) denilmektedir. Ve yine hâdise: «Salih dualar, nârdan tabakalar üzerinde ölümlere arz edilir ve o dua ile ruhlar rahatlık hâlinde olur.» (İraki. Ebu Hüdreden) buyurulmaktadır.

Dördüncü sebep: Bazı çocuklar anasından babaından önce ölür: Ana-baba onun acısını çekerek, çocuk da kıyamette onlara şefaatçi olur. Peygamberimiz buyurur ki: «Kıyamet günü çocuğa "cennete gir" diye emredilir. Çocuk bunu duyunca, keder ve üzüntüye düşüp "Anası, babası kat'iyen cennete girmem" der.» (İbn-i Hibban). Peygamberimiz bunu temâil etmek için karısının ehlisine yapıp çekti ve: «Ben seni masî çekersen, çocuk da ana ve babasına cennete böyle çekersin» buyurdu. Hâdise: «Çocuklar cennet kapısında toplanırlar, hepî birden feryad ve şîgan ederler, ana ve babalarını isterler. Ana ve babalarına izin verilip onlar da cennet kapısında toplanıncaya kadar devam eder. Her birisi kendi ana ve babasının eline yapıp cennete girer.» (*) buyurulmaktadır.

Büyük âklardan biri, evlenmekten kaçınırdı. Bir gece rû'yaında gördü ki, kıyamet kopmuş, bütün insanlar sızamış, bir grup çocuklar altın ve gümüş bardaklarla bazı insanlara su veriyorlar. O da onlardan su istedi, ona o sudan vermediler, senin aramanda çocuğun yoktur, dediler. Sonra bu âkl uykudan uyanınca, hemen evlenmeye teşebbüs etti ve bir kadını evlendi.

İkinci fayda: Evlenmekle kendini korumuş olur, şeytanın âleti olan şehveti kendinden uzaklaştırmış olur. Bunun için Peygamberimiz buyurur ki: «Evlenen dinin yarısını korumuş olur.» Evlenmeyen ferici korusa bile ekseriya gösünü haram nazardan, kalbini vesveseden koruyamaz. Şehvetin tatmini için değil, çocuk yetiştirmek için evlenmelidir. Zîrâ Allah'ın sevdiği, kulun emrine uymasındır, buna vesile olanı (şehveti) defetmek değildir. Çünkü şehvet zâhırda bunu (süre uymayı) iktiza için yaratılmıştır.

(*) İraki, şeyhü İsmâil bir eskeri rahatsızlığına kayıd ediyor.

Gerçi başka hikmeti de vardır, O da şudur: Şehvet lezzeti, Ahiret lezzetinin bir örneğidir. Tıpkı dünya ateşinin acısı, Ahiret ateşinin acısının örneği olduğu gibi. Her ne kadar mubâheret (dokunma) lezzeti ile ateş acısı kısa ise de aralarında bir benzerlik vardır. Allah'ın yarattığı her şeyin hikmeti vardır. Hatta bir şeyin çok çeşitli hikmetleri vardır. Fakat büyük âlimlerden başka kimse o hikmetleri bilmez. Peygamberimiz buyurur ki: «Gesen her kadını beraber bir şeytan vardır. Gözü güzel bir kadına iliken bir kimsa, hemen gidip helâli ile münâsebette bulunsun. Zira cinsi münâsebet hususunda kadınlar birbirinden farklı değildir.»

Üçüncü fayda: Kadınlarla sohbet etmesiyle kalb rahatlar. Onlarla oturup lâtifeler yapmak, ibâdet zevkinin tazelenmesine vesile olur. Zira devamî ibâdet kalbe ağırlık getirir, kalbi sayıf ve perlıkan eder. Kadınlarla sohbet ve lâtifeler yapmak kalbi kuvvetlendirir. Hz. Ali buyurur ki: «Kalbin rahat ve huzurunu tamamıyla kaçırmayınız ki, huzursuz kalb göremez şey.»

Peygamberimiz mükaşefe zamanında bazen çok büyük şeyler gördü ve buna dayanamayıp Hz. Aîşe'ye yapıp: «Ey Aîşe, benimde konuşa derdi. Buna açılan diye yapırdı. Hz. Aîşe'nin edleriyle kalbi kuvvet bulurdu, ona ferahlık getirirdi. Tam kuvvet hâsıl olup o için arzuedan susayınca, Hz. Bîlâle seslenir ve: «Bîlâ ferahlandır ya Bîlâle» derdi. Yani esen oku. Ve namaza giderdi. Bazen güzel kokularla dımağını (beynini) dindendirirdi (kuvvetlendirirdi). Bunun için (Peygamberimiz) buyurur ki: «Bu dünyada bana üç şey sevdirdi: Güzel koku, kadınlar ve namaz. (Namaz) görülmü nârudur.» (Nesai, Hâkim). Demek ki, kadınları da namaz için sıkretmeye tahsis etti. Zira asıl maksad namazdır. Bunun için namaz gösümün nârudur buyurdu. Dımağa (beyin) güçlendirmek için olan güzel kokudan da esas maksad gösün nâru olan namaza güç kazanmaktır. Bunun için Peygamberimiz, ashabına servet biriktirmekten ve dünyalık aramaktan menedince, Hz. Ömer buyurdu ki: «Ya Resûlellâh dünyadan ne alalım?» Peygamberimiz: «Zikir eden dil, şükür eden kalb ve salih kadın.» buyurdu. Salih kadın, zikir ve şükre vesile olduğu için onlarla bir arada anıldı.

Dördüncü fayda: Kadınlar gerekli ev hizmetini yapar: Yemek pişirir; evi siler, süpürür, çamaşır yıkar, temizler. Erkekler bunlarla uğraşrsa, ilân ve âmekden ve diğer ibâdetten mahrum kalır. Bunun için, «kadın dîn yolunda yardımcıdır» demişler. Ebû Selman-ı Darenî: «Güzel kadın dünyadan değil, âhirettendir» demesinin sebebi budur. Zira güzel kadın kalbindeki okuntaları dağıtır, yalnız âhiret işlerine bakmanı sağlar. Hz. Ömer buyurur ki: «İmandan sonra uygun bir kadından daha büyük nimet yoktur.»

Beşinci fayda: Kadınların ahlâkına sabır etmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve onları şeriata uygun muhafaza etmek ancak tam bir mücadele ile mümkün olur. Bu mücadele de en faziletli ibâdetlerden dir.

Hadiste: «Çoluk çocuğun nafakasını vermek sadaka vermekten daha faslîttir.» (Taberânî) buyurulmaktadır. Din büyükleri şöyle buyurmuşlar: «İfakîl kazanıp çocuklarına ve aile fertlerine harcamak velîlerdir İfakîl.» İbnî Mûbarek bazı büyük zâtilarla harpte idi. İçlerinden biri: «Bizim meşgûl olduğumuz bu işten ifakîl bir iş var mıdır?» dedi. İbnî Mûbarek buyurdu ki: «Ben bazı kimseleri bilirim ki, çoluk çocuğuna doğru yolda muhafaza edip gece uyanınca küçük çocuklarının üstünün açıldığını görünce üstlerini örter. Onların bu işi, bu ehlâddan üstündür.» Bîrî Hafî buyurdu ki: «Ahmed bin Hambelîn üç farîletli vardır ki, onlar hende yoktur: Bîrî, o hama kendi için, hem de çoluk çocuğu için helâl taleb ederdi, ben ise yalnız kendim için taleb ederim.» Hadiste de: «Günahlardan bazı günahlar var ki, çoluk çocukların akıntısını çekmekten başka onun keffâreti yoktur.»

Büyük velîlerden birinin helâl Ahirete intikâli etti. Ona ne kadar nikâh tekîlf ettîlerse, kabul etmedi ve: «Yalnızlıkta daha çok kaîf huzurunu ve ilâk rahatlığını bulurum.» dedi. Bir gece rüyasında gördü ki, gök kapıları açılmış, bir grup insan bîrbîrleri ardınca inip havada yürüyorlar. Onun yanına ulaşıncı, ilk ulaşan: «Bu o uğursuz adam mıdır?» dedi. İkinci «evet» dedi. Üçüncüsü: «Bu o uğursuz adam mıdır?» dedi. Dördüncüsü «evet» dedi.

Bu adam diyor ki: «Onlardan kaîbime gayet korku düştü. En son gelen bir çocuktu. Ona sordum: Bu adamlar kime uğursuz diyorlar. Çocuk: «Şana diyorlar. Zîrâ bundan önce senin âmellerin gökte mücahidlerin âmellerinin zümresiyle çıkardı. Bir hafta oldu, mücahidlerin âmellerinin içinden çıkarmışlar. Bilmem, sende ne iş sadır oldu.» dedi. O sât uyukodan uyanınca derhal evlendi ve böylece mücahidler zümresine girmiş oldu. Evlenmenin faydaları bunlardır. Bu faydalar için evlenmeye râğbet etmek câzîdir.

EVLENMENİN ZARARLARI

Evlenmenin zararları üçtür:

Bîrinci zarar: Helâlden kazanmaktan âciz olabilir, bilhassa bu zamanda ve bu sebeble çoluk çocuğu yüzünden harama ve şühhâli şeylere düşebilir. Bu ise, kendisinin ve onların din yönünden helâkine sebeb olur ve hiçbir fasilet bu noksanlığı karşılayamaz. Hadiste: «Kula teraziye getirdiklerinde, her biri dağlar büyüklüğünde âmelleri olur. Sonra çoluk çocuğunun nafakasını nereden kazandı?» diye sorulur. Bu hususta o kimse hesaba çekilince bütün iyi işleri yok olur. Münadîler çağırıp derler ki: «Bu öyle bir kimsedir ki, çoluk çocuğu, bütün iyiliklerini yedîyor, kendisi böylece bu yüzden muhazze edîldi.» (Fîrdevsî).

Eserde: «Kıyâmet gününde kişiye ilk önce çoluk çocukları dâvâcı olacaklardır. Bunlar Allah'ın huzurunda dâvâ edip derler ki: «Ya Rabbî, bizim hakkımızı ondan al. Bize haram yedirdi. Oysa biz haram olduğunı bilmiyorduk. Bize öğretilmesi bizim olan şeyleri öğretmedi.

Özen için biz böyle cihili kaldık.» O halde mirâstan helâl bir serveti olmayan, yahut helâl kazancı olmayan kimsenin evlenmesi câiz olmaz. Ancak zina yapması ihtimali olursa evlenebilir.

İkinci zarar: Çoluk çocuğun hakkını ödemek, ancak güzel ahlakla, onların cefâ ve sıkıntılarına dayanmakla ve geçimlerini sağlamakla mümkün olur. Buna da herkes dayanamaz. O halde, onları incitip hürlerini kirabilir ve bu yüzden günaha girebilir; yahut onları nefâkâsız bırakıp zâyi edebilir. Hâdîsî: «Çoluk çocuğundan kaçıp kaybolan kimse, efendisiinden kaçan köle gibidir. Onların yanına dönmeye kadar oruç namâz ve orucu aslî kâbel olmaz.» (*) Hükâmâ herkesin bir nefâs vardır. Kendi nefâsının uhdesinden gelemeyen, en iyisi bir başkasına uhdesine almamalıdır. Bîr-i Hafî'ye: «Niçin evlenmiyorsun» diye sordular. Bîr: «Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.» (Bakara sûresi, âyet: 228) âyetinden korkuyorum, dedi. İbrahim Edhem: «Ben niçin evleneyim?... Benim kadına ihtiyacım yoktur, o halde kadını kendim ilemeden rahatsız edeyim.» derdi.

Üçüncü zarar: Kalb çoluk çocuğun nafaka işiyle meşgûl olur, kendini buna verir ve Allah'ın zikrinden, âhiretî hatırlamaktan ve âhiret azgını hamretmekten mahrum kalır. Seni Allah'ın zikir ve fikrinden alıkoyan herşey, senin helâkine sebep olur. Bu sebepten Allah buyurur ki: «Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın.» (Munafikun sûresi, âyet: 9).

O halde, Peygamberimiz gibi çoluk - çocuk meşalei kendisini Allah'ın zikrinden alıkoymayacak kadar göçü, kuvvelli olan kimseye evlenme zarar etmez. Evlendiği takdirde zikir ve fikir üsre olamayacağına bilen kimse için evlenmemesi daha iyidir. Demek ki, zinâdan korkan kimsenin evlenmesi, korkmayan kimsenin de evlenmemesi evlâdır. Ancak helâl kazanabilen, insanlara acıyıp merhamet etmek konusunda nefsinden emin olup ve evlenmek, kendisini Allah'ın zikrinden ve fikrinden alıkoymayacağını, yahut evlenmediği takdirde de devamla Allah'ın zikri ile meşgûl olmayacağını bilen kimsenin evlenmesi daha iyi olur.

İKİNCİ KISIM

NIKÂH AKDİ, KURALLARI, ŞARTLARI VE EVLENEBİLECEK KIZLAR VE KADINLAR

Evlenme şartları beşdir:

1 — Veldir. Veldis nikâh sahib olmaz. Veldi olmayanın veldi Sultanıdır. (Hanefî'ye göre akıllı ve balığa ermiş her hatunun veldis

(*) Bîr-i Hafî 2. sahife 31. Nisr - Osmanîye.

nikâhı sahîhtir. Fakat dengine gitmediği takdirde velîi nikâh akdini bozdurabilir).

2 — Nikâh edilecek kadının rızasıdır. Belkî kızları, babaları ve dedeleri istisnâ de verebilirler. Ancak onların muvafakatını almak daha iyidir. İzin isterken susmak bile kâfidir. (Hanefî'ye göre balığa kudan velîinin izin alması haktır. Ancak kızlarda izin, dul gibi değildir; kızların susması bile izin sayılır, kâfidir).

3 — İki âdil şahidin hazır bulunmasıdır. Fakat en iyisi iki kişi değil, bir grup salih insanların bulunmasıdır. Durumları bilinmeyen, yani evlenen zevce ve zevce, onların faskına bilmezse, nikâh sahîh olur. (Hanefîlerce şahidler ister âdil olsun, ister olmasın nikâh sahîh olur.)

4 — Her iki taraftan teap (teklîf) ve kabul olmalıdır. Ya velî ile koca, yahut onların vekilleri tarafından söylenmelidir. Akıdde Nikâh, veya terviğ lâhırları açıkça söylenmeli, yahut başka dilde bunları ifade eden kelimeler söylenmelidir.

Sânnet olan nikâh hatbesi okandıktan sonra (kadın) vekilinin kocaya: «Bismillâh velhamedû illâhî, illâhî, ya mâkter mehirte, nikâhla sana verdim.» demeli. Koca da: «Bismillâh velhamedû illâhî illâhî bu mâkter mehirte nikâh ile kabul ettim.» demelidir.

Evlenerek kimsenin nikâhtan önce alacağı kadını görüp beğendikten sonra nikâh akdini yapması, güzel geçinme ümidini artıracaktır. İçin daha iyidir. Nikâhtan maksad çocuk yetiştirmek; gövdesi ve kalbini yakışmayan şeylerden korumak olmalı, şehvetini tatmin ve cinsel isteğine uymak olmamalıdır.

5 — Kadın evlenilmesi haram olan bir sıfatı olmamalıdır.

Başkasının nikâhında veya iddetinde olan; mürted, putperest, yahut zındık olup kıyâmete Allah'a ve Peygamberlerine inanmayan, İbâhiyeci (her şeyi mübah gören), müsülmanların cemiyetinde hazır olup namâz kılmayan ve: «İslâm namâzımızla bağışlanmıştır. Namâz kılmadığımız için bize âzâb olmasın.» diyen; yahut Peygamberimizin teğrifinden sonra yahûdi ve hristiyan olan kimseler nikâh edilemez. (Hanefî'ye göre bütün kitab ehli nikâh edilir). Hür kadın alabildikleri için cariye nikâhlanmak (Hanefîye göre: Hür kadınla evlenebilsen evlenmenin cariye ile evlenebilir) yahut musahere (evlenmek akrabalığı) yoluyla haram olanı nikâhlanmak; caiz değil. Meselâ: Daha önce çocuklarıyla yahut torunlarıyla evlenmiş iken, bunların annelerini almak, yahut anneleri ile evli iken, sonra başka kocadan olma çocuklarını nikâhlanmak gibi.. Yahut alacağı kadın babasının veya annesinin nikâhında olmamak veya evlenmek isteyen kimsenin dört harama olup alacağı beşinci olmamak veya alacağı kadın zevcesinin kız kardeşi, yahut teyzesi, veya halası olmamak, bunlardan ikisini bir adamın nikâhı altında toplamaları caiz değildir. Hükâm aralarındaki akrabalık, biri erkek, birisi de kadın olarak düşünülmediği takdirde, birbirlerine nikâhı düşmeyen iki kadını bir adamın nikâhı altında toplamak câiz değildir. Yahut daha önce nikâhlı olup üç talâkta boşa-

diği, yahut hul yağlanmış (yani kadını boşamak için bir şeyin verilmesini şart koşmuş) ve üç defa hul tekrarlannmış olan ki bunları başka bir kocan alıp onlarla cima etmedikçe eski kocasına helâl olmaz, yahut aralarında lânetleme (ilan) vâki olan; kimselerin nikâhı bâtil-dir.

KADINLARDA KORUNMASI GEREKLİ SIFATLAR

Kadınlar için gerekli sıfatlar şekildedir:

Birinci sıfat: Kadın salih olmalıdır. Bütün sıfatların aşk da budur. Zîrâ salih olmayan kadının mahına hiyanet etmeyeceğinden insanın kalbi emin olmaz. Namusunda hiyanet yapar da kocası da susarsa, dînine noksanlık gelir, insanlar içinde reâli rûsvay olur. Susmazsa, hayatları devamlı kederli olur. Boşarsa, kalben ona bağlanmış olabilir. Birisi Peygamberimizle karısının salih olmadığını şikâyet etti. Peygamberimiz ona: «Boşas dedi. O kimsa: «Kalbimle ona bağlıyım, onu seviyeyim.» dedi. Peygamberimiz: «Öyleyse yanında tut. Zîrâ boşarsan, ondan ayırdıktan sonra sana bir zarar gelebilir.» (Ebu Davud, Nesai). Hâdisle: «Bir kadını güzelliği için, yahut serveti için alırsa, belsinden de mahrum kalır. Dînini korumak için alırsa, güzelik ve servet maksada da hâsıl olur.» (Müslim - Buhari).

İkinci sıfat: Güzel ahlâktır. Zîrâ kötü hayıfı kadın, nâsı, dîli onun olduğu için ve ağır tekliflerde bulunduğuna için onunla yaşamak üzüntülü olur ve dînin fesadına sebep olur.

Üçüncü sıfat: Güzelliktir. Zîrâ güzellik üflet sebebidir. Bunun için kadına nikâhtan önce görmek sünnettir.

Peygamberimiz buyurur ki: «Enas (Medinelî) kadınlarının gözlerinde öyle bir hâl var ki, kalb ondan nefret eder. Onları nikâh etmek isteyen önce görsün, ondan sonra nikâh etsin.» Ve yine buyurur ki: Görmekten yapılan nikâhın sonu üslûl ve pısmalıktır.» Peygamberimizin: «Kadın dindarlığı için alınmalı, güzellikleri için değil.» buyurduğu hâdisin mânâsı, kadın dindar olmazsa yalnız güzelliği için istememelidir. Yoksa güzelliğin hiç tesiri yoktur demek değildir. Ama bir kimsenin evlenmekten maksadı yalnız çocuk yetiştirmek olur, güzellik olmazsa, onun bu hâli bir zühû meselesi olur. Ahmed bin Hanbel tek gördü bir kadına, daha akıllı olduğunu söyledikleri için güzel kız kardeşine tercih etmiştir.

Dördüncü sıfat: Mehri az olmalıdır. Zîrâ Peygamberimiz kendi çocuklarının (kızlarının) mahrini dört yüz dirhemden çok yapmamıştır.

Beşinci sıfat: Kısır olmamalıdır. Peygamberimiz buyurur ki: «Evin bir köşesinde duran eski bir hasır, çocuk doğarmayan kadından hayırlıdır.»

Altıncı sıfat: Bâkire olmalıdır. Zîrâ bâkire daha çok sevilir. Hz. Cabir (r.a.) dul bir kadın istedi. Peygamberimiz ona buyurdu ki: «Nîğin bâkire istemiyorsan ki, birâhrinle ayrıyasınız.»

Yedinci safat: Soylu bir aileden olup Nesebi temiz olmalıdır. Nesebtan maksad din ve salihliktir, Zîrâ aklısız olan edebajz olur, kötü huyları olur. Bazen « kötü sıfatlar çocuklarına da geçer.

Sekizinci safat: Yakın akrabalarından olmamalıdır. Hâdîsler: «Yakın akrabalarla yapılan evlenmeden doğan çocuk zayıf olur.» Bunun sebebi, akrabalar için şehvet zayıf olur, onun için çocuk da zayıf olur demişler. Kadınların sıfatları bu anıttıklarımızdır. Veliler çocuklarını evlendirirken, çocuğunun menfaatini seçmelidir, ona çirkân, kötü ahlaklı, nafakasını temin etmekten âciz olan bir kocaya vermemelidir. Verdiği erkek dengi olmazsa, nikâh câiz olmaz; fâska vermek câiz olmadığı gibi..

Peygamberimiz buyurur ki: «Evliâdına fâska vermek, kendi eliyle ailesi rahmî kesmektir.» Ve buyurur ki: «Nikâh köselliktir. O halde evliâdına kime köle verdiğinizi düşünün.»

ÜÇÜNCÜ KISIM

NIKÂHIN BAŞINDAN SONUNA KADAR KADINLARLA YAŞAMANIN EDEBLERİ

Bil ki, nikâh dini esasların biri oluncu, onda da dinin edeblerini göstermelidir. Yoksa insanların evlenmesiyle hayvanların çiftleşmesi arasındaki fark kalmaz. Bu sebeble evlenen kimse oniki şeyde edebe riâyet etmelidir.

Birinci edeb: Velîmedir; yani düğün ziyafetidir ki, sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz Abdurrahman bin Avf evlendiği zaman: «Bir koyunda bile olsa düğün için ziyafet ver.» buyurmuştur. Koyuna gücü yetmezse, dostlar önüne gelecek miktar ziyafet yapsın. Peygamberimiz Hz. Sâdıyye (Hanıfeyi) nikâh ettiği zaman arpa ekmeğiyle hurmadan düğün ziyafeti verdi. O halde nikâhın şerefi için elinden geleni göstermelidir.

Bu iş ilk üç gün sarfında yapılmalıdır. Geçikme olursa, bir haftadan fazla geciktirilmemelidir.

Düğünde tef çalıp şenlik ve sevinçle nikâhı duyurmak sünnettir. Zîrâ yeryüzünde yaratıkların en kıymetli ve şerefli insanlardır. Onların da yaratılmalarının açık kapısı nikâhtır. O halde nikâh zamanında şenlik ve sevinç gayet yerinde olur ve bu yerde semâ ve tef çıkmak sünnettir.

Rabîa Binti Muavved bin Cafer'den rivâyet edilir. Diyor ki: «Düğünümün yapıldığı gece, Peygamberimiz gelip cariyelerin tef çalıp şarkı söylediklerini gördü. Cariyeler Peygamberimizi görünce, şarkı söylemeyi bıraktılar, Peygamberimizi Medîh için şîr okumağa başladılar, Peygamberimiz: "Ük lâhizte devam ediniz" (Buhârî) buyurdu.»

Yani tef çalıp kendini övmelerine razı olmadı. Zîrâ oyun ve eğlence ile İbâdetin bir araya gelmesini güzel görmedi. Çünkü Peygamberi medh etmek İbâdetin tâ kendisidir.

İkinci edeb: Kadınlara karşı güzel ahlaklı olmaktır. Öznel ahlak kadınları incitmemek demek değildir. Belki güzel ahlak, onların sıkıntı ve ağır tekliflerine katlanmaktır. Hâdise: «Kadınlar rayıf ve baştan ayağa kadar avret yaratılmışlardır. Zayıflıklarının ilacı sınamaktır. Avretliklerinin ilacı onları koruyup oturdıkları evi üzerlerine zindan etmemektir.» Zîrâ Peygamberimiz buyurur ki: «İhanımın fena huylarına şahredene, Eyyüp (a.s.) (belâlara sabr etme) sevabı verilir. Kocasının kötü huylarına şahreden kadına Fir'avun'un kurusu olan Asîye'nin sevabı verilir.» Peygamberimiz vefat ederlerken kendisinden iştilen son sözü, sessiz olarak söylediği şu sözdür: «Namaz kılın, külelerinize iyi muamele ediniz ve sizin önünde esir (gibi) bulunan kadınlarınıza için, size Allaha emanet ediyorum. Onlarla güzel geçiniz!»

Peygamberimiz kendi hanımlarının kısmasına katlanırdı. Bir gün Hz. Ömer'in hanımı kırgınlık halinde kendisine karşılık verdi. Hz. Ömer: «Kızım, karşılık mı veriyorsun?» dedi. O da: «Peygamber senden üstündür. Onun hanımları bile ona karşılık veriyorlar» dedi. Ömer: «Eğer böyle ise, vay Hafsa'nın haline.» buyurdu. Hafsa Ömer'in Peygamber ile evlendirdiği kızıydı. Sonra Hafsa'yı görünce, ona sık sık tembih edip buyurdu ki: «Şakin Peygambere karşılık vermeyeceğin, Hz. Ebû Bekir'in kızı Aîşe ile aldanma. Zîrâ Peygamberimiz onu fazla sever, her türlü cihâna katlanır.» Bir gün Peygamberimizin hanımlarından biri öfke ile elini Peygamberin göğsüne vurdu. O hanımın annesi kızına kızarak: «Niçin böyle ettin?» dedi. Peygamberimiz: «Barak, onlar bundan önce de kaç defa böyle yaptılar. Ben onların bu haline sabrede geldim.» buyurdu. Peygamberimiz buyurdu: «Sizin en hayırlınız, hanımı için hayırlı olanlarıdır. Ben kendi hanımlarım için hepinden hayırlıyım.»

Üçüncü edeb: Hanımlarla oynayıp şakalaşmak, sıkı suratlı olmamalıdır ve akillarına göre lâtifeler yapmalıdır. Zîrâ hiçbir kimse Peygamberimiz kadar hanımlarıyla lâtifeler yapmamıştır. Hatta Hz. Aîşe ile birticilerine geçmek için koşu yapıları. Bir defa Hz. Aîşe ile koşuda yarışırken, Peygamberimiz Hz. Aîşe'yi geçti ve bir defa da Aîşe Peygamberimizi geçti. Peygamberimiz: «Beraber kaldık, böyle kaldım» buyurdu. Bir defa da Aîşe ile, zencilerin ayaklarını yere vurup oynarken seslerini duydular. Peygamberimiz: «Ey Aîşe, bunları seyretnmek ister misin?» buyurdu. Aîşe sevet isterim» buyurdu. Peygamberimiz onu alıp onlara yakın bir yere geldiler. Mübarek elini Aîşe'nin önüne tuttu. Aîşe çenesini Peygamberin koluna koyup onları hayli seyretti. Peygamberimiz: «Ey Aîşe! Yetmez mi?» buyardukça, «Ya Resûlullah, biraz daha bakayım.» dedi. Üç defa söyledikten sonra, yeter deyip seyretnmekten vazgeçti. Hz. Ömer bütün işlerde bu kadar hiddetli ve sert olduğu halde: «Kişi kendi hanımıyla çocuk gibi olmalı, sertlik gerektiği zamanda erkekçe hareket etmelidir.» derdi. Demişler ki: «Erkek içeri girerken gülmeli, dışarı çıkarken susmalı, bulduğunu yemeli, bulmadığını sormamalıdır.»

Dördüncü edeb: Şaka ve İstife haddinden fazla yapıp erkeklik heybetini tamamıyla kaldırarak dereceye getirmemeli ve onların kötü etkilerinde yardım olmamalıdır. Hattâ şeriate aykırı bir hâl görürse, düzeltilmelidir. Zîrâ sesarsa, onlara meşgûl olur ve emirlerine girmiş olur. Halbuki: «Erkekler kadınlara hakimdirler.» buyurulmuştur. Peygamberimiz: «Bununun kilesi mahv oldu.» buyurdu. Yani karısına tamamıyla uyan kimse helâk oldu. Zîrâ kadın kocasının mutlak tabii olmasıdır. Demişler ki: «Kadınlara danışma, fakat aksini yap.» Hakikatte kadınlar senin nefsin gibidir. Eğer biraz müsamaha gösterip kendi hallerine bırakırsan, haddinden tecavüz eder. Onları yola getirmek zor olur. Hülâsa kadınlar zayıf olduğu için basen naslarına katlanmakla tedavi edilirler. Bazan da, fazla aşırılıkları, onları doğrultmakla tedavi edilir.

O halde erkekler üstad bir tabib gibi, vaktinde tedavi etmesini bilmelidirler. Ancak sabır ve katlanma tarafı daha galib olmalıdır. Zîrâ hâdisle: «Kadın kaburga kemliği gibidir. Doğrultmak istersen kırılır.»

Beşinci edeb: Gayret (kısakançlık) hususunda İhtelâ haddini korumalıdır. Kadına bir fıtne hâsıl olabilen her şeyden korumalıdır. Mümkün olduğu kadar kadınların dışarıya çıkmalarına izin vermemelidir. Na mahremlerin kendisini görmeleri ve kendisinin de onları görmemesi için dama çıkmasına izin vermemelidir. Kapıda ve pencerede durmasına da mani olmalıdır. Bu hususları basit görmemeli ve sebetsiz yere su-i zan edip zarara girmemeli, haddinden fazla gayret ve hamiyet (kısakançlık) yapmamalıdır. İçlerinde fazla kusur aramamalıdır.

Bir defa Peygamberimiz gece seferden geldi ve ashabına: «Bu gece hiç kimse evine gitmesin, sabaha kadar (orada) sabır edin.» buyurdu. İki kişi dinlemediler, evlerine gittiler, ikisi de çirkın şeyler gördüler. Hz. Ali buyurur ki: «Kadınların kısakançmaları hususunda haddi aşmayın ki, insanlar bu kadar üstüne düşmüşlerdir bilip onlara dü uzatmasınlar.» Bu gayretin ölçüsü de kadınların gösünü namahremden korumalıdır.

Peygamberimiz Hz. Fatma'ye (r.a.) «Kadınlar için hayırlı olan nedir?» buyurdu. Fatıma: «Hayırlı olan, kadınların erkekleri, erkeklerin de kadınları görmemesidir.» buyurdu.

Fatıma'nın bu sözü Peygamberimizin gayet hoşuna gitti. Onu kucaklayıp başına bastı ve: «Sizlerin sürriyeti bazarlarındandır.» buyurdu. Yani sürriyet aslına tabiidir; sen de babana çektin. Muaz hanımın pencereden baktığı için dövdü ve yine, bir elmanın bir miktarını yiyip bir miktarını da hizmetçi köleye verdiğini görünce dövdü. Hz. Ömer buyurdu ki: «Kadınlara güzel elbiseler giydirmeyin. Zîrâ güzel elbise giyince dıyan çıkmak isterler.» Peygamberimiz devrinde, kadınların üzerlerini zarf ile örterek cemâatla hazır olup arın safta namaz kılmaları âdeti vardı. Sahabe devrinde yasaktı. Hz. Ali: «Peygamber (s.a.v.) bu zamanda kadınların hallerini görseydi, cami-

ye gelmelerini yasaklarda» buyurdu. Bu zamanda da onları menetmek farzdır. Ancak ihtiyar kadımlar eski elbiseler giyerek dışarı çıkıp cemaata gelmelerinde mahsur yoktur.

Kadımlar için zararların çoğu, meclislerde bulunmak ve bakmaktan doğar. Fitne ihtimali korkusu olan her yerde kadımların gölgesini korumaları lâzımdır. Bir gün Peygamberin huzuruna bir a'ma geldi. Hz. Aişe ile diğer bir hanıma yanında oturuyorlardı ve a'madır diye aldırış etmediler. Peygamberimiz: «O a'ma ise, siz a'ma değilsiniz» buyurdu.

Altıncı edeb: Çoluk çocuğunun nafakasını kısmamak ve ıraf da etmemelidir. Çoluk çocuğuna verdiği nafaka zevatının sadaka zevatından üstün olduğunu bilmelidir. Zira Peygamber buyurur ki: «Cihad için, çoluk çocuk için, köle ikad etmek için, fakire sadaka vermek için harcanan altınların en kıymetlisi, (en faziletlisi) çoluk çocuğın harcanan altındır.»

Nefis yemekleri yalnız yememeli, yemek isterse, gizli yemelidir. Çoluk çocuğuna getirilmiyeceği yemeklerden onlara bahsetmemelidir. İbn Sîrin der ki: «Kış aylarında bir defa çoluk çocuğuna helva yahut başka bir tatlı yedirmelidir. Zira tatlıdan tamamıyla el çekmek mürrüvet değildir.» Misafiri yoksa çoluk çocuğuyla toplanıp beraber yemek yemelidir. Zira eserde: «Kendi ev halkıyla toplanıp beraber yemek yiyenlere melekler salât getirir. Yani Allah'tan mağfiret isterler» denilmektedir. Asıl mühim olan ise çoluk çocuğunun nafakasını halâlden kazanıp vermektir. Zira onları haram ile beslemek kadar büyük hıyanet ve kötülük yoktur.

Yedinci edeb: Hanımlara gerekli dinî bilgileri öğretmelidir: Namaz, taharet, hayız ve benzerleri gibi. Eğer öğretmezse, dışarı çıkıp başkasından öğrenmesi gerekir. Koca, karısına bunları öğretirse, kadın öğrenmek için dışarı çıkmamalıdır. Koca bu hususta kusuru davranırsa ad olur. Allah buyurur ki: «Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, cehennem ateşinden koruyunuz.» En azından şu kadarını bilmelidir ki, güneş batmadan önce hayız kesilirse, ikindi namazını, sabah olmadan önce kesilirse, yata namazını kaza etmelidir. Kadınların birçoğu bu meseleden habersizdir.

Sekizinci edeb: İki hanımı varsa, ikisine de eşit muamele yapmalıdır. Hâdise: «İki hanımı olup da birine daha çok meyleden, kıyâmete bir tarafı eğri olarak gelir.» buyurulmaktadır. Eşitlik onlara verilen şeylerde ve gece yatlarında kalmakta gereklidir. Sevgi ve münasebetle bulunmak buna dahil değildir. Zira bunlar eiden gelen şeyler değildir.

Peygamberimiz her gece bir hanımla beraber yatardı. Ama Aişe'yi hepkinden çok sevdi ve derdi ki: «Ya Rabbi, elimde olanı yapmağa çalışıyorum, kalbimde olanla beni mes'ul etme, o benim elimde değildir.»

Bir kimse hanımlarının birinden doyup yanına gitmek istemese onu boşamalı, nikâhında tutmamalıdır. Peygamberimiz Seved'i ihtiyar olduğu için boşamak isteyince, Seved: «Ya Resûlullah, ben nevecimni Aîşe'ye veriyorum, kıyasemle senin hanımların arasında olmam için beni boşama» dedi. Bunun üzerine Peygamber Aîşe'nin yanında iki gece, diğer hanımları yanında da birer gece kaldı.

Dokuzuncu edeb: Kadın hırsızlık edip kocasının istatından dışarı çıkarsa, yumuşaklık ve güzellikle itaatı çağırmalıdır. Yine itaat etmese, yatağında ona arkasını dönmelidir. Yine itaat etmese, üç gece ondan ayrı yatmalıdır. Bununla da itaat etmese, dövmelidir. Fakat yüzüne vurmamalı ve bir yerini kıracak kadar kuvvetli vurmamalıdır. Namazda gevşeklik yaparsa veya din işlerinden birinde ihmâlik yaparsa, ona bir ay kadar darılıp konuşmamalıdır. Hattâ ihmâliğini bırakmadıkça, onunla dargın durmalıdır. Peygamber bir ay kadar bütün hanımlarıyla dargın durmuştur.

Onuncu edeb: Cuma ederken yüzü kabloye yönelik olmamalıdır. Önce konuşup oynasmalı, öpmeli, kucaklamalı, gönlünü hoş etmelidir.

Peygamberimiz buyurur ki: «Erkek hayvan gibi aniden kadının üzerine atılmamalı, önce oynayıp öptüğümeli.» Bağlıyacağı zaman: «Bismillâhü-Âlîyyü-Âsım. Allâhü Ekber, Allâhü Ekber.» (Yüce Allah'ın ismiyle başlarız. Allah her şeyden yücedir.) «Kul hüvellâhü» süresini okursa, daha iyi olur ve yine: «Ya Rabbî, bizi şeytandan uzak et ve şeytani rûkûmdan uzak et.» duasını okumalıdır. Hâdîste: «Bu duayı okuyandan olacak çocuk şeytanın şerrinden emîn olur.» İnzâkı vakitinde bu duayı düşünmelidir: «Sudan insan yaratan, onları birbirine hasm ve akraba yapan Allah'a hamd olsun.» İnzâk ettikten sonra kadının da inzâkını beklemelidir. Peygamberimiz buyurur ki: «Üç şey, kâşinin aptallığından, ve sayılgımdan İlerî gelir: Birincisi; bir kimse ile dost arkadaş olup adını sormamak; ikincisi, bir müslüman kardeşinin ikramını ve iyiliğini reddetmek; üçüncüsü öpüşüp kucaklanmadan cimsa edip işi bittikten sonra belâlînin de işinin bitmesini beklemektir.»

Hâ. Âh, Muaviye ve Ehdü Hüreyre bildiriyorlar: «Ayın ilk gecesi, son gecesi ve anbeğinci gecesinde hanımla cimsa etmemelidir. Bu gecelerde cimsa namamı şeytan hazır olur.» Hayız zamanlarında kendini korumalıdır. Hayızdan yıkanmadan cimsa etmek câiz değildir. Bir defa cimsa ederse, aktını yıkamadan bir daha etmemelidir. Cünüb İken yemek yemek isterse, önce abdest alıp ondan sonra yemelidir. Yıkanmadan evvel tıraşına ve saçını kesmemelidir ki, cünüb olarak ayrılmış olmasınlar. Evli olan menbini kadının rahmine ulaştırmaktır. Dışarı aktırsa da sahîh kavle göre haram değildir. Zîrâ birisi Peygambere: «Benim bir cariyesim var, hizmetimden geri kahr diye hamile kalmasını istemiyorum» dedi. Peygamber: «Dışarı akt; ama, Allah çocuk olmasını takdir ettiyse, olur.» buyurdu. Sonra o cariye den bir çocuk oldu. Hâ. Câbir (r.a.) diyor ki: «Biz asl ederdik. Halbuki

nasıl olan Kur'an bizi bundan menetmezdi.» (Hanefîye göre kadın hür ise, onun izni olmadan akl cüz değildir.)

Üçüncü edeb: Çocuğun dünyaya gelmesiyle ilgili edebleridir. Çocuk doğduğu zaman sağ kulağına esen, sol kulağına ikâmet okunmalıdır. Hâdîste: «Böyle yaparsın çocuğu, çocuk hastalıklarından emin olur.» buyurulmaktadır. Çocuğa güzel isim koymalıdır. Hâdîste: «İsimlerin en makbûlü Abdullâh'tır; sonra Abdurrahman, Abdurrahim ve benzerileridir.» buyuruldu. Çocuk küçük de olsa ismini koymak sünnettir. Akika kurbanı ise, müekkeke sünnettir. Oğlan için iki koyun, kız için bir koyun ile akika yapılır. Oğlan çocuğuna da yalnız bir koyun yapmaya da ruhsat verilmiştir. Ha. Alpe buyurdu: «Akika koyunun kemiklerini kurtmamalıdır.» Çocuk dünyaya gelince, sünnet olan bir miktar şerbet tatırtmak, yedinci günü traş edip saç ağrılığı kadar altın veya gümüş sadaka vermektir. Çocuk kus oldu diye üslümameli, oğlan oldu diye de çok sevinmemelidir. Zîrâ hangisi hayırlı olduğunu kimse bilmez. Kız daha bereketli ve sevaba daha çoktur. Peygamberimiz buyurdu ki: «Üç kız, yahut kızkardeşi olup onların zahmetini ve masraflarını çekip ihtiyaçlarını karşılayan kimseye, Allah çektiği zahmet karşılığında rahmet eder.» Birtâ: «Ya Resûlullah! İki kız olursa, nasıldır?» dedi. Peygamber: «İki de olursa, bîyledir» buyurdu. Diğer birtâ: «Bir olursa nasıl olur?» dedi. Peygamber: «Bir kız olanın kalbi hastadır. İki kız olanın yükü ağırdır. Üç kız olursa, ey müslümanlar! Ona yardımcı olunuz. Çünkü o benimle cennette bu üç parmak gibidir.» Yani bana çok yakın olur demeye işaret etti. Ve yine buyurdu ki: «Bir kimsenin çocuklarına pazardan turlanda meyve getirmesi sadaka vermek yerine geçer. Fakat üç kız, sonra oğlana vermemelidir. Zîrâ kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayan gibidir. Allah korkusundan ağlayanın vücudu cehennem ateşine haram olur.»

Önördüncü edeb: Müminin olduğu kadar boğamamaya gayret etmemelidir. Zîrâ Allah bütün mübah işlerden en fazla boğamayı sevmez. Umumiyetle zarâret olmadıkça hiç kimsenin hatırını kurtmamalıdır. Zaruret hâsıl olup boğamaya ihtiyâç duyulduğu zaman bir talâkından fazlasıyla boğamamalıdır. Zîrâ bir defada üç talâkla boğamak mekruhtur. Hayız halinde ve temizlik halinde cimesi yaptıktan sonra da boğamak mekruhtur. Boşarken nezâket gösterip ötür dilemeli, hakaret ve küçümseme nazarıyla boğamamalıdır. Boşarken bazı hediyeler verip gönlünü hoş etmelidir. Karısının sırrını ifşa etmemeli, niçin boşadığını açıklamamalıdır. Büyük sâtilardan bârîne: «Niçin hanımın boğamak istiyorsan» dediler. «Kişi hanımının sırrını açıklamaz» dedi. Boşayınca, «Niçin boşadın» dediler. «Benim üşüğüm olmayan kadına ne için var ki, ondan bahsedeyim» dedi.

KOCANIN KARESİ ÜZERİNDEKİ HAKLARI

Buraya kadar anlatılanlar, karının kocası üzerindeki haklarıdır. Ama kocanın karı üzerindeki hakkı gayet büyüktür. Zîrâ karı, hâki-

kattı kocasının cariyesidir. İbâdîte: «Eğer Allah'tan başkasına secde etmek câiz olsaydı, kadınlar kocalarına secde etmek ile emredilirdi.» buyurulmaktadır.

Kocanın karı üzerindeki hakları şunlardır:

«Evinde oturup kimsesiz dışarı çıkmamalı, kapı ve pencerede oturmamalı; komşularla toplanıp haber ve dedikodulara karışmamalı; zaruretlessiz komşulara gitmemeli; kendi kocasını hayırla anıp hakkında iyilikten başka bir şey konuşmamalıdır. Aralarındaki sohbet ve cinsel münasebetsizlik mahrem işleri anlatmamalı; kocasının halini bütün tamadıklarından saklamalı; kocasının haline kasaat edip farla bir şey istememeli; kocasının hakkını akrabalarınınkinden önce tutmalıdır. Ellenden gelen hizmetli bizzat yapmak, kocasına kendi güzelliğiyle övünüp üstünlük taslamamalıdır. Kocasından gördüğü iyiliklere nankör-lük etmemeli, ben senin ne iyiliğini gördüm dememelidir. Sebepsiz hoşlanmayı ve hual, (bır şey vermek karşılığında hoşlanmak) istememelidir. Peygamberimiz buyurur ki: "Cehennemde buldum, içindekilerin çoğunun kadın olduğunu gördüm." "Niçin böyledir" diye sorulunca. "Kadınlar çok lânet ederler, kocalarına nankör olurlar" diye cevap verdiler.»

ÜÇÜNCÜ ASIL

KİLANÇ VE TİCARETİN EDEBLERİ

Dünya, âhîret konağının yolu mesabesinde-dir. İnsanın bu yolda azığı ve geçime ihtiyacı vardır. Amak ve geçim ise, çalışmasız ve ticaretsiz mümkün olmaz. O halde, çalışmaya ve ticaret edeblerini öğrenip tatbik etmek insanlara gereklidir. Ama ilim ve amel ile ilgilenmeyip kendini tamamiyle dünya işine veren kimse, bedbaht olur. O halde, mutlu ve talihli olan, hem geçim işleriyle, hem de âhîret işleriyle uğraşan ve esas maksadı âhîret olup geçim işlerini, kalb husuru ile âhîret sebeblerini kazanmak için yapan kimsedir.

Bu âhîretle biz burada çalışmaya ve ticaretin edeblerini ve hükümlerini beş kısımda anlatacağız. Birinci kısım, çalışmanın fazileti ve sevabı hakkındadır. İkinci kısım, muamelelerin (alış-verişin) doğru olmasının şartları hakkındadır. Üçüncü kısım, insanın ötesinde olan lütif ve kerem hakkındadır. Beşinci kısım, dünya muamelesinde din ehline şefikâ ve merhamet etmek beyanındadır.

1 — ÇALIŞMAK - TİCARETİN FAZİLETİ VE SEVABI

Bil ki, kişi kendini ve çocuk çoğunu kimseye muhtaç etmek için kıfâyet miktarı helâl mal kazanmak, din yolunda yapılan cihâddan sayılır ve İbâdetlerin çoğundan fazîletlidir. Bir gün Peygamberimiz Ashab ile oturuyorlarken, Pazar ehlinin (esnafın) bir babı-

yigirt sabah erkenden Peygamberin yanından geçerek dükkânına gitti. Ashab: «Yemek, bu genç keşke böyle sabahleyim Allah yoluna gitsaydı» deyince, Peygamber: «Böyle demeyiz. Eğer kendini, anasını, babasını ve çocuk çocuğunu kimseye muhtaç etmek için gidiyorsa, Allah yolundadır. Eğer sevgililik kazanmak, şan şöhrete kavuşmak için gidiyorsa, şeytan yolundadır.» Ve yine buyurdu: «İnsanlara muhtaç olmamak için, yahud kompolarına ve akrabalarına iyilik etmek için dünyada belâlden kazanmaya çalışan, kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlar.» Ve yine Peygamberimiz buyurur ki: «Aşk - verişinde doğru konuşan tüccarlar sadıklar ve şehidler ile beraber hays olur.» Ve yine buyurur ki: «Allah çalışan mü'mini sever.» Ve yine buyurdu ki: «Şeriat nasihatlerini yerine getirirlerse, şartları ve hükümleri gösterirlerse helâl olan şeylerin en ikizlisi meslek sahâblerinin kazancıdır.» Ve yine buyurur ki: «Ticaret yapan, Zîrâ insanların rizkının onda dokuzu ticarettedir.» Ve yine buyurdu: «Dülemne kapısını kendine açana, Allah yetmiş ihşiyâş kapısına açar.»

Hı. İsa (s.a.), bir kimseyi ihâdet ederken gördü. «Yemek ve ihtiyacıların nereden gelir?» dedi. O kimse: «Benim bir kardeşim var, yemeğimi o verir» dedi. İsa: «Öyleyse, kardeşin senden daha çok ihâdet ediyorsa» buyurdu. Hı. Ömer: «Hiçbiriniz, çalışmaya bırakıp "Allahım rizkımı ver"» demesin. Zîrâ bilirsiniz ki, Allah gökten altın ve gümüş indirmez.

Lokman-ı Hakîm oğluna vasiyet edip buyurdu ki: «Oğlum! İhten, çalışmaktan el çekme! Zîrâ insanlara muhtaç olmanın kabîli dar olur, sıkı zayıf olur ve mürlüvetsiz olur. İnsanlar, ona hakaret gözü ile bakar.» Büyük sâtilardan birine sordular: «İhâdet eden mi, yoksa doğru tüccar mı daha iyidir?» «Doğrusu tüccar daha iyidir. Zira o her zaman ihâdoddur. Çünkü şeytan üçüde tartıda ve alış-verişte daima sana kast etmektedir, o ise, şeytana muhalefet etmektedir.»

Hı. Ömer: «Fazarda çocuk çocuğumun nafakası için helâl kazanmak isterken, bana süânümün gelmesini istediğim kadar başka bir zaman yoktur.» dedi.

Ahmed bin Hanbale: «Mesaidin bir kışesinde durup ihâdet eden ve "Allahumma Bana rizkımı ulaştır" diyen kimse hakkında ne dersin?» dediler. Buyurdu ki: «O kimse herhalde câhil olup Allah'ın şeriatini bilmiyor.» Zîrâ Peygamber buyurur ki: «Allah benim rizkımı kâheman göğresine vermiştir.» Yani, harbetmeğe bağlamıştır.

Evsâl, İbrahim-i Edhemî, bir bağ odununu bir ipe alıp gittiğini gördüce, «Ya İbrahim! Senin bu çalışman ne zamana kadar devam edecek? Senin arkadaşlarını geçimini sağlamak zahmetine katlanırlar.» dedi. İbrahim buyurdu ki: «Sual! Hadiste: Helâl kazanmak için açığı işlere tenazzül eden kimseye cennet vacib olur.» buyurulmuştur.

Sual: Eğer bir kimse sual edip derse ki: «Peygamber: Allah bana mal biriktirip tüccarlardan el diye vahy etmedi. Belki, tesbîh et ve secde edenlerden el ve şürûrün saunna kadar Allah'a ihâdet eyle diye vahyedildi.» buyurdu, O halde bu ihâdetin çalışmaktan üstün olduğuna delildir.

Cevabında deris ki: Çoluk çocuğuna kıfâyet eden mükâtar malı olan kimse hakkında ihtilâsın ihâdeti daha faziletlidir. Zîrâ ihtiyağtan fazla olan çalışmakta fazilet yoktur. Hattâ noksanlık bile getirir. Malı olmayıp ve erkânları veya başka belâli bir yenden maaş alan kimse-
nin de çalışmaması daha iyidir. Bu da dört kimse için câiz olur: Biri, insanların dînen faydalandığı ilimlerle meşgul olan kimsedir: Şeriat ilmini öğretisi gibi. İkincisi, dünyevî menfaatlari olan ilimlerle uğraşan kimsedir. Tıp ilmini öğrenen veya öğreten gibi. Üçüncüsü, kadılık, şebirlerin idare ve evkâf işleriyle meşgul olanlar gibi. Dördüncüsü, hâtinî işlerle uğraşandır. Sofilerin mülkâsefe, virdler, sâkirler ve zâhiri ihâdetlerle meşgul olmaları gibi.

Bunlar bir evde otururlar ve o ev de belirli bir ev olursa onlar hakkında çalışmamak daha iyidir. Eğer bu kimselerin ihtiyağları halkın elinden hâsil olursa ve halk da hayır işlemeğe istekli ve râğbetli olursa, fakirler de istemeden verilerse, yardımlarına kabul ettikleri için, minnettar kalıp kabul edenlere minnet nazarıyla bakmalarına bu kimseler için de çalışmamak daha iyidir. Zîrâ büyük şeyhlerden bazılarının üç yûs almış dostu var idi, daima ihâdetle meşgul olup her gece birinin misafiri olurdu. Dostlarının ihâdeti de, onun kalbini rahat ve boş bırakmaları idi. Bu da o insanlara hayır kapılarının açılmasına sebep olurdu. Bazı kimselerin de otuz shaba var idi. Böylece ayda her gece birinin evine misafir olurdu. Ama bu zamanda bunu yapmak için dîlencilik, ağaçlık ve revillîğe katlanmak lâzım gelir. Çünkü kimse'nin sadaka vermeğe râğbeti kalmamıştır. Böyle bir zamanda çalışmak daha iyidir. Zîrâ dîlenmek ayıp işlerdendir, zaruret olmadan helâl olmaz. Ancak derececi yüksel olup meşgul olduğu ilimde çok faydalar bulunan ve ihtiyağları için çektiği sefalet, sağladığı menfaata nisbeten az olan kimseler için çalışmamak daha iyidir. Ama zâhir ihâdetten başka bir şeyle uğraşmayan kimse'nin çalışması daha iyidir. Zîrâ bütün ihâdetlerin başı Allah'ın zikridir ve çalışırken de kalbî Allah ile meşgul etmek mümkündür.

2 — KESBİN ŞER'Î YOLLARI

Bil ki, bu bahsin tafsilâtı uzundur. Bununla ilgili meseleler birkaç kitâplarında belirtilmiştir. Bîs bu kitâpta çok ihtiyaç duyulan hususları anlatmışız. Bunları bilen bir kimse, bir mâşukûl olunca ehlin-den sorabilir. Ama bunları bilmeyen kimse vâkî olan meseleyi zornasının vâcib olduğunu bilmediği için haram ve ribaya düşer.

Kesb umumiyetle altı muameleden ayrı olamaz, onlar: Bey', riba, zeleme, icar, mudarebe ve şirkettir. O halde bu âkidlerin şartları belirtilmelidir.

Birinci Akid — Bey, (Alış-veriş)

Alış-veriş bilgilerini öğrenmek farzdır. Hiç kimse bundan müstağni değildir. Hz. Ömer, her defa pazara (çarşıya) çıktığında halkı karmakar ve: «Fakihimın bilmeyen bîrim pazarlarda alış - veriş yapmasın. Zîrâ farkında olmadan harama ve ribaya (faize) düşer.» derdi. Bey'in üç rûknü vardır. Birincisi, satıcı ve alıcıdır. Bunlara akid edici denir. İkincisi, maldır. Buna da üzerindeki akid yapılan eyya anlamına «makûdun aleyha» denir. Üçüncüsü, bey' sözüdür (verdim, aldım sözleri).

Birinci Bîkûm — Akidler (Satıcı - Alıcı)

Çarşı ve pazar ehli, çocuklarla, delillerle, köle ve a'ma olanlarla, haram yiyen kimselerle alış-veriş yapmamalıdır. Çocuğun alış veriş, velisinin izniyle de olsa bâtıldır. Delilin de alış-veriş bâtıldır. (Hanefîlerce bunların bey'i sahîhtir. Hakkı bir akid yapılacaksa, velileri izin vermelidir.) O hâlde, bunlardan, alan kimse, aldığı şeyi helâk olursa, öder. Onlara verilen şey borç olmaz. Zîrâ ona veren kimse malı elini atmış oluyor. Kölenin alış-veriş efendisinin izni olmadan bâtıldır. O hâlde, kasab, fırıncı, bakkal ve benzeri satıcılar, köle ile alış-veriş yapmamalıdır. Ancak efendisinin kendisine izin verdiğini hisset duyursa veya güvenilir bir kimse onun efendisinden izni olduğunu haber verirse, veya şehirde izni olduğu bilildirse, câzıdır. O hâlde, böyle alış-verişe izin verilmemiş bir köleden mal alırlarsa, kıymetini ödemek gerekir. Ona bir şey vericilerse, bir şeyi iddia edemezler; köle azad edilmeye kadar...

A'ma'nın muamelesi de bâtıldır. Ancak birini vekil tayin ederse, câzıdır. Fakat satın aldığı bir şey zimmetine geçer. Zîrâ her ne kadar a'ma ise de mükelleftir, hürdür. Haram yiyen kimseler; yağmacılar, salâmlar, fursatlar, faiz yiyenler, iğki satıcılar, haram çalıp çalanlar, şarkı ve Türkü söyleyenler, yalancı şahitlik yapanlar rûşvet alanlar gibi. Bunların hepsıyla muamele yapmak câz değildir. Eğer alış-veriş ederse ve aldığı şeyin de mal olmadığını bilirse, yaptığı muamele bâtıl olur. Şüpheli ise, dikkat eder. Eğer malının çoğu helâl, azı haram ise, muamele yapılır, ancak şüpheli olur. Ama çoğu haram, azı helâl ise, o muameleyi bâtıl saymayız. Fakat harama yakın olur ve tehlikeli büyüktür.

Tahûdî ve haristiyenlerle muamele yapmak sahîhtir. Fakat onlara Mushaf-ı Şerifî (Kur'an) ve mûkîfuman köteleri satmamalı, el-i harb iseler, allâh da satmamalıdır. Bu muameleler mezhebîn zâhîrine göre bâtıldır, bunları yapanlar da salı olur. İbâhiyeci (her şeyi mükelâh gören) olan sandıklarla da yapılan muamele bâtıl, muamele yapan da salı olur. Zîrâ onlar mürted hükümlüdediler.

Kitâbın başında müslümanlık ânvânında geçen yedi şübbeden biriyle, içki içip kadımlarla sohbet etmeği câiz görenler, andık olurlar, cularla alış-veriş yapmak, evlenmek câiz değildir.

İkinci Rûkûn — Satılan - Alınan Mal

Alış-veriş yapılan madda altı şartı göstermelidir:

Birinci şart: Alış-veriş yapılan mal necis, mürdar olmamalıdır. Küpeğin, domuzun, teneğin, fili kemağının, şarabın, mürdar hayvan etinin ve yağının alış-veriş bâtidir. (Hanefî'ye göre, faydalanılan herşeyin alış-veriş sahîhtir. O halde anıatılmalardan içki ve domuzdan başka hepsinin alış-veriş sahîhtir). İçine necaset düşen yağın (temizlenetiliği için) alış-veriş haram değildir. Fıs elbise de böyledir. Misk ve ipek böceğinin de bey'i sahîhtir. Zîrâ bunlar pis değildir.

İkinci şart: Satılan malın faydası olmalıdır. O halde, farenin, yılanın akrebin ve diğer yer haşaratının satışı bâtidir. Yılanıya hissi olan yılanın faydasının aslı yoktur. Bir tane buğday veya bir fayda temin etmeyerek bir şeyin satışı bâtidir. Ama bal arısının, kedinin, parson, arslanın, kurdun ve kendisinden veya derisinden faydalanılan her hayvanın satışı câizdir. Papağanın, tavusun ve seyredilmelerinde ferahlık bulunan diğer kuşların satışı sahîhtir. Ud, kemeğe ve sazın satışı bâtil, parası haramdır, onları kırmak vâcibtir. Ağaçların, bitkilerin resmini ve üzerinde resim bulunan tabak ve elbiseleri satmak câizdir. Bu elbiseleri yere yaymak, yastık yapmak câizdir, giymek câiz değildir.

Üçüncü şart: Satılan mal, satıcının mülkü olmamalıdır. Zîrâ başkasının malını satmak bâtidir. Kocasının, babasının, oğlunun malı dahi olsa böyledir. Sattıktan sonra izin verse de, yine sahîh olmaz. Satıştan önce izin gereklidir. (Hanefî'ye göre, satış bekletilir. Mal sahîh isim verilse, sahîh olur.)

Dördüncü şart: Satılan şeyin teslim edilmesi şümûkûn olmalıdır. Kaçmış kölenin, havuzdaki balığın, havadaki kuşun, karındaki yavranın, ağırın sırtındaki tohumun satışı bâtidir. Zîrâ bunların teslimi satış anında satıcının elinde değildir. Hayvanın sırtındaki yünün, memesindeki sütün satış da bâtidir. Zîrâ teslim edinceye kadar yeni olacak süt ve yün önceden satılanlara karışmış olacak. Behin bırakılan egrayı, izinsiz satmak bâtidir. Kendisinden çocuğu olmuş cariyeyi satmak da sahîh değildir. Zîrâ onu teslim etmek câiz değildir. Küçük çocuğu olan cariyeyle yalnız satmak veya yalnız çocuğunu satmak da câiz değildir. Zîrâ onları birbirinden ayırmak haramdır.

Beşinci şart: Satılan malın aynı, miktarı ve vasfı bilinmelidir. Aynanın bilinmesinin misâli şöyledir: Bir sürü koyundan belirsiz bir koyuna, yahut bir bölük kumaştan bir kumaşı veya bunlardan istediğini sana sattım derse, bu satış bâtidir. Belki iharet edip birini ta-

yaı ettiikten sonra satmalıdır. Eğer bu araziden on zira' yer sana sattım, hangi tarafından istersen al derse, satış bätül olur.

Miktarın bilinmesi ise görmekle olmalıdır. Bu cibiseyi sana, falan kimsenin cibisesini sattığı fiyatla sattım; yahut falan şey ağırlığı kadar altın veya gümüş ile sattım, derse ve o şeyin miktarı belli değilse, bätül olur. Eğer bu buğdayı sana bu avucundaki altın yahut gümüşle sattım derse ve elindeki altın ve gümüş ne kadar olduğu bilmiyorsa câiz olur.

Satılanın sıfatını bilmek gözlemlinde olmayan şeyi görmekle olur. Yahut daha önce görmesiyle olur. Ancak gördüğü zamandan o ana kadar bozulabilen bir şey olmamalıdır. Eğer bozulursa satış bätül olur. O halde bir şeyin içine sarılmış bezle top halindeki kumaşı ve başak-taki buğdayı satmak câiz olmaz. Cäriye satın almak isterse, saçını, elini, ayağını ve görülmesi âdet olan âzasını görmelidir. Eğer bânî-ninı görmeden alırsa, satış bätül olur. (Hanefilerce görülmeyen şeyin satış sahîh olur, nihayet görüncüye kadar mahsuyardır).

Ana çevizi, bademli, taze baklayı, narı ve yumurtayı satmak sahîh olur. Zira bunlar kabuğuyla satılır. Ev satın alırsa ve o evden bir oda görmemiş olsa satış bätül olur. Küçükük meşrubat satmak bätül-dür. Zira durumunu bilmemektedir. Ancak sahîhinin izniyle içmek câiz-dir.

Altıncı şart: Satın aldığı mal teslim almadan satması sahîh ol-maz. O halde önce kabzedip ondan sonra satmalıdır. (Hanefî'ye göre arazileri kab zettikten önce de satmak sahîhtir).

Üçüncü Bâkım — Akid

Satış akdinde, satış ifade eden sözleri ve tabirleri kullanmalıdır. O halde, satıcı bu malı sana sattım, demeli, müşteri de satın aldım; demelidir; yahut «bu malı sana verdim,» demeli, o da «aldım» deme-lidir; yahut her ne kadar serahatle söylemeseler de satmak ve almak anlamlarını ifade eden sözlere söylenmelidir. Ama satış sırasında ko-nuşma ve ifade olmazsa, sadece almak ve vermek içinden başka bir şey olmazsa, önemli mallarda buna satış diye fetva vermek daha iyidir. Zira insanlar arasında bir şeyi söylemeksizkin satış yapmak pekâlâ çöktür. Bu İmam-ı Hanîfe'nin mezhebî, ve Şafî mezhebînden de bir gureban kavlidir. Şafî mezhebînde de üç sebepten dolayı bununla fetva vermek kabettten uzak olmaz: Birincisi, bu şekildeki satış halk içinde yaygındır. İkinci, sahabeler devrinde de bu satışın âdet ol-duğu sanılmaktadır. Yoksa bu satışın hükmünü belirtirlerdi, böyle ka-palı kalmazdı. Üçüncüsü, fih, söz yerinde kabul etmek imkânsız de-ğildir. Nitekim hediyeelerde böyle olduğu bilinmektedir. Peygamberi-mizin huzuruna hediye sunulurdu, ahile ettim ve hibe'yi kabul etti'ma şeklinde söz söylenmezdi.

Karşılıksız mülkiyet hâsıl olduktan sonra, karşılığ oluncu mülkiyetin hâsıl olmasın daha yerindedir. Ancak hediye âdet olarak az ile çok arasında fark yoktur. Ama kıymetli mallarda sözle satış yapılmam âdettir. Meselâ saray, arazi, hayvan, köle, kıymetli eşyalar gibi. Bu mallarda sözle satış yapılmazsa, etkilerin âdetinden çıkılmış olur, mülkiyet hâsıl olmaz. Ama ekmek, et, meyve ve perakende alınan diğer değeri az şeylerde telâffuzsuz satış yapmağa; âdet hükümünde olduğu için ve buna şiddetle ihtiyac duyulduğu için ruhsat vermek tasbittir olur. Değeri az ve çok mallar arasında dereceler vardır. Bunun ekli yanında hangisinin değeri az, hangisinin çok olduğu bilinmemektedir. Bu hususta tayin ve tahdire ihtiyac yoktur. Bir soruk çıktığı takdirde ihtiyat tarafını tutup telâffuzla yapmalıdır. Meselâ birist bir yük buğday satın alıp değersiz mallardan sayılır kanaatiyle telâffuzla yapmazsa, satış sahîh olmaz, fakat o buğdayı yemek, sarfetmek câiz olur. Zîrâ mülkiyet hâsıl olmasa da, sahibinin teslim etmesiyle mübahlik hâsıl olur.

Eğer bir kimseye ziyafet verip o yemekten misafire yedirirse, yane helâldir. Zîrâ mal sahibinin malı teslim etmesi, onu helâk etmesine delîldir. Fakat «benim buğdayımı misafire yedir, bana kıymetini öde.» derse câiz olur. Buna bir fülle de ifade etse, aynı hüküm hâsıl olur. Demek ki sahîh satıştan farkı, mülkiyetin hâsıl olmamasıdır. Öyle ki birine satmak isterse, satmasın. Yenmeden önce sahîbi isterse alır. Ziyafet halinde sofraya konan yemek gibi.

Bil ki, bey'ini (satışını) sahîh olabilmesi için başka bir şartla bağlanmaması gerekir. Meselâ bu odunu, evime götürmem şartıyla satın aldım, dese, yahut bu buğdayı um yapenam şartıyla aldım dese, yahut bana borç vermem şartıyla dese, ya da buna benzer bir şart koşsa câiz olmaz. Ancak altı şart olabilir: O şartlar şunlardır: Falan şeyi rehin bırakmak şartıyla, yahut şahit tutmak şartıyla, yahut filânı kefil vermek şartıyla, yahut veresiye olup vakti geldiğinde verilmesi şartıyla, yahut iki maldan birini seçmek şartıyla, yahut üç gün veya daha az bir vakte kadar muhayyer olmak şartıyla.

Üç günden fazla şart koymak câiz olmaz. Yahut satılan kâletin okur yazar, yahut başka bir san'at bilmesi şartıyla. Bu şartlarla bey' bâtil olmaz.

İkinci Akid — Riba. (Faiz)

Riba (faiz) iki gayde olur: Altın ile gümüş ve yemeklerde. Altın ve gümüş bey'inde iki şey haramdır. Birincisi, altını altına, gümüşü gümüşe satarken, « mediate alınan ve satılan hazır olmazsa ve ayrılmasından önce mal kabze-i yapılmazsa haram olur. O mediate kabze-i mal yapılmazsa satış da bâtidir. İkincisi, altın ve gümüşü kendi cinsiyiyle satarken, fazlalık haram olur. Meselâ, bir iyi altına, iyi bir altın ile ona ilâveten düşük bir altına satarsa haram olur. İyi bir altına, kötü bir altın ile biras fazlaya satarsa satış bâtil olur. Zîrâ altın ve gümüş

müşüm (para) iyisi kötüsü, kırığı ve sağlamı satışta bôddir. O halde eğer bir sağlam altına bir elbise satın alırsa ve o elbiseyi de bir altın ve bir kırık altına satarsa sahih olur, maksadı da hâsıl olur. Gömüştü ile kırık olan altına, halis altına yahut sade gümüşe satmak câiz değildir. Belki elbise gibi bir şey arada vasıta yapmak gerekir. Altın halis olmayan altın aırmalı elbiseelerin durumu da böyledir. İçinde altın bulunan inci dişisini, altına satmak câiz değildir. Altın aırmalı elbiseyi, altına satmak câiz değildir. Ancak elbisedeki altın ailele yakınlınca bir fayda temin edemeyecek kadar az ise, o takdirde câiz olur.

Yiyecek maddelerde riba: Yenecek maddeyi veresiye olarak cinsî ile satmak câiz değildir. İki ayrı cinsten olsa yine böyledir. Belki yemek satışında aynı mecliste hem mal hem de fiyat kabûl gereklidir. Eğer ikisi bir cinsten olursa, meselâ buğdayı buğdaya satmak gibi. Hem veresiye câiz değildir, hem de fazlılık. Belki eşit olmalıdır. Eğer tartıyla eşit olursalar, yine olmaz. Zira her şeyde eşitlik mütlak olan şekilde gösterilmelidir. O halde koyuna kasaba verip karşılığında et almak ve buğdayı ekmekeçiye verip ekmeke ve susam ve cevizi yağ çıkaranı verip yağ almak bunların hepsi câiz değildir. bey' yerini bulmaz. Eğer satın yemek almak istese o, yemeği harcayabilir, fakat satış sahih olmaz. Müşterinin buğdayı, ekmekeçi zimmetine, ekmekeçinin ekmeği de müşteri zimmetine geçmiştir olur. İstedikleri zaman birbirlerinden isteyebilirler. Eğer birbirlerine helâl etmek isteseler ve birisi bey'in sıhhatinde ben sana helâl ettim, sen de yemeği bana helâl etmek şartıyla dese, bu riba bâtil olur. Eğer şart koşmadan helâl etse, fakat karşı taraf böyle düşündüğünü bilse bu şekilde de onunla Allah arasında helâlik olmaz. Zira bu kalbiyle değil, diliyle yapılan bir rûk olur. Kalb ile olmayan rûk da öbür dünyada bir şeye yaramaz. Eğer şu yemeği sana helâl ettim. İster sen de helâl et, ister etmesen derse ve kalbinde de bu şekilde helâl etse hüküm sahih olur. Eğer birbirlerine helâl eteseler ve her ikisinin de mallarının miktarı eşit olsa, bu dünyada husumet, o dünyada da kıyas bertaraf olur. Ama eğer fark var ise bu dünyada husumet ve o dünyada da müflüm olmak korkusu vardır.

Bir yemekten yapılan bir şeyi, o cins yemeğe satmak eşit olursalar câiz değildir. O halde buğdaydan yapılan her şey, un, ekmeke, hamur gibi. Onu buğdaya satmak câiz değildir. Yağ üzümü, sirkeye ve pekmeze satmak câiz değildir. Sütü peynire, yağa satmak câiz değildir. Hatta yağ üzümü yağ üzümüne, yağ hurmaya yağ hurmaya satmak da câiz değildir.

Bu hususta geniş tafsilât vardır. Fakat bu anlattıklarımız, bilinmesi gerekli ve kaçınılmazdır. Böylece bu hususta bilmedikleriyle karşılaşarlarsa, bunu sorup öğrenmesi gerekli olduğuna ve ondan kaçınması gerektiğini kırak eder. Yoksa harama düşer, ömrü de kabûl olmaz. Çünkü ilimle amel etmek gübâ, ilim öğrenmek de farz-ı ayndır.

Üçüncü Akid — Selem Satap

Selem satagında on şart gösterilmelidir:

Birinci şart: Akid anında «bu altına, yahut elbiseyi, yahut bu mal, şu evsafaiki bir yük buğday karşılığında, selem olarak sana verdim» demelidir. Buğdayın evsafını belirtirken, bütün önemli sıfatlarını belirtmeli ve âdet olarak müsamaha edilmeyen bütün özelliklerini hiçbir imale yer kalmayacak şekilde belirtmelidir. Öbürü de «kabul etti» demelidir. Eğer selem sözü yerine «bu evsafaiki buğdayı senden satım aldım» derse, câiz olur.

İkinci şart: Verdiği şeyi ölçüsüz tartıus vermemeli, ağırlık ve miktarını bilmelidir ki, verdiğini geri almak hürriyeti hâsi olursa, alacağını bilsin.

Üçüncü şart: Akid meclisinde fiyatı tesbit etmelidir.

Dördüncü şart: Evsafını belirtmekle durumu anlaşılan şeyleri selem yapmalıdır. Hububat, pamuk, yün, ipek, süt, et ve hayvanlar gibi. Ama miktarı belli olmayan şeylerden yapılan macun veya çeşitli maddelerden mürekkep olanlar, meselâ: Türk sürmesi gibi. Yahut ayakkabı, çizme, nahn ve el ile yapılan ok gibi. Bunlarda selem bâtildir. Zira bunların belli bir sıfatı yoktur. Ekmek, tuz ve su ile yapıyorsa da sahîh olan onda selem câizdir. Zira bunlar düşünülüyor, ve belirsizliği mücbir değildir.

Beşinci şart: Mal, sonradan müşteriye teslim edilmek üzere olmak ve teslim zamanını belirtmelidir. «Şahâdî meydana gelince» dememelidir. Zira mahsûlün meydana gelmesi farklı olur. Eğer Nevruz kadar derse ve Nevruz biliniyorsa, yahut Cemâzîlâ'ya kadar derse sahîh olur ve aynı bapı kabûl edilir.

Altıncı şart: Selem yaptığı mal, tayin ettikleri zamanda bulunmalıdır. Meselâ eğer meyva üzerinde, yetişmediği bir zamanda selem yaparsa, bâtil olur. Eğer o vakitte ekseriyetle yetişiyorsa sahîh olur. Sonra eğer o süreden bir hafta geçtikirse, isterse mühlâk verir, isterse akid bozar, malını geri alır.

Yedinci şart: Teslim edeceği yeri belirtmelidir. Şehirde mi, teslim edilecek köyde mi teslim edilecek? Hâlsâza ihtilâf mevzu câbülcecek yerleri belirtmelidir.

Sekizinci şart: Hiçbir müayyene hareket etmemelidir. Meselâ bu bahçenin üstünü ve bu tarlanın buğdayı dememelidir. Zira böyle akid bâtil olur.

Dokuzuncu şart: Kıymetli ve nâdir olan şeye selem yapmamalıdır. Meselâ gayet büyük bir inci tanesi, yahut yanında çocuğu da bulunan güzel bir cariye gibi ve bunlara benzer ne var ise.

Onuncu şart: Buğday ve Arpa gibi ribevî olan maddeleri yine aynı cinsten buğday ve Arpa karşılığı olarak selem, veresiye sureti ile satmak olmaz.

Dördüncü Akid — İcare

İcarenin iki rükunü vardır: Ücret ve menfaat. Akid sahipleri ve akid, bey bahsinde anlatıldığı gibidir.

Ücret: Eğer evi tamir etmek üzere verseler, icare bätül olur. Zîrâ tamir meçhûdudur. Eğer evi on aloçe ile tamir et dese, yine bätül olur. Zîrâ yapılacak tamirat işi meçhûd'dür. Kasaba, koyun derisi ile kiralamak, değirmenciyi meydana gelecek kepek ile, yahut bir miktar un ile kiralamak bätîdür. Hükûsa kiralanana kimse'nin çalışmasıyla meydana gelen bir şeyin ona ücret olması câiz değildir. Eğer «Bu dükkânı sana ayda bir altınla icare verdim» derse, bätül olur. Zîrâ icare süresi belli olmalıdır. O halde bütün sürenin bilinmesi için bir veya iki yıl demelidir.

Menfaat: Menfaat mubah bir şey olmalı, belli olmalı ve biraz emiyet ve zahmetli olmalıdır ve icarenin sahibî oluşabilmesi için vekillik câri olabilecek şey olmalıdır.

Menfaatla beş şart göstermelidir:

Birinci şart: İşin biraz değer ve kıymeti olmalıdır ve onda biraz zahmet ve meşakkât bulunmalıdır.

Eğer dükkânını besemek için vitrine koymak üzere yiyecek maddesi kiralamak yahut albise kurutmak için ağaç kiralamak yahud koklamak için elma ağacı kiralamak bätül olur. Zîrâ bu anlatılanların değer ve kıymeti yoktur. Bir bağday tanesinin değeri olmadığı gibi. Eğer bir elma ile satış yapılabilen şereflî ve haşmetli bir aracı olursa, ona, satış sırasında bir söz söylemesi için bir miktar ücret şart koymas icare bätül ve ücret de haram olur. Zîrâ bu hususta hiç zahmet yoktur. Dellala da konuşmak ve bağurmasında bir nevi zahmet olursa ücret helâl olur. Bu dereceden sonra yine benzeri ücretlerden (ecri misaliden) fazla bir şey vâcib olmaz. Ama, meselâ cmi akçede yarım akçe almak âdet şeylerde, yani ücreti zahmete göre değil de, mala göre tayin etmek haramdır. O halde bu yolla kazanılan dellal ve aracının malı haramdır. Dellâl bu zulfünden iki yolla kurtulur: Birincisi, emiyet ve zahmet miktarına göre ücret istemeli, sattığı malın değerine göre ücret almamalıdır. İkinci, şu malı satarsam bu kadar ücret alırsam deyip satıcı da rıza göstermemelidir. Zîrâ bu meçhûd'dür, kıymet ne kadar olacağı belli değildir.

Eğer böyle derse, icare bätül olur, ecri misalden fazla bir şey lüzum gelmez.

İkinci şart: İcare muayyen bir menfaatin sağlanması için olmalıdır. Meselâ eğer meyva ve sebze'ini almak için hostarı veya bağı kiralarsa, yahut sütünü sağlamak için, yahut masrafını taahhüt etmek üzere ineği yarıya verirse bunların hepsi bätîdür. Eğer ineğin yemini karşılamak üzere sütünü yarıya verse yine bätîdür. Zîrâ hem yem hem de sütünü ikisi de meçhûd'dür. Ama çocuğuna dadılık yapmak için

bir kadın kiralansa, sahîhtir. Zîrâ esas maksad çocuğu korumaktır, süt ona tabî olur, câiz olur.

Üçüncü şart: Teslimi mümkün ve haddi zâtında mübah olan bir iş için kiralama yapılmalıdır. Zayıf bir kimseyi yapamayacağı, bir iş için kiralamak bâtidir. Hayatlı bir kadına camîyi süpürmek için kiralamak da bâtidir. Sağlam dişleri sökmek, el kesmek, oğlunun kulağına (halke için) delmek için cerrah kiralamak bâtidir. Zîrâ bunların hepsi haramdır. Bunun gibi zevk ehlinin el (ve benzeri) üzerinde iğne ile yapılan dövme ve takkocülerin erkekler için ipekten takke dikme işlerini de kiralama bâtidir, ücreti de haramdır. Hokkabazlık öğretmek için yapılan kiralama bâtidir. Hokkabaza hakmak da haramdır. Zira canbazlık ve hokkabazlık yapanlar hayatını tehlikeye atmış olur. Ona bakanlar da bu cinayete ortak olurlar. Zîrâ insanlar onu seyretmese, o bu bataklığa giremezdi.

Hokkabaza, canbaza ve faydasız ve tehlikeli işler yapanlara bir şey veren aıl olur ve yine maskaralıklar yapıp güldürenlere, çalgıcılara, şarköçülere ve şîr okuyarak hâciv yapanlara bir şey vermek haramdır. Kadının hükmü vermek için, şahidin şahitlik yapması için ücret almaları haramdır. Ama kadının sîcili yazması için ücret alınmaz câizdir. Zîrâ sîcili yazmak kadıya farz değildir. Ama başkasını sîcili yazmaktan menetmemek şartıyla. Eğer başkasını meneder ve kendisi bizzat yazmayı lâzımda görürse ve bir saatte yazılan sîcili için on altın veya on akçe alırsa, haram olur. Ama başkasını menetmeyip ekendi elinde yazacağı sîcili, on altından aşağı yazmama derse, câiz olur. Ama sîcili başkası yazarsa da, kendisi imzalıyorsa ve imza etmek bana farz değildir, deyip imza karşılığına bir şey talebederse, haram olur. Zîrâ şahih olan hukuku te'yid eden herşey ona farzdır. Farz olmadığına düşünürsek, kıymeti olmayan bir buğday parçası gibi olur. Kıymeti, hâkimin yazması olması sebebiyledir. Hükümle ilgili olan bir iş için ücret almak câiz olmaz.

Kadı vekillerinin ücreti belîhdır. Ancak şu şartla ki, bâtil ile ilgili hak ile hüküm verecek; o halde kadı vekilinin hakla mı, bâtil ile mi iş gördüğünü bilmek gerekir ve yine yalan ve hile ile hakkı örtbas etmeye taraftar olmamak, belki hak anlaşıldığı zaman bâtili defetmeye çalışmak şartıyla. Ama, bir şeyi ıkrar etmek ile bir hak bâtil olacaksa, onu inkâr etmek câizdir. Ama aracılık yapan kimseinin her iki taraftan da ücret almaması câiz değildir. Zîrâ bir dâvada kimseinin yururum görmek mümkün değildir. Ama bir taraf için çalışıp çabakayıp bir kıymet teşkil edecek miktarda zahmet çekerse, ücreti belîhdır olur. Ama şu şartla ki, yalan söylemeyecek. Zîrâ yalan söylerse, ücret haram olur. Hakkı örtbas etmeyecek, her iki tarafın da hakkını gölemeyecek ve herbirine gılgiden korku verip sulha zorlamayacak. Öyle ki, bunlar için hakikatını hüveler sulha razı olmayacaklar. Bu kabûl aracılığıla ekseriyetle sulh hâsıl olmaz.

Araçların çoğunun işi taraftırlık, zulum yalan ve gerçekleri örtmektir. Bu işlerle alınan ücret de haram olur. Aracı hakkını hangi tarafta olduğunu bilirse, hak sahibini, hakkundan tavla vererek sulha çekmesi câiz olmaz. Ama eğer bir hile ile zulum etmek istiyorsa, zulmünden vazgeçirtmek için korku verirse câizdir, bu hususta ruhsat vardır. Her dile gelen kelimenin niçin ve neden ötürü söylenebileceğini düşünen, doğru söyleyen, hakta taraftar olan, batıla taraftarlık ettiği takdirde mesebe edileceğini, hesaba çekileceğini bilen kimselerin aracılık yapmaları mümkün değildir. Büyükler nezdinde şefaat edip birinin işini ilerleten şefaatçıların ücreti helâldir. Ancak şefaatinde zahmet çekmesi, şeref ve itibarı için karşılık alması ve mübah olan işler için şefaat yapması şartıyla. Eğer bir mâlime yardım etmek hususunda şefaat ederse, yahut bir müstümara eziyet etmek yönünde şefaat ederse, yahut hak bir şahitliği gizlemek hususunda şefaat ederse, veyahut haram olan bir şey için şefaat ederse, asî olur, aldığı ücret haram olur.

Bu anılatılanlar, icare bahsinde bilinmesi lâzım olan şeylerdir. Zira bunun gibi yerlerde ücreti veren de, alan da asî olur. Bu konuda usul hâhlar vardır. Ancak bu kadarla yetinildi ki, halk müdâkilileri uylayıp sorulacak yerleri bilsinler.

Dördüncü şart: Kiralaması yapılan iş, işveren üzerine farz olmamalı ve hem de vekâleten yapılabilen işler olmalıdır. Meselâ bir muharribi, harbe gitmek için ücret karşılığı tutarsalar, birini oruç tutmak ve namaz kılmak için ücretle tutarsalar câiz olmaz. Zira bunlarda vekâlet olmaz. Ama hac için, eğer ücret veren kimse sakat olup iyileşme ihtimali yok ise, ücret ile vekil tutması câizdir. Kur'an ve muayyen hümleri öğretmek için icar câizdir. Mezar kazıp cenaze yıkamak ve cenazeyi mezarlığa götürmek her ne kadar farz-ı kifâye işler de, ücretle adam tutmak câiz olur. Teravih namazının imamlık ve müezziniği için icarlama yapmak ihtilâflı olmakla beraber en sahih kavle göre haram değildir. Zira verilen ücret namaz ve esan karşılığında değil, belki vakti gözetip camiye devamı olmak zahmeti karşılığındadır. Bununda beraber kerahet ve şüpheden uzak değildir.

Beşinci şart: İcar işi bilinmelidir. Meselâ bir hayvanı kiralayacaksa, hayvana görmelidir. Sahibi de nisai bir yük verileceğini, kimin bineceğini bilmelidir. Günde ne kadar yol gideceği de bilinmelidir. Ancak o memlekette bilinen bir âdet varsa kifâyet eder. Bir araziyi kiralarsa, ne ekileceğini konuşmak lâzımdır. Zira darı ekmenin zararı, buğday ekmekten fazladır. Ancak âdet olarak ekilecek şey biliniyorsa, kifâyet eder. Bu şekilde bütün icarlama işlerinin bilinmesi gerekir. Böylece orada meydana gelmesi muhtemel ihtilâflar giderilmiş olur. Zira bilinmeyen ve ihtilâfa meydan veren bir akid batıldır.

Beyinci Akid — Mudarebe (*)

Mudarebenin üç rûkânı vardır:

Birinci rûkân: Sermayedir. Sermaye altın veya gümüş olmalıdır. Madeni paralar ve olibise gibi şeylerde mudarebe sahîh olmaz. Ağırbaş da hüsnemeli ve içkiye teslim edilmelidir. Eğer mal sahîbi cinde kalmasını şart koşarsa, mudarebe sahîh olmaz.

İkinci rûkân: Mal sahîbi içkiye hisse tayin etmelidir. Meselâ kârın yarısı, veya üçte biri gibi. Eğer on dirhem bana, yahut sana mahsus olduktan sonra kalanı aramızda bölüşelim diye şart koşarsa, bâtıl olur.

Üçüncü rûkân: İştir. İşin ticaretle alakalı olması, alış - veriş karmundan olması ve sanat ve meslek karmundan olmaması şarttır. Meselâ, buğdayı fırıncıya yarı yarıya peşirmek için vermesi bâtıldır. Keten tohumunu bu şekilde tohumcuya vermesi de bâtıldır. Eğer ticarette falan kimseiden başka kimseye satmamak veya falan kimseiden başka kimseiden almamak şartıyla diye şart koşarsa batıl olur. Hükûsa muamele imkânlarını kısıtlayan her şey böyledir.

Akid şöyle yapılır: Mal sahîbi: «Kâr aramızda yarı yarıya olmak şartıyla bu mal ticaret yapmak üzere sana verdime der, işçi de: «Kabûl ettiime der. Akid bu şekilde yapılmıca, işi, alış - verişte mal sahîbinin vekili olur. Mal sahîbi istediğinde bu akid bozabilir. Mal sahîbi mudarebeyi bozarsa, eğer mal hepsi para ise ve kâr var ise bölüşürler. Eğer mal emtia olup kâr ihtimali yok ise, hepsi mal sahîbine teslim edilir. İşçi onu satıp paraya çevirmek zorunda değildir. Eğer «işçi satmaya derse, mal sahîbi mani olabilir. Ancak kârı satmak için müzteri bulursa, mal sahîbi mani olamaz. Mal emtia olup da kâr ihtimali var ise, işçi onu sermaye cinsinden olan paraya satmak zorundadır. Başka paraya satmak câiz değildir. Sermaye miktarı para olursa, kalanı bölüşürler. İşçi bunu da satmak zorunda değildir. Bir yıl geçince, mal sahîbi malın sekâtını kendisi çıkarır. İşçi, mal sahîbinin izni olmadan sefere çıkamaz. Çıkışı takdirde malın mes'ûlû kendisi olur. İzni sefere çıkarsa, yolculuk masrafı mudarebe malından çıkarılır ve yine diğerin, tartarın hammahın ücretiyle dükkânın kirası da mudarebe malından çıkarılır. Seferden dönünce, sofrâ, şrik ve bütün yolculuk egysını satıp tekrar mudarebe malına eklemelidir.

Altıncı Akid — Şirket Akidi

Şirket akidinde iki kimse bir malda ortak olup birticilerine tasarruf izni verirler. Hisseleri eşit ise, kâr, aralarında yarı yarıya olur.

(*) Mudarebe: Bir işi başkasına para verip kârı bir nisbette de paylaşmasıdır.

Hisseler farklı ise, kâr da ona göre olur. Eğer kârın şartla farklı yarılarına, cüz olmasa. Ancak birinin emeği fazla olmakla kârda da hissesinin fazla olmasının şartı konulmalıdır. Bu nevi şirket mudarebe malindeki ortaklık gibi olur. Ama üç nevi şirket daha vardır ki, bütöl oldukları halde hak içinde âdet olmasındır.

Biri, iş ortaklığıdır. Bunda herbirinin kazancını kendinin malı olmayıp aralarında müsterektir. Bu bütöldür.

Biri de, müfaveze ortaklığıdır. Bunda mallar ayrı olur. Bütün tasarruflarda ortak olurlar ve hem kâr, hem de zarar müsterek olur. Bu da bütöldür.

Birisi de, mal birinin olur. Diğerinin de mevki ve şerefi olur. Mal şahıslı, itibarlı ortaklığın sebebiyle malın satar. Kârı aralarında müsterek olur. Bu da bütöldür. (Bu anlatılanlar İmam-ı Şafii kervîdir. Ama İmam-ı Ebu Hanîfe katunda bu şirketler câizdir, bütöl değildir).

Muameleler (imlâden bu miktar anlatıldı. Bunların bilinmesi çok gereklidir. Zîrâ umumiyetle her çalışan bunlara muhtaçtır. Bu anlatılanların dışında olan meseleler az vakı olur, bunları bîlenler bunu da ehline sorabilirler. Ama bunları bilmeyen farkında olmaksızın harama döşer ve bilmediği için mazur da sayılmaz.

3 — MUAMELEDE ADALETLİ VE İNSAFLI OLMAK

Bil ki, bu anlatılanlar, yapılan muamelelerin şeriatın zâhirine göre sıhhatli olmasının şartlarıdır. Fakat çok muameleler var ki, zâhire göre onun sıhhatine fetvâ verilir. Fakat ona yapan Allah'ın lânetinde olur. Onlar, müslümanlara zarar ve şahmet veren muamelelerdir. Bu da iki kısımdır: Biri umumî, diğeri de hususîdir. Müslümanlara zararetti umumî olan şey de iki kısımdır:

Birincisi ihtikârdır: Şeriatta; «İhtikâr yapan melûndur» denilmektedir. İhtikârcı: yiyecek maddelerini biriktirip pahalılaştırması için saklayandır. Peygamberimiz buyurdu ki: «Yiyecek maddelerini, pahalılaştırması için kırk gün saklayan, hepsini sadaka verse, bunun günahından kurtulmasın.» Ve yine buyurur ki: «Allah, yiyecek maddelerini saklayanı beridir ve o da Allah'tan beridir.» Ve yine buyurur ki: «Yiyecek maddelerini satın alıp bir şehre götürüp günlük narah ile satan kimse, onu sadaka vermiş gibi sevab bulur.» Bir rivâyette de: «Bir köle âsadetmiş olur.» Hz. Ali buyurur ki: «Yiyecek maddelerini kırk gün saklayanın kalbi kararır.» Kendisine bir ihtikârcunun biriktirdiği yiyecek maddelerinden haber verdiler: «O yiyecek maddelerini yâ-kın.» buyurdu.

Şeytan birisi, vekiline bir miktar yiyecek maddelerini verip Vâ-ut şehrinde Basra'ya gönderdi. Vekili crapa vardığında piyasayı uygun bulmadı. Onun için biraz bekledi ve ondan sonra sattı. Daha sonra durumunu mal sahibine bildirdi. Mal sahibi gönderdiği cevabta: «Dinimizin selâmeti için az kâra kanaat ederdik. Fazla kâra karşılık dinimizi vermek yakışmaz. Büyük bir hata işledim. Buna keffaret ola-

rak elindeki paranın tamamını sadaka ver. Bununla da bu hatanın cezasından kurtulamayacağı» dedi.

İhtikâr haram olmasının hükmü, bunun insanların zararına olduğu içindir. Zîrâ insanları ayakta tutan yiyecek maddeleridir. Birine satar ve o da onu saklırsa, diğerleri alamazlar. Bu, suyu saklayıp insanlar susayınca yüksek fiyatla satmak gibidir. Yiyecek maddelerini bu niyetle satın alırsa büyük günah işlenmiş olur. Ama köylünün yanındaki yiyecek maddeleri kendisine aittir, istediği zaman satar, acele satması lâzım değildir. Ancak geciktirmeden satması iyi olur. Eğer fiyat artacak diye düşünürse, iyi değildir.

İhtikâr, ilâç ve yiyecek maddesi olmayan şeylerde ve herkese lâzım olmayan şeylerde haram değildir. Gıda maddelerinde ihtikâr haramdır. Et, yağ ve buna benzer şeylerde de haram değildir. Ancak mekrûhtur. Zîrâ bunlar yiyecek maddesi gibi değildir. Yiyecek maddelerinin saklanması haram olması da ancak az olduğu ve sıkıntı çekildiği zamanlarda olur. Her zaman kolaylıkla bulunan maddeleri saklamak haram değildir. Çünkü zararı yoktur. Bazıları her zaman haramdır demişlerdir. Sahih olan mekrûh olmasıdır. Zîrâ bunda da insanları bekletmek vardır. İnsanların sıkıntısını beklemek çirkin ve mekrûhtur.

Salef (şekîr) iki çeşit ticareti çirkin görmüşlerdir: Biri, yiyecek maddelerini satmak, diğeri de kafen satmaktır. Zîrâ bunlarda insanların sıkıntı çekmelerini ve ölmelerini beklemek vardır. Biri de kuyumculuk ve kasaplıktır. Zîrâ kuyumcu dünya süslerini işlemekte meşguldür. Kasaplıkta da kalb katılaştır.

İkinci çeşit: Alış-veriş arasında piyasaya sahte para sürmektir. Alan kimse sahte (kalp) olduğunu bilmezse, ona zulüm etmiş olur. Eğer bilirse, onun da başkasına verip ona zulüm etmesi muhtemeldir. Böylece nice zamanlar elden ele dolayır ve onu ilk harcayanın günahı artmış olur. Bunun içindir ki, büyüklerden biri buyurur ki: «Bir dirhem sahte akçe piyasaya sürmek, yüz dirhem hırsızlık yapmaktan daha fenadur. Zîrâ hırsızlığın günahı aynı anda nihayet bulur. Sahte paranın günahı ise öldükten sonra da devam eder ve bedbaht olur ki kendisi öldüğü hâlde günahı kesilmesin ve kendisinden sonra nice yüz-yıllar devam eder ve kâbirda azabını çeker. Zîrâ ilkin onun elinden harcannmıştır, o sebeb olmuştur.» O hâlde altın ve akçe ile ilgili hükümleri öğrenmek gerekir.

KALP PARADA EŞŞ ŞEYİN BİLİNMESİ GEREKİR

1 — Eline geçen kalp parayı kuyuya atmalıdır. Birisine kalp olduğunu bildirip vermesi câiz değildir. Zîrâ onun da başkasına parasına karıştırmaması muhtemeldir.

2 — Paranın iyisini kötüsünden ayırd etmek için esnaf ve pazarcıların paranın hususiyetlerini bilmeleri gerekir. Bu, iyisini almaları için değil, yanlışlıkla kötüsünü vermemek içindir. Para hırsu-

niyetlerini bilmezse, yanlışlıkla elinden kötü akçe çıkarsa asi olur. Zira herkes yaptığı işi bilmesi farzdır.

3 — Kalp parayı kabul ederse, Peygamberimizin şu hadisi için kabul etmezdir. «Allah vermesi ve alması kolay olana rahmet eylesin» (Buhari, Cabirden).

Fakat kuyuya atmak niyetiyle almazdır. Eğer harcamak niyetiyle alırsa câiz olmaz. Kalp olduğuuna bildirerek harcaması da böyledir.

4 — Kalp, içinde altın ve gümüş olmayan paraya denir. İçinde az miktarda altın ve gümüş bulunan parayı kuyuya atmak farz değildir. Belki harcadığı zaman iki şey yapmak mecburiyetindedir: Birincisi, nekhas olduğuuna bildirmeli, gizlenmemelidir. İkincisi, başkasına verirken örtbas etmeyen güvendir bir şahsa vermelidir. Eğer aybını bildirmeden harcamayacak birine verirse, şarap yapana şüüm satmak ve yol keskiye siyah satmak gibi olur. Ticaret hayatında emân olmak gayet zor olduğu için selef buyurmuşlar ki: «Güvendir tüccar ahleden (devamlı ibâdetle meşgul) daha üstündür.»

İkinci kâim: Müamele yapılan kimseye mahsus olan ve başkasına geçmeyen zulümdür. Zira bir zarar doğuran her türlü müamele zulümdür, haramdır. Hâlsâ kendi nefisine reva görmediği bir şeyi, hiçbir müslümâna revâ görmemelidir.

Zira kendi nefisine revâ görmediğini bir müslümâna reva gören imarı tam değildir. Bu âsî zulüm de dört şeyle açıklanır:

Birinci vecibe: Mahn olduğuundan fazla övmemelidir. Zira böyle yapmak yalan, gerçeği gizlemek ve zulüm olur. Hatta eğer alan kimse için ertaba olup biliyorsa, olduğu kadar bile övmemelidir. Zira sözü beyhude ve faydasız kalır. «Her ne konuşursa, yanında Rakib ve Atid adlı melekler bulunsun» ne konuşursa, ondan sorulacaktır. Boşuna yapılan konuşmalar için mazur sayılmayacaktır.

Yemin etmek ise, eğer yalan yere ediyorsa, büyük günahlardan birini işlemiş olur. Yerinde yemin ediyorsa, övünmez bir şey için Allah'ın temini anmakla ona saygusuzluk etmiş olur. Hâdise: «Vallahi diye değildir ve vallahi böyledir, deyin yemin eden tüccarlara ve bugün git yarın gel diyip sözlünde durmayan sanat sahiblerine yankılar olsun.» buyuruldu. Ve yine hâdise: «Kendi malını yeminle beğendiren kimseye, kayıncı gününde Allah bakmayacaktır.» Yûnus bin Ubeyd'den anlatılır ki: «Keten satardım. Bir gün müşteriye keten vermek için sepeti açtı. Talebisi "Ya İlahî bize cennet elbiselerimi ihzan eyle" dedi. Yûnus bunu duyunca keteni satmaktan vaz geçti. "Niçin satmadın" diye sorulunca "tatbemin bu sözü maale üvmeye gelir. Onun için satmadım" dedim»

İkinci vecibe: Satarken malın aybını, kusurunu müşteriden gizlememeli, ne ayıplar varsa açıklamalıdır. Eğer gizlerse, gerçeği gizlediği için, emri dinlemediği için skim ve asi olmuş olur. Malın iyi tarafına gösteren skim, asi ve gerçeği gizleyenlerden olur. Bir gün Peygamberimiz birini bağday satarken görüp mübarek elini bağdayın

İçine soktu.. İçini ıslak buldu. «Bu nedir?» dedi. O kimse «Yağmur-dur» dedi. Peygamberimiz: «Niçin ıslanan kısmını öste koymadın? Biri aıdattan baksan değildir.» buyurdu. Bir gün bir adam büyük günlük dirheme ayağında kusur bulunan bir deve satın aldı. Sahabeden Vasil'e bir Akse' o mecliste hazırdı. Bakta ki, o adam aybuna öğrenme-den alıp gidiyor. Ona aybuna söyleyince, o adam caydı ve satıcıdan yüz dirhemini indisini istedi. Satıcı: «Ey Vasil! Niçin satıpının boz-dun?» dedi. Vasil: Peygamberimizden duydum: «Bir kimsenin malını satarken aybını gizlemesi helâl değildir. Ve yine orada bulunanların da aybı söylememeleri helâl değildir.» Vasil yine buyurdu ki: «Pey-gamberimiz, müslümanlara nasihat ve şefkat yapmaktan geri kal-mamaları buyurdu. Bu hususta aybı gizlemek iyilik olmazdı.»

BİL Kİ BÖYLE TİCARET YAPMAK GAYET ZORDUR ANCAK İKİ ŞEYLE KOLAY OLUR

Bir şudur: Kusurlu mal satın almamak, satın aldığı takdirde müşteriye söylemeyi niyet etmelidir. Eğer kendisinden gerçeği gizle-yip aldatmışlarsa, bunu kalbine atıp kendi düşüğü zarara başkası-na düşürmemelidir. Kendisi bu aldatana lanet ederken başkasının da kendisine lanet etmesini reva görmemelidir. Hükûm hile ve aldatma ile rızık artmaz. Hattâ malın bereketi kaçır, iş rastgelmez. Dolandırıcılık ve yankesicilikle azar azar biriktirilen mal, anımsan gelen bir felâketle hepî birden gider, geride zimmetindeki mülkünden başka bir şey kalmaz. Ve şu kimseye döner ki, ineğin sütüne su katarda. Bir gün gelen bir sel hem ineği, hem de sahibini götürdü.

Peygamberimiz buyurur ki: «Ticarette hiyanet olursa, mutlaka bereket kalkar.» Bereketin maddesi; bir kimsenin malı az iken rahat yapması, ondan çok kimselerin fayda ve rahatlık görmeleri ve çok hayır meydana gelmesidir. Bazı kimseler var ki, çok servet sahibi iken o servet hem dünyada, hem de âhirette hâlikine sebep olur, hic on-dan fayda ve rahatlık bulmaz. O hâlde akıllı olan fazla mal değü, bereket ister. Bereket güven ve doğrulukla olur. Hattâ mal çokluğu da güvenle olur. Zîrâ hiyanet yapmakla bilinen kimseden herkes ka-çınmağa başlar.

Diğeri de şudur: Ömründe yüz yıldan çok olmadığını bilen, âhi-retin de sonsuzluğuna inanan kimse, birkaç akçe fazlası için ve birkaç günlük ömür için ebedî hayatının ziyan olmasına nasıl revâ görür?.. O halde ticaret ehline hiyanet ve aldatmanın tatlı görülmemesi için kalblerinde bu gerçeği düşünmelidirler.

Peygamberimiz buyurur ki: «İnsanlar âhireti dünyadan üstün tuttukları müddetçe, Allah'ın gazabından "Lâ ilâhe illallah" kelimesi-nin himayesindeyler. Dünyayı âhiretten üstün tuttukları zaman, bu kelimeyi söylediklerinde Allah, onları reddedip "yalan söylüyorsunuz, sözünüzde sadık değilsiniz" der.» (Ruh Yala, Beyhaki, Şuâbda). Ve bil ki, alışverişte gerçeği gizlememek farz olduğu gibi, sanat ve meslek-

lerde de gerçeği gizlememek farıdır. Sahte ve aldatmalı işler haramdır. Ancak gizlemekten kaçınılabilir. Ahmed bin Hanbel'e gırtlı yamadan yani girülme-yenmek yamadan sordular. «Çiis değildir, ancak satmak için değil de giymek için cüslüdür. Aldatmak için yamayan kimse asi olur, ücreti de haram olur.» buyurdu.

Üçüncü vecbe: Miktarda ve tartıda asla hile yapmayıp doğru tartmalıdır. Allah buyurur ki: «Verirken aa, alırken çok tartanların vay haline.» (Mutaaffin sûresi, âyet: 1-3). Selefın âdeti şu idi: Bir şey alırken biraz eksik alırlardı ve bir şey verirken de biraz fazla verirdiler ki: «Bu fazlalık biziñle cehennem arasında perdedir.» Yani muameleyi doğru yapmamaktan korkuyorlardı ve: «Biraz fazlalık için tubayı, veyle yani cenneti, âzaba değışenler aptaktır.» derirdi.

Peygamberimiz, ne zaman bir şey satın alsa, satıcıya «şur tart» derdi.

Fudeyle bin İyad, bir gün oğlanın, birine altın vermek için tartarken altının nakışları arasında kalan kiri silmeye çalıştığını gördü. Oğluna: «Oğlum, bu yaptığın iş, bir hactan ve iki umreden üstündür» buyurdu.

Eskiler demişler ki: «İki teras kullanan, biriyle verip, biriyle almayı âdet edince bütün bütüm fashlardan aşapdır.» Kumap alırken gevşek ölçen, satarken gere gere ölçen manafuracı da buna dahildir. Etil kemigiyle satmak âdet değil iken, böyle yapan kasap da aynı hükme dahildir. Bunların hepsi haramdır. Belki bütün işlerde inaslı olmak herkese farıdır. Söylediğı sözün mislini daymak istemeyen kimse vermek ile almak arasını ayırdeder. Bu iyten, kendini hiçbir hususta müslüman kardeşlerinden ileri tutmamakla kurtuluş bulur. Bu da gayet aordur. Bunun için Allah buyurur ki: «Heptakiz yada ordan (cehennemden) geçer.» (Meryem sûresi, âyet: 71). Ancak takvâ yoluna yakın olanlar çabuk kurtulur.

Dördüncü vecbe: Malın satış fiyatında asla yalan ve hile yapıp gerçeği gizlememelidir. Peygamber kervana karşılayıp şehrin pıyasasını gizleyip ucuz fiyatla almaya yasaklamıştır. Böyle yapırsa, mal sahibine satışa bosome çıkılır.

Ve yine Peygamberimiz, açık artırmalarda, başkalarının doğru sanıp fazla fiyat ile almaları için, alıcı olmayanların fazla fiyatla alıcı görünmelerini yasaklamıştır. Böyle yapıp da malın gerçek fiyatını öğrenir ve aldatıldığını bilen kimse satış akdini feshedebilir. Zamanaında bu âdettir. Pazarlarda açık arttırma ile mal satılırken alıcı olmayan kimseler arttırıyorlar. Bu arttırma haramdır. Ve yine malın fiyatını bilmeyen saf bir adamı fazla fiyatla mal satmak, yahut ucuz fiyatla ordan mal almak câiz değildir. Her ne kadar bu alış-verişin ahhatine tetvâ verilse dahi böyledir. Çünkü burda için hakikatı gizlenmiştir. Bunu yapan da şüphesiz günahkâr olur.

Tüccarlardan biri Basra'da idi. Onun hizmetçisi Sâs (Süster) şehrinde ona mektup gönderdi ki, bu yıl şekere afet geldi, şeker katılığı

olma ihtimali vardır. Halk bunu öğrenmeden şeker al, şökr yap. Bu rum üzerine o adam çok şeker aldı ve zamanında satıp otuz bin akçe kazandı. Sonra döşündü ve kendi vicdanına mücrakat ederek dedi ki, müslümanlara, şekerin durumuna girmekle niçin gadr ettiniz. Bu müslümana yakışacak iş değildir. Sonra o otuz bin akçeyi alıp şeker aldığı kimseyle yanına vararak dedi ki: «Ey falan! Bu otuz bin akçe senin malındır, sana getirdim.» O kimse «niçin» dedi. O da olup bitenleri anlattı. O kimse: «Benim ise de, sana helâl ettim» dedi. Evine döndü. Gece yeterken akına şu geldi: «Belki o adam utanmıydan helâl ettim dedi. Ve ona gadr etmiş oldum.» Ertesi gün seher vakitinde otuz bin akçe götürüp o adama: «Mustafa kabûl edeceksin diye» ısrar etti. O da aldı, kabûl etti. Satıcı alıcıya malın durumunu olduğu gibi bildirmeli, hile ve beğendirmekten kaçınmalıdır.

Eğer malda bazı kusurlar meydana gelmişse, onları alıcıya bildirmelidir. Eğer satıcı dosta ve akrabası olduğu için ona hürmet ederek pahalı almış ise, onu alıcıya bildirmelidir. Eğer önce ucuz fiyatla alıp sonra fiyatı değişip fazılaşmışsa, alıcıya bildirmelidir. Bu konunun tafsîlâtı uzundur. Bu hususta pazarcılar ve esnafılar çok hiyanet yaparlar ve farkında bile olmazlar. Başkasının kendisine yapmalarını hoş görmediği bir şeyi yapmamalıdır. O hâlde bunu kendine alıştırmalıdır. Zira alıcıların çoğu, satıcının sözüne kıymet ederler ve satıcının malı ucuz aldığını ve kendisi de alırken tam gayret gösterip değer fiyatıyla aldığını sanır. Bunun arkasında alıcının bilmediği ve bildiği takdirde almama ihtimali olan şeyler gadr ve hiyanet olur.

4 — İNSAF ÖTESİNDEKİ İHSAN VE İYİLİK

Bil ki, Allah İhsana emredip buyurur ki: «Şühhedü Allah adalet ve İhsanı emrediyor.» (Nahl sûresi, âyet: 90). Bundan önceki kısım, adalet bahsi idi. Zulfürden kaçınmak için adalet anlatıldı. Bu kısım İhsan bahsindedir. Allah buyurur: «Şühhedü İhsan edenlere Allah'ın rahmeti yakındır.» (A'raf sûresi, âyet: 56). Yalnız adaletle yetinenler, din yolunda ancak sermayelerini korumuş olurlar. Kâr ise İhsan-dadır. İhsancılar âhiret ticaretinin kârına hiçbir muamelede ihmal etmeyenlerdir. İhsan, iyilik yapmağa denir. Senâile muamele yapan bî-rîsinin, kendi üzerüne farz olmadığı halde iyilik yapmasıdır. İhsan dereceleri altıdır.

1 — Alıcıdan ihtiyaç olduğu için rum olsa bile, fazla kâr almamalıdır. Sarfî Sekkâ ticaret ederdi. On akçeden yurum akçeden fazla kâr almazdı. Bir defa altmış altınlık badem aldı. Badem kıymetlendince, fiyatı yükseldi. Bir delîl bu bademi isteyince, altmış üç altına sat dedi. Delîl: «Şimdi fiyatı doksan altındır» dedi. Sarfî: «Ben on paradan yarısından fazla kâr almamayı kalbimde karar verdim, bu alışışı bozmayı câiz görmem» dedi. Delîl de; «Ben de senin malını seksen fiyatla satmayı câiz görmem» dedi. Ne delîl sattı, ne de Sarfî fazlaya razı oldu.

Muhammed bin El-Münekker büyük şeyhlerden idi ve dükkânı vardı; kaftan satardı. Bazasının fiyatı beş, bazasının fiyatı da on altındı. Onun bir çırağı vardı. Bir bedeviye on altına bir kaftan sattı. Muhammed bin El-Münekker, dükkânı döşüp köylünün bu fiyatla kaftan aldığını öğrenince bütün gün köylüyü aramakla meşgul oldu. Onu bulunca, «Ey köylü arab! Senin » aldığın kaftanın değeri beş altındır, fazla değildir. Beş altına geri al» dedi. Bedevi arab: «Ben razı oldum,» dedi. Muhammed: «Kendim için reva görmediğim bir şeyi, hiçbir müslümana reva görmem. Ya satışa hoz, ya da beş altına geri al, yahut da on altınla kaftanlardan birini al» dedi. Köylü arab beş altını geri aldı. O arada birisine sorup bu kimdir? dedi. Muhammed bin El-Münekker'dir, dediler. Köylü: «Sübhane'llah! Bu öyle bir kimsedir ki, ölide yağmur yağmadığı zaman yağmur duasına çıktığımızda onun adını andığımız zaman Allah'ın izniyle yağmur yağar.» dedi. Selef (eski büyükler) az kâr ile çok sürüm yapmayı edet edilmişlerdi.

Biz. Ali Küle çarşısında dolayp dardı ki: «Ey müslümanlar! Az kârı reddetmeyin, çok kârdan mahrum olursunuz.» Abdurrahman bin Avle, «O büyük servetinin sebebi nedir?» diye sordular. Buyurdu ki: «Az kârı reddetmedim. Benden birşey isteyeni menetmedim, sermayeme sattım. Bir gün bin deve sattım. Diz bağlarımdan başka bir şey kazanmadım. Bir diz bağlarının her birinin değeri bir akçe idi. Her devenin bir günlük yemi olan birer akçe masrafından da kurtuldum. Böylece iki bin akçe kazandım.»

2 — Fakirlerin malını fazlaya alıp onların gönlünü şadettir. Meselâ ihtiyar kadınların ihtiyacını, çocukların sattığı meyvaları, pazar yerine sonra gelen fakirlerin malını fazla fiyat ile almaktır. Çünkü bu müsamaha sadaka vermekten daha fasiletliktir. Ticaretinde böyle yapan Peygamberin duasına mazhar olur. Çünkü Peygamber: «Alış-verişte kolaylık gösterenlere Allah merhamet eylesin» diye dua buyurmuştur.

Ama zenginlerden malı pahalı almak, ne sevap, ne de iyiliktir. Çünkü malı zayıf etmek olur. Zenginlerden pazarlık edip ucuz almak daha iyidir. Biz. Hasan ve Hüseyin ne alsalar pazarlık edip ucuz almaya uğraşırlardı. Birisi: «Günde binlerce dirhem sadaka verirsiniz. Bu kadar şey için, niçin uğraşıyorsunuz?» dedi. Dediler ki: «Verdiklerimizi Allah için veririz. Allah için verilen ne kadar çok da olsa azdır. Ama alış-verişte aldanmayı kabul etmek akıl naksanlığı ve mal noksanlığıdır.»

3 — Müşteriye mühllet vermektir. Peygamberimiz buyurur ki: «Alış-verişte kolaylık gösterenlere Allah merhamet eylesin.» Ve buyurdu: «Alış-verişte kolaylık gösterenlerin bütün işlerinde Allah kolaylık gösterir.» Fakirlere mühllet vermek kadar büyük iyilik olmaz. Fakir borcunu veremiyorsa, ona mühllet vermek faradır; olur ki, bu hâlde mühllet vermek adalet olur. Eğer vermeğe gücü yetiyorsa, fakat sermayeden bir şey zararına satmak icabediyorsa, yahut muhtaç ol-

madığı bir şeyi satmak icabediyorsa, bu takdirde mühlet vermek ih-san etmek olur, en büyük sadaka olur.

Peygamberimiz buyurur ki: «Kıyamet gününde din hususunda kendine zulüm etmiş birini getirirler. Defterlerinde hiç iyilik bulunmaz. Ona "Hâş hayır işlemedin mi?" diye soracaklar o da "Asla hayır işlemedim. Ancak kendi hizmetime tenbîh ederdim ki, bana borcu olup da fakir olanlara mühlet verin, mûsamaha yapın" Allah: "Bugün de sen fakir, muhtaç ve çaresizsin. Biz de sana mûsamaha edeceğiz" buyuracak ve o kimseye mağfiret edecektir.» (Müslim)

Hadîsle: «Bir kimse ile bir kimse alimnetinde belli bir müddeti olan bir borcu olur da her gün ona mühlet verirse, o günde malın tamamına sadaka vermiş gibi sevab alır.» (İbni Mace). Seleften (eski büyüklerden) bazıları her gün sattıkları maldan sadaka vermek zevabını almak için, borçlarının ödenmesini araz etmeserdî. Peygamberimiz buyurur ki: «Cannet kapısı açtında şunu yazılı gördüm: Sadakasına her dîrhemî on dîrhem, borcuna her dîrhemî onsekiz dîrhem hesabedilir. Bunun sebebi, borç ancak ihtiyaç vaktinde alınır. Sadaka ise muhtaç olmayana da düşebilir.»

4 — Borcu ödemekte ihsan, istemeye ihtiyaç husakmadan ödemekte acele etmek ve paranın iyisiyle ödeyip kendi eliyile ödemek ve mal sahibinden kimse gelmeden evine göndermektir. Hadîsle: «Bir kimse borç ettiği zaman, güzel bir şekilde ödemeyi niyet ederse Allah ona yardım için birçok melekleri görevlendirir. Onu belâdan korurlar ve borçtan kurtulması için dua ederler.» (Ahmed, Aliş'den). Ama ödeyemediği hâlde mal sahibinin izni olmadan bir saat geciktirirse asl ve zâlim olur.

Namaz kılarken de, oruç tutarken de, uyurken de yâni bütün hâllerde Allahın lâneti altında bulunur. Bu öyle bir günah olur ki, uykuya daldığı zaman bile kendisinden ayrılmaz. Zenginliğin çarta paraya sahip olmasıdır. Eğer birşey satabildiği hâlde satmazsa, yine asl olur. Eğer geçmes akça ile öderse, ya da mal sahibinin isteksiz olacağı şeylerle öderse asl olur ve mal sahibi razı oluncaya kadar onun günahından kurtulmaz. Bunları haşk basit bilir, fakat haddi satında büyük günahlardır.

5 — Birisiyle alış-veriş ettikten sonra pişman olduğunu görürse, onunla ikale etmek, yâni satışı geri çevirmektir. Peygamberimiz buyurur ki: «Yapılan satıştan pişmanlık duyduğunu anlayıp satış ikale edenin, günahlarını Allah imha eder.» İkale farz değil ise de çok sevaptır.

6 — Fakire az bir şey de olsa vereşye vermek ve verebilmeye kadar geciktirmek niyetiyle vermeliştir. Ötürerse, helâl etmelidir. Selefte (eski) bazı kimselerin iki defteri vardır. Birincisinde meçhul isimler yazıydu ki, bunlar fakirlerin ismi idi. Bunu, öldüğü takdirde onlardan kimse miras istemesin diye gizli tutardı. Bu grubu havastan saymazlardı. Havastlar, fakirler için defter tutmazlardı. Verirlerse ahırlardı. Getirmesze ümitlerini keserlerdi. Din ehlinin ticareti böyle

idi. Din ertabının derdleri dünyevi muamelelerinde belli olur. Dini koruyup bir dirhem için şübheye adım atmayan kimse ehlibittah'tan olur. Doğrusunu Allah bilir.

3 — DÜNYA MUAMELELERİNDE DİNİ KORUMAK

Bil ki, dünya ticaretinin ahiret ticaretinden alıkoymadığı kimse bedbahttır. Zira düşün, bir altın kaba, toprak kaba (çömleğe) değişimin durumu ne olur?.. Dünya toprak kaba gibidir, hem çirkin, hem de çabuk kırılır. Ahiret ise, altın kab gibidir. Hem güzel, hem de ebedi ve bakidir. Dünya ticareti, ahirete azık olamaz. Cehennem'in çukurlarını fazla dolandırmamak için uğraşmalıdır. İnsanlara gerekli olan sermaye din ve ahirettir.

Öyle ise, kendine acımayıp ondan gafil kalmak ve kendini tıma- niyle ticaret ve ziraat işlerine vermek doğru değildir. Din hususunda kendine acımak şu yedi ihtiyacı göstermekle olur.

Birinci İhtiyat: Her gün kalbinde iyi niyetleri ve hayırlı azimleri tazelimelidir. İnsanlara muhtaç olmamak, onlardan umut edip bir şey beklememek için kendinin ve çocuk çocuğunun rızkını belkilden kazanmaya, ahiret yolunda çalışıp meşgul olmak insânın bulmak için azık ve boş zaman teminine niyet etmelidir. Ve yine iyiliği emredip kötülüğün azaltılmasına; bir günah ile karşılaştığı takdirde rızık göstermeyi menetmeğe; o gün insanlardan şefkat, nasihat ve güveni esirgememeye niyet etmelidir.

Bu anlatılanlar, ahiret amelîleridir, peşin kâr olur. Eğer bundan başka dine dünyevi bir şey girerse, o fazladan bir kâr olur.

İkinci İhtiyat: Bilmelidir ki, insanlardan en az bin kişi onun için çalışmadan, bir gün bile yaşayamaz. Meselâ fırancı, çiftçi, kılımcı, demirci, dokumacı ve diğer sanat erbabe gibi. Bunların hepsi onun işiyle meşguldürler. Zira bunların hepsine ihtiyacı vardır. Öyle ise, onlar onun işleriyle meşgul olan, hiç kimse'nin kendisinden fayda görmemesi doğru olmaz. Dünya insanları hepî yolculuktur; yolculara yaraşan birbirlerine arkadaş, yardımcı olmaları ve birbirlerine acımalarıdır. Öyle ise, kendisi de sabahleyin erken bir iş yolunda olmak, ve ben müslümanlardan fayda görüp onlardan razı olduğum gibi, cedar da benden fayda görsün benden razı olsunlar, diye niyetlenip bir işle meşgul olmalıdır. Çünkü bütün sanatlar farz-ı kılâyedir, kendisi de bu farzlardan birini yapmağa niyetlenmelidir. Bu niyetin doğru olmasının alameti; insanların muhtaç olduğu ve yolculuğundan sıkıntı çektiği bir sanatta uğraşmasıdır. Meselâ: Kuyumculuk, nakışçılık ve kalaycılık gibi sanatlar, dünyanın süsüdür. Bunlar zaruri ihtiyaç olmadığı için yapılmamaları daha iyidir. Gerçek bunlar mübah'tır. Ama erkâdler için altın sarmak elbise dikmek, kullanacakları altın esya yapmak, haramdır. Selefin sevmeyişi meslekler, gıda maddeleri satmak, kefen satmak, kasap ve sarraf olmak —zira bunda (sarradlıkta) faiz ihtisâklerinden korunmak hayli güçtür— ve kan almaktır. Zira

iyileşmek umudu ile çok kere başkasını yaralar, halbuki bazen faydası da olmaz ve temâdilcilik ve tabakoduktur (debağlıktır). Zira, bunlarda elbiseleri temiz tutmak zordur. Ayrıca bunlarda aşağılık alâmeti vardır. Ve çötenlik ve delâilliktir. Zira delâillikte fazla konuşmaktan kaçınmak zordur.

Hadîste: «Ticaretin hayırlısı, manîfaturacılık; sanatların hayırlısı da terzilikler,» (Fîrdevs şâhî; Hz. Ali'den) buyurulmaktadır. Ve yine hadîste: «Eğer cennette ticaret olsaydı herazlık olurdu ve eğer cehennemde de ticaret olsaydı sarraflık olurdu,» (Ebu Mansur Deylîmî) buyurulmaktadır. Dört mesleği de aşağı görmüşler: Kılımcılık, pamukçuluk, ipilekçilik ve muallimlik. Çünkü bu meslek sahiblerinin işi, kadın ve çocuklarıdır. Akıl az kimselerle uğraşmanın da akılsız olur.

Üçüncü İhtiyat: Dünya pazarı ona ahiret pazarından alıkoymasalıdır. Ahiret pazarı camilerdir. Zira Allah buyurur ki: «Mallarınızı ve çocuklarınızı ehli Allah'ın zikrinden alıkoymasana, yoksa ziyan edersiniz.

Halife Hz. Ömer pazarda, çarşıda: «Ey tüccarlar! Günümdürü bu günü ahiret için geri kalsan da dünya için harcayın» derdi. Selefîn âdeti, sabah ve akşam vakitlerinde ahiret için çalışmak idi. Ya camilerde zikir ve viridlerle meşgul olurlardı, ya da ilim meclisinde toplanırlardı. Sabah çorbanı ve kelle yemeğini çocuklar ve sıranımlar (islâm uyruklu başka din mensupları) satarlardı. Çünkü o vakitte erkekler camilerde bulunuyorlardı. Hadîste: «Melekler kulum amel defterini göğe çıkardıkları zaman (bakarlar); günün başında ve sonunda hayır amel işlemiş ise, aralarındakini onun yüzüne yazmaya başlarlar,» buyurulmaktadır. Ve yine hadîste buyurulur ki: «Sabah ve akşam melekleri, sabah ve akşam bir araya gelirler, Allah onlara hitap ederek buyurur ki: "Ey meleklerim kullarına ne halde bıraktınız" melekler der ki: "Namaz ile meşgul oldukları halde barakuk", Allah: "Siz şahid olun onları bağışladım"» buyurur. Selef günün ortasında esarı sesini duyunca hiç beklemeden hangi işte iseler, bırakıp camiye gelirlerdi. Allah'ın, «İhtîşâr ticaret ve satış onları Allah'ın zikrinden alıkoymas» kelâmının tefsirinde: «Yâni onlar öyle bir kavimdir ki, demirleri esarı duyunca, kaldırdığı çekici örsе vurmadan, tuzalları söktüğü iğneyi geri çekmeden namaza giderler,» denilmiştir.

Dördüncü İhtiyat: Çarşıda, pazarda Allahın zikrinden gafil olmamalıdır. Mümkün oldukça kalbini ve dilini ondan uzak tutmamalıdır. Zira kalb ve dilin Allahın zikrinden uzak kalmasıyla, bütün dünya ile karşılaşmayacak faydalar elden gider. Gafiller arasında yapılan zikrin sebebi daha fazladır. Peygamber buyurur: «Gafiller arasında Allah'ı zikreden kimse, kuru ağaçlar arasında canlı gibi ve namertler arasında bulunan kahrâman gaziler gibidir.» Ve yine buyurur ki: «Çarşıya, pazara gelinece bu dünyayı okuyanın amel defterine Allah iki milyon sevab yazdırır: "Bir olan Allah'dan başka mâbud yoktur. Onun ortağı yoktur. Mâlik onundur. Hamd onundur. Diriltilir,

İstidür. Diridir. Glümsükdür. Hayır onun elindedir. O, her şeye kadirdir.” Cüneyd-i Bağdadi buyurur: «Pazara çok kimse vardır ki, sofiler halkasında oturanlardan daha kıymetlidir. Ve bazı kimse bilir ki, günlük virdi üçyüz rek'at namaz ve altmış bin tesbihtir.» Derler ki, Cüneyd, bu kelimadan kendini kasdetmişti. Hülâsa pazara, kalb rahatsızlığıyla ibadet yapmak için rızkını kazanmaya gidenler, Cüneyd-i Bağdadi'nin dediği gibi olur; esas gayeyi terketmiş olma. Pazara gitmekten maksadı dünyalık kazanmak olan kimse bu servata nail olmaz. Hatta dünyalık taleb eden kimse camide namaz kılma da kalbi, fikri ve düşüncesel dükkân hesabında olur.

Beşinci İhtiyat: Pazara düşkün olmamalıdır. Şöyle ki, herkesten önce pazara gidip herkesten sonra dönmemelidir. Uzak seferlere, tehlikeli yollara ve deniz yolculuğuna gitmemelidir. Çünkü bunlar çok dünya ihtirasından ileri gelir.

Muaz bin Cebel diyor ki: «İbâsin Zelenbur adında bir eğla vardır. Pazarlarda İbâsin vekili olur. İbâs ona pazara gönderip ona "yürü, git pazarcılarını kalbine yalan, yemin, hile ve hiyanet at, herkesten önce pazara gidip ve herkesten sonra dönen kimseye yoldaş ol" der. Hadiste: «Dünyanın en kötü yerleri pazarlardır. Pazarcılar en kötüde de evvel gidip sonra dönenlerdirlere » halde ilim meclisinden, sabah virdinden ve kışlak namazından çıkılmadan pazara girmemelidir. O güne yetecek miktar kazanınca da dönüp camiye gitmeli ve ahiret hayatına gerekli olanları kazanmalıdır. Çünkü ahiret hayatı çok uzundur, ona ihtiyac fazladır ve onun azğından insanlar çok yok-sundur.

Ebu Hanifenin hocası olan Hammad bin Seleme baş örtüsü atarda. Eki habbe kazanınca sepeti bağlayıp ibadete dönerdi.

İbrahim-i Havas (r.a.) diyor ki: «Bir gün İbrahim Edhem bana rastgeldi; nereye gidiyorsun, dedi. «Kil halıçıya yapmağa gidiyorum», dedim. Bana: «Ey İsaanoğlu! Sen arıyorsun ve aramıyorsun. Senin nasibin olan şey, mutlaka seni bulacaktır. O halde sende ayrılmayan şeyi niçin arıyorsun? Hiç, mahrum kalan herle ve rızıklanan ihtiyarları görmedin mi?» dedi. Dedim ki: «Ey İbrahim Edhem! Benim mülikiyetinde bir hakkın zımmetinde bulunan bir damkından (bir ölçü) başka hiçbir şey yoktu.» Dedi ki: «Senin müdünarlığına yazık ki, bir damka sahip olduğun halde, yine dünya işine gidiyorsun.»

Seleften bir grup vardı ki, haftada iki günden fazla pazara gitmezdi. Diğer bir grup da her gün gider ve öğle namazı vaktinde dönerdi. Diğer bir grup da ikindi namazı vaktinde dönerdi. Hülâsa günlük nafakasını kazanan camiye giderdi.

Altıncı İhtiyat: Şüphelilerden kaçınmalıdır. Ama insan kaçınmaz da haramın etrafında dolayınca fasık ve asi olur. Şüphelendiği her-

şeyden Müftülerden değil, kalbinden fetvâ alınmalıdır. Eğer bunun ehli ise... Gerçi kalb ehli olmak gayet nadirdir.

Demek ki, kendi kalbinde bir şeyde kötülük görürse, onu almalıdır. Zalimler ve onlara alakadar olan kimselerle ticaret yapmamalı, hiçbir zalime veresiye satış yapmamalıdır, ki zalinin ölümüne üzülmesin, Zenginleşince, buna sevinmemelidir. Zalimlere sattığı şeyden yardım görürlerse, onların zulmüne ortak olur. Meselâ İslâm düşmanlarına kâğıt satarsa, kıyamet gününde onlarla müşahase edilecektir.

Velhasıl herkeste muamele etmemeli, belki muamele yapmaya yarar kimseler aramalıdır. Şöyle rivayet edilir ki, bir zamanlar pazara gidenler: «Kiminle muamele yapalım?» diye sorunca, «kiminle arzu edersen onunla yap; çünkü bütün pazarcılar ihtiyat ehlidir», derlerdi. Sonra bir zaman geldi. «Bütün pazar ehliyle yapın, yalnız filan, filan hariç» derlerdi.

Önden sonra da bir zaman gelecek ki, «hiç kimse ile muamele yapmayın» denilecektir. Bu söz bizim zamanımızdan evvel söylenmiştir. Bizim zamanımızda böyle olduğundan korkular. Çünkü muamelelerde helâl haram arasında ayırım yapılmamakta, halk haramlara dalmaktadır. Bunun sebebi, akılları ve dinleri noksan olan danışmanlarının verdiği fetvalardır. Onlar: «Dünyanın her tarafı bir olmuştur, yani hepsi haramdır» diyorlar. Bu söz, haddisatında büyük bir hatadır. İslâm gerçeği bunun dışındadır. Bunun laika bundan sonra «helâl ve haram» kitabında gelecektir, İnşallah.

Yedinci İhtiyat: Muamele yaptığın kimse ile hesabını doğru yapmalısın. Gerek konuşmada, gerek duymada; gerek vermeye ve gerek almada olsun... Kıyamet gününde zalim ve mazlumun yüzeleştirileceklerini, mazlumu, zalimden hakkına alacağına düşündürmelidir. Büyüklerden biri Rü'yasında bir tüccar görüyor ve ona «Allah sana ne yaptı» diye soruyor. Tüccar diyor ki, «İnfâme elîbin sahife getirdiler.» ya Rabbi! Bunlar hep beni günahıma sahifeleri mi? dedim. Hitab geldi ki, «ey filan! Elîbin kimse ile alış-veriş yapmışsın. Herbiri onun sahifesidir.» Tüccar diyor ki: «Sahifelerde yapılan bütün muamelelerin başından sonuna kadar tafsilâtını buldum.» Velhasıl öğüt aldığı kimseden zimmetinde bir kuruş bile kalmış ise, mutlaka cekcektir ve o kuruş ödeyip uhdesinden kurtuluncaya kadar hiçbir şeyin ona faydam olmayacaktır.

Muamelelerde salih selefîn halleri ve şeriatın yola bu anlattıklarımızdır. Bu zamanda bu sünnet kalkmıştır. Muamele ilmi unutulmuştur. Bu zamanda bir sünneti ilâhı eden büyük sevûblar kazanır. Peygamberimiz bir hadiste buyurur ki: «Bir zaman gelecek ki, bir kimse bu yaptığını ihtiyatın onda birini yaparsa ona yeter.» Niçin ya Resûlullah dedi. «Çünkü siz inanamlar arasındasınız. Hayırlara inanıyorsunuz. Onun için ihtiyat yapmak size kolay gelir. Ama onlar hayırlara inanmayanlar arasındadır. Bu sebeble bu gibi ihtiyatları yapanlar gafiller arasında garib kalırsa, bayındır.

Bunu anlatmaktan maksat, «bu kadar ihtiyatlar nasıl yapılır» diyerek ümitsizliğe düşülmesin. Zira bu zamanda yapılan az riayet kifayet eder. Hatta ahiretin dünyadan hayırlı olduğuna inanan, bu ihtiyatların hepsini yapabilir. Çünkü bu ihtiyatlar fakirlik meydana getirir. Bu fakirin ebedî padişah olacağına muhakkak güleyle bakın şüphesiz bu zahmete katlanır. Çünkü insanlar dünyada biraz servet kazanmak, ya da bir mevki elde etmek için mahrumiyetler içinde uzun yolculukların zahmetini çekmeğe sabrederler. Halbuki öüm yetiştince ne mal, ne de mevki kalır. Hepsini kayır. Bu iş de boşa gider. Ahiret padişahlığı için çalışan, kendi nefesine reva görmediğini başkasına da reva görmemelidir.

DÖRDÜNCÜ ASIL

HELÂL, HARAM VE ŞÜBHELİ ŞEYLER

Peygamberimiz buyurur ki: «Helâl aramak, her müslümана farzdır» (*) Helâlin ne olduğunu öğrenmeden onu kazanmak mümkün değildir. Peygamberimiz buyurur ki: «Helâl de belli ve açıktır. Haram da belli ve açıktır. Bunların arasında ne olduğu bilinmeyen şüpheli şeyler vardır. Bunların etrafında delaşaman harama düşme ihtimali vardır.» Bu konu, uzun keshlara muhtaçtır. İhya kitabımda, hiçbir kitapta olmayan bilgileri anlattık. Bu kitabta ise, avamın anlayabileceği kadar anlatacağım. Bu kadamı da dört bölümde anlatacaım. (İnşallah, Tebareke ve Teâlâ). Birinci bölüm, helâl kazanmanın sevap ve fazileti bahsindedir. İkinci bölüm, helâl ve haramdan takva ve verâ, dereceleri bahsindedir. Üçüncü bölüm, helâl ve haramı birbirinden ayırmanın bahsindedir. Dördüncü bölüm, Padişahların tayin ettiği vazife ve onlara muhalefet etmenin hükmü bahsindedir.

BİRİNCİ BÖLÜM

HELÂLİN SEVAB VE FAZİLETİ; HARAMIN CEZASI

Bil ki, Allah buyurur: «Ey peygamberlerim! Helâl yeyiniz ve layıkıyla ibadetler yapınız.» (Mü'minûn sûresi, âyet: 51). Ve bu sebepten peygamberimiz de buyurur ki: «Helâl aramak bütün müslümanlara farzdır» ve yine buyurur ki: «Bir kimse içine haram karıştırmadan kırk gün arabsız helâl yerse, Allah onun kalbine nur doldurur, kalbinden hikmet penarlarını akıtır.» Bir rivâyette de: «Kalbinden dünya sevgisini keser.» (Ebu Naim, Hilvet) buyurulur. Ashabın ulularından olan Sa'd bin Ebi Vakkas peygamberimiz: «Ya Resûlellah! Dua buyurun ki, sizin duanız bereketiyle bizim de duamız reddolunmasın, kabul olsun» dedi. Peygamberimiz: «Ey Sa'd! Duanın kabul

(*) Zekât bahsinde geçti. Taberânî de rivayet etti.

olması içta helâl yemektir.» (Taberani, Avsâid) buyurdu. Ve yine buyurur: «Çok kimseler vardır ki, yediği giydiği haramdır. Halbuki el kaldırıp dua ediyor. Böyle dua nasıl kabul olur? Allah ondan ne farz, ne ne de sünnet kabul eder» ve yine: «Aldığı elbise parasının bir akçası haram olursa, o elbise üstünde kaldığı müddetçe namazın kabul olması» buyurur. Ve yine buyurdu ki: «Haramdan meydana gelen etten atış daha iyidir», yine buyurdu: «Mal nereden olursa pervasızca toplayana, Allah da nereden olursa pervasızca cehenneme atar; ve yine buyurdu: «Helâl kazanmak peşinde yorularak evine dönüp yatan, başlanmış olarak yatar. Ve Allahın hoşnutluğuna ile sabahlar; yine buyurur: «Haramdan kaçınanlara beseb sormaya utanırız», ve yine buyurur ki: «Bir akça faiz almak, din nazarında otuz defa zinâ yapmaktan ağırdır» ve yine buyurur ki: «Haramdan kazandığını sadaka verirse, kabul olmaz; saklırsa, cehennem yolunda ona azık olur.»

İbâ Bekir bir hizmetçinin elinden şerbet içti. Haram yoldan kazandığını anıyınca' hemen parmağını boğazına götürdü ve istifa etti. O kadar zorlandı ki, ödüğünden korktu. Ve buyurdu ki: «Allahum! Bu şerbetten damarlarımda kalanından sana sığınırım.» Hz. Ömer de kendisine beytülmal (hazine) devletinin sülûnden bir miktar verdikleri zaman böyle yapmayı. Abdullah bin Ömer buyurur ki: «Kanbur oluncaya kadar namaz kılsan ve kol gibi lincilinceye kadar oruç tutsan, haramdan sakınmadıkça faydası olmaz.»

Şâfiyan-ı Sevri buyurur ki: «İlayr etmek kasdiyle haram maldan sadaka veren kimse, pis elbiseyi idrar ile yıkayan kimse gibidir ki, elbise daha çok pislenir». Yahya bin Muaz buyurdu ki: «İtaat Allah'ın hazinevidir. Onun anahtarı duadır. O anahtarın dışları da helâl lokmadır, Şeh-i Taster: «Hiç kimse dört şey olmadan hakikate ulaşmaz: Birincisi, bütün farzları sünnetleriyle eda etmek, ikincisi, şüphelilerden de kaçınmak gaytiyle helâl yemek; üçüncüsü, içti ve dışta ne kadar yakışkız sıfatlar varsa, hepsinden el çekmek; dördüncüsü, bunlara ölmeye kadar sabretmek.»

Büyükler demişler ki: «Kırk gün şüpheli yemek yiyenin kalbi kararır, pastanır.» İbn-i Mübarek buyurur ki: «Bir şüpheli şeyi sahibine vermek, benim yanımda ondan akça sadaka vermekten hayırlıdır.» Şeh-i Tasteri buyurur ki: «Haram yiyenin ister istemez yedi azası günah işlemiş olur. Ve helâl yiyenin de yedi azası itaat etmiş olur ve devamlı hayırlara muvaffak olur. Velhasıl bu konuda hadis ve eserler çoktur. Şefi'n tahkik sahibleri, tam ihtiyat üzere idler. Onlardan biri de Vühayb bin El Verd idi. Bunun hali şöyle idi: Nerden geldiğini bilmediği hiçbir şeyi yemeydi.

Bir gün annesi ona bir bardak süt getirdi. Vahşesine: «Bu süt nereden ve nasıl satın alınmıştır» diye sordu. Hepsini öğrendikten sonra: «Hayvan nerede otlamıştır, o yerde müslümanların hakkı var mıdır?» dedi. Annesi «evet» deyince, içmedi. Annesi: «Ey Vühayb! bu sütü iç! Allah sana merhamet eder» dedi. Vühayb: «Günah sebebiyle Allahın merhametine erişmek istemem» dedi. Bîr-i Haliye: «Ne

reden yiyorsun?» diye sordular. Çünkü Bısr'ın Musazzam ihtiyatı vardı. Dedi ki: «Başkalarının yediği yerden yerim. Fakat istemeden yiyip de ağlayınca, pervanıza yiyip de gülen arasında fark vardır ve dedi ki: «Netice, el kusa, lekme küçük olmalıdır.»

İKİNCİ BÖLÜM

HELÂL VE HARAMIN DERECELERİ

Helâlin çeşitli dereceleri vardır, hepî bir değildir. Çünkü bazıları, bazılarından daha temizdir. Bunun gibi haramlar da bazıları bazılarından daha ağır ve daha pisdir. Tıpkı bir hastaya hararetili şeyler zararlı olunce, hararetili fazla olanın zararı fazla olur. Hararetin dereceleri çeşitlidir. Çünkü bal ile şekerin hararetili bir değildir. Haram da böyledir. Müslümanların haram ve şüphelilerden kaçınmaları beş derecedir:

Birinci derece: Bütün müslümanların vera'dır. Şöyle ki, zahîr fetvaya göre, haram olan şeylerden uzak durmalıdır. Bu vera'nın en aşağı derecesidir. Bu derecedeki vera'dan el çekenin (harama düşenin) adaleti bätildir. Ona fasak ve asi dendir. Bu makamın da çeşitli dereceleri vardır. Çünkü bazı kimseler, bazı kimselerin malına fasak akıd; fakat gönül nızasıyla alır. Gerçi bu haramdır. Fakat gasb ile alınan malın haramlığı bundan daha şiddetlidir. Ve eğer bir ökleden veya bir fakirden gasbederse, haramlığı daha da şiddetli olur. Fasak akıd da eğer riba sebebiyle olursa, riba sebebiyle olmayaandan şiddetli olur. Gerçi her ikisine de haram denir. Haramlığı fazla olan akıbetinin tehlikesi de fazla olur, af ümidi daha az olur.

Nitekim şeker hastası bal yese, onun tehlikesi çoğalır. Kıvama gelmiş şekerden fazla yiyenin tehlikesi, az şekerli yiyenden daha çok olur. Velhasıl hangi şey helâl ve hangi şey haram olduğunu etrafın olarak ancak fıkıh ilmini kavrayan bilir. Herkese de fıkıh ilmini kavramak farz değildir. Çünkü geçimî, ganîmet ve elyaz malından olamayın onların bahşelerini okuması lâzım olmaz. Belki herkese muhtaç olduğu ilim lâzımdır. Meselâ eğer geçimî alış-verişten sağlanıyorsa, alış-veriş bilgilerini bilmest farz olur. Eğer kiralama (icar) ile olursa icarlama ilmini bilmesi farz olur. Her mestleğin bir ilmi vardır. Geçimî hangisinden ise, onun ilmini bilmesi farz olur.

İkinci derece: İyâlerin vera'dır ki, onlara salih dendir. Bunlar: Müstahsin «haram değildir, fakat şüphelidir» dediği şeylerden de sakınan kimselerdir. Şüphâ de üç kısımdır: Bazısından kaçınmak farzır. Bazısından farz değil, müstahaptır. Kaçınması farz olan birinci derece, müstahap olan da ikinci derecedir. Üçüncüsünden kaçınmak da verve ve faydasızdır. Meselâ, av etmi yerken belki başkasının mülküdür diye kaçınmak, veyahut arıye (ödünç) evinde otururken, belki sahibi öldü, varislerin eline geçti diye evden çıkmak.

Bunun gibi kaçınılmazdır, bir delil olmadıkça vesvesedir, amel etmeye yaramaz.

Üçüncü derece: Perhizlerin vesa'idur ki, bunlara müttaki denir. Bunlar haram ve gâhibî olmayıp fakat onlara yol açabilen şeylerden sakınan kimselerdir.

Nâcikim Peygamberimiz buyurur ki: «Kul, tehlikeli şeylerden, tehlike olmak ihtimali ile sakınmadıkça müttakiler derecesine ulaşamaz. Hz. Ömer buyurdu ki: «Biz bir haram korkusundan dokuz helâlden kaçırırız. Bunun için bir kimsenin bir yük akça alacağı olursa, dokuz drâkım akça alırdı. Tamam alırsa belki fazla almış olurum diye. Ali bin Sâid buyurur ki: «Kira ile bir evde oturuyordum. Bir gün bir kâğıt yazdım ve kâğıdan mürekkebinin duvarın toprağıyla kurutmak istedim. Kendi kendime dedim ki, duvar benim mülküm değildir, duvara el uzatmıyayım. Sonra dedim ki, bu kadar toprağın ne kıymeti olur. Ve sonra o topraktan yazdığım kâğıdın üzerine saçtım. Rûyârada bir adam gördüm. Bana dedi ki, bazı kimseler duvar toprağının ne kıymeti vardır diyor. Yarın kıyamet gününde ne kıymeti olduğunu görecekler. Bu derecede olanlar ruhsatlı şeylerden kaçınmaktan da uzak kalmazlar. Çünkü ruhsat yolu tamamıyla açık tutulursa, fazlaya münfer olabilir, hem de âhirette takva ehlinin derecesinden düşebilirler, diye düşünüyorlar. Bu sebepten Hasan bin Ali küçük İsm sadaka malından bir hurma ağzına alınca, Peygamberimiz «kul, kula dedi, yam «Ey Hasan berak yaramaz» buyurdu.

Halife Ömer bin Abdülhakîm'in önüne ganîmet malından Misk getirdiler. Hemen burnunu tuttu ve: «Miskin faydası kokusudur» dedi. Bunlar İslâmın nurundan ileri gelen şeylerdir. Büyük velîlerden biri, bir gece bir hastanın bağında bekledi. Hasta ölünce, hemen kandili söndürdü. Ve: «Bu da varislerinin hakkı oldu» dedi. Halife Ömer, müslümanların hanunlarına dağıtmak maksadıyla ganîmet mülkünü evinde saklıyordu. Bir gün Hz. Ömer, hanımının baş örtüsünde Misk kokusu duydu ve bunu sordu. Hanımı, «Misk tartıştım, elimi başörtüme sürdüm» dedi. Ömer, hanımının bağından örtüyü alıp koku eseri kalmayıncaya kadar onu su ve toprakla yıkadı ve odayı sonra hanımına verdi. Bu kadarına ruhsat var. Fakat Ömer başka bir şeye yol açmasın diye bu ruhsat kapısını bile kapadı. Velîkull takva savahını kazanmak için, harama korkusundan helâlden kaçındı.

İmam Ahmed bin Hanbeli sordular ki, Camide iken Sultanın malından buhur yakasalar, ne yapmalıdır? Buyurdu ki, koku sımamak için dışarı çıkmalıdır. Çünkü haram buhurun kokusu, harema yakındır. Çünkü buhur kokusunun elbiseye simmesi düşünülüyor. Ruhsat yeri değildir. Ve yine Ahmed bin Hanbeli sordular ki, bir kimse bulduğu hâdis kâğıdının sahibinin izni alınmadan kopyasını alabilir mi? «evet olmaz» dedi.

Halife Ömer'in çok sevdiği bir hanım vardı, Halife olunca onu boğdı. Bir hususta vassa olursa, mutlaka onu diler diye böyle yaptı.

Bil ki, dünya zinetine ve süsüne raci olup onunla meşgul olmak, zararı başka şeylere yol açar. Hatta helâlden doya doya yiyenler bile takva derecesinden mahrum olur. Zira helâller sıklıkla şehveti tahrik edip kalbe bozuk fikirler verebilir. Dünya ehlinin malına, bağına ve evlerine bakıp imrenmekte de, dünya hırslının harekete gelip dünya-lık toplama ve haramlara yol açmak korkusu olur. Bunun için Peygamberimiz buyurur: «Dünya sevgisi bütün günahların başıdır.

Bil ki, dünya malı mübahdır. Ona sevgi bağlamak kalbi mağlub eder ve çok mal toplamaya sevkeder. Günah işlenmeden çok mal toplama da mümkün olmaz. Hatta kalbinde Allah'ın zikri unutulur. Bütün felâketlerin başı da Allah'ın zikrinden gâfil kalmaktır. Bunun için Süfyan-ı Sevrî dostların birisiyle beraber muhtelem bir sâtin sarayının önünden geçerken yanındaki dostu saraya bakınca, Süfyan yasakladı ve: «Eğer bunun gibi şeylere bakarsanız; O sât bu zarafa girmezdi. Bu itibarla siz bunun günahına ortak olursunuz.» dedi. Ahmed bin Hanbel'e: «Camileri ve evleri kireç ile yapmak hususunu sordular. Buyurdu ki, tez toprak olmaması için camilerin ve evlerin zemini kireçle mihk etmek câizdir. Fakat ziynet kasdıyla duvarları kireçle yapmak câiz olmaz.» Rivâyet edilir ki, selefîn büyüklüğü buyururlardı: «Elbisesi ince ve yufka olanın, dîni de ince ve yufka olur.» Velâhül bu babta anlatılmak istenen şudur; harama düşmek korkusu olursa, helâlden bile kaçınmak lâzımdır.

Dördüncü derece: Sıddıkların vera'sıdır. Onlar, helâli olan şeylerden sadece harama münecer olduğu için değil, belki onu meydana getiren sebeplerden birinin de işlendiği için sakınan kimselerdir. Meselâ: Hicr-i Hâfî (r.a.) Sultanların yaptırdığı çeşmelerden su içmedi. Bazıları da, hac yolunda Sultanların yaptırdığı havuzlardan su içmezlerdi. Bazıları da, Sultanların açtırdığı kanallardan sülenen bağların ürününi yemezlerdi. Ahmed (r.a.) bin Hanbel Cami yanında terlik yapmak çirkini gördü. O hâlde vera ehli yanında, cami etrafında yapılan terlikle sağlanan kazanç çirkindir. Ona, mezarların künbedhanesinde yapılan çirkîrlikten sordular. «Künbedhaneler ahiret için yapılmıştır. Onun için onların kazancı çirkindir.» Hizmetçilerden biri Sultan Sarayından gelen bir kandilli yakınca, kandil sahibi onu söndürdü. Büyüklükten birinin nâhuşunun kaygı karıdı. Padîşahan ıslâhı peşiyordu. O ıskıtan kaygısına döşeltmekten sakındı.

Bir kadın ipik eğirtirdi. Padîşahan ıskı geçerken, o ıskıta eğirtmek için geçmesini bekledi. Zinnûn-ı Murî'î (r.a.) hapis etmişlerdi. Günlere aç kalır. Mürşidlerinden bir kadın helâli ipik ile yemek satın aldı ve ona gönderdi. O yemeği yemedi. Kadın ona gücenip dedi ki, gönderdiğim şey helâli idi ve bu kadar gündün beri açım. Niçin yemedin? Zinnûn: «Bir zâlimin tabağında geldi. O da zindanımın elâfı» dedi. Zinnûn bu ihliyatı şunun için yaptı ki, ona yemeğin gelmesi bir zâlimin kuvveti ile idi. O kuvvet de haramdan hâsıl olmuştu.

Bu anlatılan, vera'nın yüksek derecesidir. Bunun hakikatini bilmeyen vezmeye düşüp hiçbir faukun elinden yemek yemez. Hakikat bu değildir. Çünkü bu, harama yemeği niyad edilmiş, haramdan kuvvet alan kimseye mahsustur. Ama zıncı olan kimsenin kurveti zıncıdan olmaz. Demek ki zıncı elinden gelen yemek haram kurveti vassıyla değildir.

Sarr-ı Sekatî (r.a.) diyor ki, bir sahrada bir akar suya ve yeşillığa rastgeldim. Kendi kendime «bunlardan yiyeyim. Eğer hayatımdan beşerli yemiş olsam, bu olur» dedim. Gaybten bir ses geldi ki, seni buraya getiren kurvet nereden geldi. Sarri diyor ki, bunu duyunca, pişman oldum ve teste, istîğar ettim.

Siddikîların derecesi bu anlattıklarımızdır. Onların işi, bunun gibi ihtiyatlarda ince düşünmektir. Bu zamanda ise, elbise yıkarken temiz su bulmak için ihtiyat ederler. Siddikîlar bunları basit sayarlardı. Yahn ayak yürüyüp buldukları sudan taharet ederlerdi. Taharet bir nevi zahiri süsleyip, haşkın nazarına hazırlamaktır. Bununla nefes büyük kibir hasıl olur. Ama nazargâh-ı Hak için olan temizlik gayet çetin ve zordur.

Beşinci derece: Mukarrebler ve Muvahhidler vera'dır ki, onlar Allah için olmayan yemeği, içmeği, uykuyu ve herşeyi kendilerine haram etmişlerdir. Bunlar, öyle insanlardır ki, niyetleri ve aflatları bir olmuştur; muvahhidler, bu grubun kemale ermiş olanlarıdır.

Yahya bin Muaz'dan anlatılır ki, o bir gün şerbet içmişti. Hanımı «Ev içinde biraz dolay, şerbetin faydası görülsün.» dedi. Yahya: «Bu hareket ne sebepten dolayıdır. Sebebi açık değildir. Otuz yıldır ki, ben nefsimin muhasebesindeyim, onu din için olmayan hususlar için hareket etmekten koruyorum» dedi.

O halde bu insanların, din işlerinden başka bir şeye niyetleri, ve hareketleri olmaz. Şöyle ki, yemek yerken akıl ve hayatları yerinde duracak kadar, ibadet yapmak için kuvvet hasıl olacak kadar yerir. Konuşırken din için lazım olan miktarı konuşurlar. Bu anlatılardan başka herşeyi kendi nefislerine haram bilirler.

Vera, dereceleri bu anlatılanlardır. O halde, bunları dinleyip kendi çalışmalarını aştığına ve zavalılığına bîmelisin. Eğer adaletli müslümanların vera'ı olan birinci dereceyi gözetmek istersen, kendinde, faukluk adamı kaldırmak miktarında aciz ve çaresiz kalırsın, riayet edemersin. Ama söze gelince ağız açıp bütün melekûttan dem vurursun. Şeriat ilmindeki zahiri meselelerden utanırsın. Fakat Soffilerin istisnâna söyleyip yüksekten konuşmaya çalışırsın. Hadiste Peygamberimiz: «Ümmetin en kötüsü, nimetlere dahi çeşitli yemekler yiyen çeşitli elbiseler giyen ve söze gelince ağız açıp çeşit çeşit konuşmalar yapanlardır.» Allah Teâlâ kullarını bunun gibi afetlerden saklasın.

Korunmak (sâmet) ve muvaffakiyet Allah'tandır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HELÂL VE HARAMI BİRBİRİNDEN AYIRMAK

Bil ki, bazı insanlar, dünya malının hepsini veyahut çoğunu haram sanmışlar. Bu insanlar üç kısma: Bir kısmı ihtiyatta çok aşırı gidenlerdir. Onlar, bitki, av hayvanları ve benzeri şeylerden başka hiçbir şeyi yemeye cevap vermezler. Diğer kısım da, şehvet ve tembelliğe esir olmuşlar. Onlar da helâl ve haram ayrımı yapmadan herşeyden yemeği caiz görmektedirler. Üçüncü kısım ise, itidal derecesine daha yakındır. Onların, herbirinden ancak lüzumu kadar yenir. Bu üç grubun görüşü de kesinlikle hatalıdır. Doğru olan şudur: Bütün helâller ve haramlar açık ve bellidir. Gerçi aralarında bazen benzerlik de olur. Peygamberimiz buyurur ki: «Dünya malının çoğunu haram sananlar yanılmaktadır. Zira haramlar çok ise de, helâller onlardan daha çoktur.» O halde, dünya malının çoğunu haram tutak edenler, yanılmaktadır. Çünkü haram çok ise de, daha çok değildir. Çok ise daha çok arasında da fark vardır. Nitekim meselâ hasta, misafir, asker çoktur, daha çok değildir. Zâlimler çoktur, ama mazlumlar onlardan daha çoktur. Bunun hatâlı olmasının sebebi «İhya» kitabında delilleriyle beyan ettik. Arzu eden orda bulsun.

Şunu bilmelidir ki, insanlara, Allahın helâli kıldığı şeyleri yemeleri emir olunmamıştır. Bunu kimse yapamaz. Belki, insanların, kendilerinin helâli zannettikleri, haram olduğuna bilmedikleri şeyleri yemeleri emrolunmuştur. Bu da kolaylıkla yapılır. Bunun böyle olduğuna delil şudur ki: Peygamberimiz, bir müğrikin (briğinden abdest aldı. Halife Ömer de, bir kâfirin testisinden abdest almıştır. Susadıkları zaman bunların testisinden su içtirdi. Halbuki, eksiklikle bunların elleri pis olur. Çünkü şarap içenler, murdar yerler. Fakat pis olduğunu bilseyince, onu temiz sayarlardı. Sahabeler, hangi şehire varsalar, onun yemeğini yerlerdi, sakinleriyle muamele ederlerdi. Halbuki, onların zannarında da faiz (riba) yiyenler, içki satanlar ve içenler çoktu. Ve kendileri dünya malından tamamıyla el çekip zâdret miktarıyla kanaat etmişlerdi. O halde, senin bilgine göre insanların altı kısım olduğuna bilmelisin:

Birinci kısım: Ne iyiliğini, ne de kötülüğünü bilmediğin kimsedir. Meselâ bir şehirde yabancı olsan, herkesten yemek almak ve onlarla muamele yapmak caiz olur. Çünkü elinde bulunan herşey gördüğünce onun mülküdür. Elindeki şeyin haram olduğuna bir delil bulunmadıkça bu kadar kifayet eder. Ama bu yerlerde bekleyip helâl ve haram olduğunu bilen birisini ele geçirmek vers' cümlesinden olur. Gerçi böyle birisini bulmak farz değildir.

İkinci kısım: Salih bildiğin kimsedir. Bunun malını yemek caizdir, yememek vers' olmaz. Belki vesvese olur. O kimse senin teref-

dütünden huzursuz olur, kalben incinirse günah olur. Çünkü salih bir kimseye su-i zanda bulunmak günahdır.

Üçüncü kısım: Zalim bildiğin kimselerdir. Padîşahın yakınları ve devlet adamları gibi. Fakat malının çoğunun haram olduğunu bildiğin kimsedir. Bunların malından kaçınmak farzdır. Ancak o malın helâl olduğunu delille bilirse caizdir. Çünkü helâl olduğuna delil bulunmadıkça onun eli gasb eli olarak kabul edilir.

Dördüncü kısım: Malının çoğunun helâl olup biraz da haram karıştığını bildiğin kimsedir.

Meselâ ziraatla uğraşp fakat elinde padişahın işi de bulunan kimseler. Ve tüccar olup padişahın adamlarıyla muamele eden kimselerdir. Bunların malının temeli helâl olduğu takdirde, hepsini helâl kabul etmek caizdir. Ancak vera' ehli yanında sakınmak mühimdir.

Abdullah bin Mübarek'in vekili Basra'dan mektupla sordu ki, padişah adamlarıyla muamele edenlerle muamele etmek doğru olurmu? Abdullah yazdığı cevabta: «Padişah adamlarından başka kimse ile muamele etmeyenlere muamele etmeyin. Hem onlarla, hem de başkasıyla muamele edenlerle muamele edin» diye izin verdi.

Beşinci kısım: Zulmüne vakuf olmadığın, malının durumunu bilmediğin, fakat onda zoldan âlâmeti gördüğün kimsedir. Kaba konuşmak, hava ehlinin kıyafetine bürünmek gibi şeyler bunun âlâmetleridir. Bu kimselerle sana vereceği malın helâlden kazandığını bilmedikçe muamele etmekten kaçınmalıdır.

Altıncı kısım: Zulmün âlâmetini görmediğin, fakat fakrlığına delâlet eden işlerini gördüğün kimselerdir. İpek elbise giyenler, içki içenler ve namahrem kadınlara bakanlar gibi. Sahih olan şudur ki, bunların malından kaçınmak farz değildir. Çünkü bu hususlar malı haram yapmaz. Nihayet şu denilebilir ki, bu kadar harumlardan sakınmayan, haram maldan da sakınmaz. Bu derece ile de onun malının haramlığına hüküm olunmaz. Çünkü hiçbir kimse günahtan masum değildir. Çok kimseler vardır ki, gerçi günahtan kaçınmaz; fakat insanların hakkından kaçınırlar.

Bu anlatılan kurallar, helâl ve haramı birbirinden ayırmak için mütâhaka gösterilmelidir. Çünkü bu kurallara riayet edildikten sonra bilmeyen bazı haramlar yenilse, onda hesap sorulmaz. Nasil ki necasetle namaz kılmak câiz değildir. Ama kendisinde necaset olduğu hâlde bilmezse, mes'ul olmaz. Hattâ bir kavle göre sonra öğrense de namaz kılmak için ilâzım gelmez. Çünkü Peygamberimiz namaz içinde nalınlarını çıkardı ve namaza yeni başlan başlamadı; ve «Cebrâil nalınlarında necaset olduğunu haber verdi.» buyurdu.

Bil ki, malından kaçınmak farz değil de, mühimdir dediğiniz kimselere «bu malı nereden aldın?» diye sormak caizdir. Fakat gücenmeyeceğini bilmek şartıyla. Eğer güceneyeceğini bilirse, sormak haram olur. Çünkü vera', ihtiyattır. Kalb kırmak ise haramdır. Belki güzelikle bir şeyi bahane ederek yememelidir. Eğer yemediği takdirde gü-

cevapacağını bilirse, yemektir. Ve yine, eğer sorduğu takdirde duyup incinmeyeceği ihtimali varsa, yine böyledir. Çünkü böyle sual, tecessele, gıybet ve sa-i zandır ki, bunların hepsi haramdır. Sadece ihtiyat için mübah olmaz. Peygamberimiz ziyafetlerde bulunurdu ve sormazdı. Kendisine hediyeler getirirlerdi. Medine'ye ilk hicret ettiklerinde, kendilerine ne sunubursa, şüpheli olup da kimse sualden incinmiyeyeceği vakit «hediyeler midir, sadakan mıdır?» diye sorardı.

Bir pazarda Padişahın malını zorla satın alırlar, yahut yağma edilmiş koyunlar getirirler, eğer o pazarda satılan malların çoğu haram ise, nerden geldiğini sormadan satın almamalıdır. Eğer çoğu haram değilse sormadan satın almak câiz olur. Fakat takvâ için sormak enamıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SULTANLARIN VERDİĞİ VAZİFE, ONLARA SELÂMA DURMAK, MALLARINDAN ALMAK

Bil ki, zamanın Sultanlarının elinde bulunan mal, Müslümanlardan ya rüşvet, veya müsadere yoluyla alınmışsa, hepsi haramdır. Sultanların elinde bulunan mallardan üç kısmı helâldir:

- 1 — Kâfirlerden alınan ganimet malları,
- 2 — Şeriat'a uygun bir şekilde zimmilerden toplanan cizye,
- 3 — Varist olmayan birisinin zimmesiyte intikal eden varaset mallarıdır. Bu zamanda böyle helâl mal az olup da çoğu rüşvet ve müsadere ile alınan mal olunca, ele geçecek şeyin ganimet, cizye yahut miras malı olduğunu bilmedikçe, padişahlar tarafından birşey almak caiz olmaz.

Sultan da bir araziyi ihya eder, çalıştırır, mahsulü helâl olur. Fakat o mülkü şerret ile ihya eder de, işçilerin şerretini helâl maldan vermezse, şüpheli olur; gerçi haram olmaz. Padişah bir mülkü borca karşı satın alırsa, bu da padişahın mülkü olur. Ancak parasına haram maldan öderse, ona da şüpheli kanır. Bu itibarla padişahın maaş alan kimse, eğer faal malından alıyorsa, ne kadar tayin edilmişse câizdir. Eğer miras ve devlet yararına ayrılmış maldan alırsa, helâl olmaz. Ancak Müslümanların yararına olan bir iş görürse, mülkü, kadî vakıf mütevellisi ve tabib gibi, helâl olur. Velhual ammenin yararına olan bir işle uğraşan kimseye helâl olur. Şu hâlde talebenin ve fakirinin de bu maldan hakkı vardır.

Ancak allamlara ve diğerlerine bu mal şu şartla helâl olur; padişah ve devlet adamlarına yağcılık yapıp haksız işlerde onlara muvafakat etmeyecekler. Onların huzuruna varmayacaklar. İşleri kabî variclerse, şeriat'a uygun şekilde verecekler. Bunun şartlarını inşaallah şimdî anlatacağız.

SULTAN VE DEVLET BİCALI İLE GÖRÜŞMEK

Bİ ki, alim olan ve olmayanların padişahların huzuruna varmalarının üç derecesi vardır:

1 -- Onlara hiç yaklaşmamaktır ki, dinin selâmeti bundadır.

2 -- Padişahların yanına gidip selâma durmaktır. Bu derece, şeriatte kötüdür. Ancak zarûret olursa, caizdir. Çünkü Peygamberinâsı zalim hükümdarları anlatırken buyurur ki: «Onlardan uzak olan kurtulur. Onlarla beraber dünyaya bağı olan da onlardır.» Ve yine buyurdu ki: «İfenden sonra müslim padişahlar gelecektir. Onların yalan ve zulmüne karşı gayek davranıp rıza gösteren kimse bileden değildir. Kıyamet gününde onların, bizim (Kevser) harurumuz tarafına yolu geçmez»; ve yine buyurdu: «Allah katında en kötü ve çirkin müslim, hükümdarların yanına gidenlerdir. Hükümdarların en iyisi, en güzel de, alimlerin yanına gidenlerdir» (*). Yine buyurdu: «Alimler hükümdarlarla oturup kalkmadıkça, peygamberlerin emindirlir. Oturup kalktıkları zaman, emanete hiyanet etmiş olurlar. Onlardan uzak durun.»

Ebu Zeri Gıfari (R.A.) Seleme'ye buyurdu ki: «Padişahların kapısından uzak ol. Çünkü onların dünyasından sana bir fayda ulaşırsa, dininde ondan büyük noksanlık olur. Ve yine buyurdu ki: «Cebennemde bir vadi vardır ki, ona Sultanları ziyarete gelen alimlerden başkası girmez.» Abbad bin Sabit (r.a.) dedi ki: «Âlimlerin ve salihlerin hükümdarları sevmeleri müdafaklık delilidir. Zenginleri sevmeleri riya delilidir.» İbn Mes'ud (r.a.) dedi ki: «Bana kimseler dini kâmil olarak hükümdarların yanına gider, dînîsâ dönere; ne sebepten? dediler. «Allahın kudsî bir şeyle onların rızasına ararlar» cevabını verdi.

Fudayl bin İyad diyor ki: «Allaha yemin ederim ki, alim, hükümdara yaklaştığı kadar, Allah'tan uzaklaşır.» Vehab İbn Münabbih diyor ki: «Hükümdarların hizmetine giren çok alimler vardır ki, müslümanlara, kumartılardan daha fazla zararı dokunur». Muhammed bin Seleme diyor ki: «İnsanın pisliği üzerine toplanan sinekler, hükümdar kapısında toplanan alimlerden hayırdır.»

HÜKÜMDARLARLA YAKIN OLMANIN MAHZURLARI

Bİ ki, bu sıkı yasakların sebebi, şudur: Hükümdarların hizmetinde çalışan âlimler, ya sözleri sebebiyle, ya fiilleri sebebiyle, ya da sü-kûtları sebebiyle veya da ifkâtları sebebiyle günaha düşerler.

(*) İbn batında geçti. Beye bak.

Fil sebebiyle günah: Hükümdarların sarayları ekseriyetle gash mahal olur. Bunun için oraya gitmek câiz değildir. Eğer farz-ı muhal salıradaki, çöle olup çadırlarda sakin olurlar, onların çadırları, sergileri haramdır. Bunun için onlara yaklaşıp o sergilere ayak basmak câiz olmaz. Eğer helâli bir yerde çadırsız ve yagınas olurlar, eğer yanlarına varan adam hizmet edip başına eğerse bir zalime tevazu etmiş olur. Bu da câiz değildir. Hadiste: «Zalim olmasa bile, bir zengine zengliğinden dolayı tevâzâ edenin dininin bir kısmı gider.» O halde onlara selâm vermekten başka bir şey muhal değildir. Demek ki, el öpmek, baş eğmek câiz olmaz. Hükümdar âdil, yahut ilmiyle amil olan bir alim, yahut din cihetinden tevazuya layık bir kimse ise yapılabilir. Selekten bazıları bu hususta çok aşırı gidip zalimlerin selâmına cevap da vermemişler. Böylece zalimleri sebebiyle onları hakir görmüşler.

Sözleri sebebiyle günah: Onlara dua edip: «Allah ömürler versin, görevin kutlu olsun» gibi dualarda bulunmak câiz değildir. Çünkü peygamberimiz buyurur ki: «Bir zalime, uzun ömürlü olması için dua etmek, devamlı günah işleyecek birinin dünyada kalmasını arzu etmek olur.» O halde bu gibilere dua etmek câiz değildir. Ancak: «Allah seni ılah etsin, yahut seni hayırlı işlere muvaffak eylesin, yahut Allah ömrünü ıtaatta uzatsın», denilebilir. Duayı bitirince, ekseriyetle onların yararı hâmetine taraftar olduğunu arzeder ve «gelmekten maksadımız hâmetimizdir» der.

Eğer gerçek kalbinde bu arzu yoksa, zarûretsiz yalancılık ve menafıklık etmiş olur. Eğer kalbinde var ise, zulmü görmek isteyen, İslâm nurundan uzaklaşmış olur. Hatta Allaha muhalefet eden, kendine muhalefet eden kimse gibi görmek istemelidir. Bunu da bitirince, onu övmeye başlar; onu adalet, ınsaf ve cömertlikle vasıflandırır. Bu da yalandan halî değildir. Bununla da en azından zalimi sevindirmiş olur. Bunu da bitirince, o zalim bir günah söyleyecek, o da kabul edip başını sallayarak doğrulamamı gerekir. İşte bütün bunlar günah-ı tar.

Sökütleri sebebiyle günah: Sarayında ipek sergiler, duvarlarında resimler, üstünde ipek çiböcekler, parmağında altın yüzükler ve yanındaki gümüş sürahiler görecektir. Ve dilinden nice kötü ve yalan sözler duyması muhtemeldir ve bütün bunlardan nehyetmesi farz İken edemeyecektir. Eğer nehyetmekten korkarsa, mazur sayılır. Fakat günah işleyeceği ve bu günahın önüne geçemediği bir yere zarûretsiz gitmek mazur sayılmaz.

Kalb ve fikret sebebiyle günah: Zalime meyledip onu sever, ona tevazu gösterip iyiliğâl bekler ve kendisinde dünya sevgisi ve arzusu harekete geçer. Peygamber buyurur ki: «Ey hâret edenler! Allahın verdiği rızık için dünyayı sevenlerin yanına gitmeyin, sonra Allah size gazab eder.» İsa (a.s.) buyurur ki: «Dünya ehlinin mahıma bakmayın. Çünkü onların dünyasının ziyneti, İman lezzetini kalbinizden siler.»

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, hiçbir zalimin huzuruna gitmeye ruhsat yoktur. Ancak iki sebeble gıdılebilir: Birisi, bir hükümdarı ziyaret etmesi emredilmiştir ki, ziyaret etmediği takdirde, hâşmet, saltanat bozulur, rayaları söz dinlememeye alır; bu durumda onu incitme ihtimali olur. Diğeri de, kendisine yapılan zulmü açıklamak, yahut bir müslüman hakkı için gitmeğe ruhsat vardır. Ama yalan söylememek, medhi senâ etmemek ve şiddetli uyarımları esirgememek şartıyla.

Nasihati şiddetle yapmaktan korkuyorsa, gücüllükle etmesini esirgemelidir. Eğer nasihatın kabul olmayacağına biliyorsa, hiç olmazsa yalından ve öğmekten kaçınmalıdır. Bazıları kendine sıs vererek hükümdar huzuruna birinin hakkına yardım için giderim der. Ama o hususun başkasının yardımı ile yapıldığı, yahut başkasının daha nüfuzla olduğu anlaşılrsa, kalbi incilir. Bu da, zarfret karşısında gitmeğine, belki nam ve şöhret kalmak için gittiğine delildir.

3 — Sultanların yanına gitmemeli, belki sultanlar onun yanına gelmelidir. Bunun adabı da budur ki, selâm verirlerse, selâmlarına alınmalıdır. Onlara saygı gösterip ayağa kalkması caizdir. Çünkü onların gelmesi ilme hürmet içindir. Bu iyiliğe onlar da karşılık görmeye müsatah olurlar. Ama dünyevi mevkillerin önemlisliğini göstermek için ayağa kalkmamak daha iyidir. Ancak kendisini inciteceklerinden, veya Sultanın, halkı üzerindeki otoritesinin bozulacağından korkarsa kalkması daha iyi olur.

Sultan oturunca, ona üç çeşit nasihat yapması farzdır: Birincisi: Sultan bir şeyin haram olduğunu bilmiyorsa, ona anlatmalıdır. İkincisi, haram olduğunu bildiği halde yapıyorsa, onu azabla korkutmak ve «dünya lezzeti sebebiyle ahiret hayatına zarar ettirmeğe değmez», gibi sözlerle nasihat etmelidir. Üçüncüsü: Müslümanların yararına olan bazı şeyler olup Sultan onlardan habersiz ise ve bildirdiği takdirde kabul edeceğini umuyorsa uysarmalıdır.

Eğer kabul ümidli varsa, bu üç şey için sultanların yanına gitmek farzdır.

Eğer alim gibi, ilmin şartlarına riayet ediyor, ilme hürmeti varsa, alimin sözlerini kabul etmekten uzak olmaz. Ama eğer dünyaya düşkün olursa, susmak daha iyidir. Çünkü nasihat etmenin, kendisini iltihaz ve alay mevzuu yapmaktan başka faydan olmaz.

Mukatil bin Salih der ki: «Ebu Hanifemizin üstadı olan Hammad bin Selemanın yanına gittim. edasında bir Kur'an, bir hasır, bir post ve bir ibrikten başka bir şeyi görmedim.» O anda kaza çalındı. Dediler, ki zamanın halifesi Muhammed bin Süleyman geldi. İçeri girip Hammadin huzurunda: «Ey Hammad! Her defa seni görünce kalbime korku doluyor. Bunun sebebi nedir?» dedi. Hammad dedi ki: Bunun sebebi şudur: Peygamberimle buyurur ki: «Bir alimin Rheden maksadı Allah ise, herkes ondan korkar. Maksadı dünya olan alim ise, herkesten korkar.» Sonra halife önüne kırkbin akçe koydu ve ahir üç harena

dedi. Hammad: «Bunu al, sahiblerine ver» dedi. Halife yemin etti ki, bu mal veraset yoluyla bana kalmıştır, kimsenin hakkı yok içinde. Hammad: «Benim ihtiyacım yoktur, muhtaç olanlara ver» dedi. Halife: «Sen müstahaklarına taksim et» dedi. Hammad: «Belki hakkıyla taksim edemem. Bazı kimseler benim için, insafsızlık yaptı, derler.» Böyle olmasını da caiz görmem deyip o parayı kabul etmedi. Eski alimlerin eski Sultanlarla halileri böyle idi.

Alimler Sultanlarla karşılaşınca, Tavus'un Halife Hışam bin Abdülmelek ile karşılaştığı gibi, karşılaşılmıştır. Hışam halife idi. Medine'ye gidince, «Bana Peygamberimizin sahabelerinden birini getirin» dedi. «Sahabeden kimse kalmadı, hepisi ödü, dediler. Hışam: «Tabinden kimse varsa getirin» dedi. Tavus'u huzuruna getirdiler. Ayakındaki ayakkabısını çıkarıp «Eselâme aleyke ya Hışam! Nasılım ya Hışam!» dedi. Hışam, gazâta gelip onu ödürmek istedi. Dediler ki:

«Ey¹ Halife bu geldiğin yer Peygamberin haremidir. Bu adam da büyük alimlerdenidir. Burada böyle iş (öldürmek) olmasa sonra Hışam dedi ki: «Ey Tavus! Bu yaptığın işe nasıl cesaret ettin?» Tavus: «Ben ne yaptım ki?» dedi. Hışam daha fazla kızarak «dört saygısızlık yaptın: Birisi, bizim serginin kenarında ayakkabını çıkardı». Halbuki, onların yanında bu saygısızlıktı. Çünkü onlarca ya çizme, yahut ayakkabı ile oturuluydu. Nitekim zamanımızda da Halifelerin Sarayında adet böyledir. «İkinci, "Emirü'l-Mü'minin" demedin. Üçüncüsü, bana künyemle değil isimle çağırın.» Bu da Araplarla çıkın idi.

«Dördüncüsü, merasimle geldin, huzuruma oturdun: Elimi öpmek», dedi. Tavus dedi ki, ayakkabımı çıkarmak şundan: Günde beş defa Allahın mahurunda ayakkabımı çıkarırım, kızmıyor. Emirü'l-Mü'minin demememin sebebi şudur ki, Müslümanlar toplumunun hepisi senin emirliğinden râa değildir. Öyle demiş olsam, yalan söylemiş olurum. Künyemle değil de adıyla çağırmanın sebebi ise şudur ki, Allah kendi dostlarına, isimleriyle çağırır: «Ya Yahya, ya İsa» buyurur. Düşmanlarını da künyesiyle çağırır: «Tebbet, yeda Ebûlehebbine» buyurur. Elimi öpmememin sebebi ise şudur: Emirü'l-Mü'minin Hz. Ali'den duyduğum ki, cehennem ehli ile görüşmek isteyen, kendisi oturup huzurunda birkaç kişi ayakta bekleyen kimseye bakın. Tavus'un bu sözleri Hışamın hoşuna gitti, ve: «Bana nasihat et» dedi. Tavus buyurdu ki: «Hz. Ali'den duyduğum, buyurdu ki: "Cehennemde dağlar büyüklüğünde ejderhalar ve develer büyüklüğünde akrepler vardır. Bunlar halkına adaletle iş görmeyen hükümdarları bekliyorlar."» Tavus bu sözleri söyledi ve kalkıp gitti.

Halife Süleyman bin Abdülmalik Medine'ye gelince, büyük alimlerden olan Ebû Hazım'ı çağırdı. Ona: «Ey Ebu Hazım! Ölümü sevmiyorum, sebebi nedir?» dedi. Ebu Hazım: «Dünya evini manevr ettin, ahiret evini de harab ettin. Manevr eden harab eve götürülen elbette üzüldür, dedi. Süleyman: «Bu şekilde olan insanlar Hakım huzuruna nasıl varacaklar?» diye sordu. Ebu Hazım: «İyi amel sahâbeleri, Şafardan dönüp sevgililerine kavuşan gibi; kötü amel sahâbeleri de, efen-

disinden kaçıp ve zorla efendisinin huzuruna getirilen köle gibi ol-
cakları, dedi. Süleyman: «Keşke ben o zaman halim nasıl olacağını
bilseydim» dedi. Ebu Hazım: «Kendini Kur'an'a arz et halim ne olaca-
ğını bilersen gerekir. Kur'an'da: "İyi amel yapanlar Cennette, kötü
amel yapanlar da cehennemdedir"» buyurulmaktadır. Ebu Hazım'a,
«Allah'ın rahmeti nerededir?» diye sordu. Ebu Hazım: «Şüphesiz Al-
lah'ın rahmeti, iyi amel yapanlara yakındır» âyeti kerimesini okudu.

Din alimlerinin eski sultanlarla konuşmaları böyle idi. Dünya
alimlerinin arkadaşlığı ise, şöyle idi: Onlara dua ederler, överler, ho-
şuna göden sözler söylerlerdi.

Bir kurnasılıkta fırsatını bulup arzularını almağa çalışırlardı. Na-
sihat yaptıkları zaman da, maksadları Hakkın rızası değil, halkın rızası
dır. Bunun alameti şudur ki, başkası o nasihatı yapar, inkarır-
lar. Velhasıl sıfatları ne olursa olsun, zalimleri görmemek ve onların
huzuruna gitmemek daha iyidir. Eğer birisi bütün insanlardan ilişki-
sini kesip zaviye hayatına çekilmeden, Sultanlardan ilişkisini kese-
miyorsa, herkesten ilişkisini kesip zaviye hayatını seçmelidir. Çünkü
Peygamber buyurur ki: «Ümmetin alimleri hükümdarlarına muvafa-
kat etmedikçe, Ümmet, Allahın himayesinde değildir. Velhasıl hükümdar
ve sultanların bozulmasıyla halk da bozulur. Hükümdar ve sultanlar
da, alimlerin bozulmasıyla bozulur. Alimler, onları ıslah etmedikleri
için, kötü Fıllarını, boğenilmeyen işlerini reddetmedikleri için kendi-
leri de bozulur.

SULTANDAN MAL ALMANIN ŞARTLARI

Eğer Sultan bir alime, hayırlı işlere harcamak üzere bir miktar
mal gönderir de o malın belli bir sahibi var ise, almak caiz değildir.
Sahibi yoksa, bazı alimler o malı alıp harcamaya cevap vermemişler.
Bence evlâ olan, o malı alıp hayırlı işlere harcamaktır. Çünkü böy-
lece onların tasarrufundan çıkar, zulme âlet olmaz, ve fakirlerin raha-
tına da sebeb olur. Demek ki bu mal fakirlere harcanır. Ancak üç
şarta dikkat etmelidir: Birinci şart: O mal Sultandan alınca, Sultan
onun helâl olduğunu düşünüp: «Eğer helâl olmasaydı, hayra harca-
mak için olmaz» demelidir. Çünkü bu takdirde, Sultan haram ka-
zanca daha fazla cesaret eder ve böylece sarar, hayırlara harcamasın-
dan bâkul olan iyilikten nasipl olur.

İkinci şart: Aldığı malı dağıtacağını başkası da bilmelidir. Ve o
mal hayırlı işlere harcandığı da bilinmelidir. Nitekim bauları İmam-ı
Şafii'nin, Halifelerden böyle mal aldığını delil olarak göstermektedir-
ler. Halbuki onlar, imanın aldığı malı tamamıyla hayırlı işlere har-
cadığını bilmiyorlardı. Vehab bin Münabbih ve Tavus; Haccac'ın kar-
deşi Muhammed'e gittiler. Tavus ona nasihat etmeğe başladı. Sabah
soğuğu vardı. Haccac emretti de onun sırtına bir hırka koydular, Ta-

vus konuşurken sırtını oynattı ve elbiseyi sırtından döşürdü. Muhammed bunu görünce kızdı. Dışarı çıkınca, Vehab Tavus'a: «Ö abî-seyi alıp bir fakire verseydin onu böyle kırdırmasaydın daha iyi idi» dedi. Tavus: «Şundan emin olmadım: Birisi görür de fakire verdiğini bilmez ve onların malını almayı mübah sanar» dedi.

Üçüncü Şart: Sana hayırın harcamak üzere gönderdiği maldan dolayı kalbinde onun sevgisi hasıl olmamalıdır. Çünkü zalimi sevmek pek günahlara yol açar. Çünkü yağcılık yapmasına sebep olur. Onun kötüm ve zılliye üzülür, yetki ve derecesinin artmasıyla da sevinir. Bunun için Peygamberimiz buyurur ki: «Ya Rabbe, hiçbir zalime bana iyilik ettirne ki, kalbim ona meylenmesine. Peygamberimizin böyle söylemesinin sebebi şudur: Kalb, zaruri olarak kendisine iyilik eden kimseye meyli eder. Halbuki Allah: «Zulüm edenlere meylenmeyiniz» buyurur. Halifelerden biri, Malik bin Dinar'a bin dirhem gönderdi. Malik onu hayırlı işlere dağıttı, bir dirhem bırakmadı. Muhammed bin Vasi: «Ey Malik! Doğru söyle, malın takdim işini sana bıraktığı için, kalbin e zalime meylenmiş mi?» dedi. Malik cevapsiz kaldı. Muhammed: «Benim korktuğum bu idi, nihayet mal sende kötülüğünü gösterdi», dedi.

Basra büyüklüklerinden biri, Sultanın malını alıp müstahaklara dağıttı. Ona: «Kalbimin, sana mal veren sultana meylenmediğinden korkmuyor musun?» dediler. Dedi ki: «Eğer birisi elimi tutup beni cennete koyse ve dönüp günah işlese, mutlaka ona düşmanlık ederim. Ona, e Allah için düşmanlık ederim ki, beni cennete götürmesi için, onu (kalbini) bana mülahhar etilsin. Bu derece kuvveti olan kimse, Hükümdarların malını alıp dağıtmasından korkusu olmaz. Muvafakiyet Allah'tandır.

BEŞİNCİ ASIL

DOSTLAR, TANIDUKLAR VE DİN KARDEŞLERİYLE YAPILAN ARKADAŞLIĞIN HAKLARINI GÖZETMEK

Bilki, dünya, Allah'a giden yolun bir konağıdır. Bütün insanlar bu konakta misafirdir. Maksadı bir olan bir yolcu kâfilisi, bir şahıs gibidir. Aralarında, sevgi, birlik ve yardımlaşma olmalı, birbirlerinin haklarını gözetmelidirler. Biz insanlarda musameret etmenin haklarına üç bölümde anlatacağız.

Birinci bölüm, ahiret dostluğunun ve din kardeşliğinin faslleti ve şartları hakkındadır. İkinci bölüm, dostların birbirleri üzerindeki hakları hakkındadır. Üçüncü bölüm, Müslümanların birbirleri üzerindeki hakları; akrabaya (iyilik) ısla-ı rahim, komşuya gıfakât, hizmetçilere merhamet etmek hakkındadır.

BİRİNCİ BAK

ALLAH İÇİN OLAN DOSTLUK VE KARDEŞLİK

Bil ki, bir kimse ile Allah için dostluk ve kardeşlik yapmak din yolunda üstün ihadetlerden ve büyük işlerindendir. Peygamber buyurur ki: «Allah Teâlâ bir kimseye hayır irade buyurursa, din yolunda ona hayırlı bir dost ihsan eder. Allah Teâlâ'yı umutursa, dostu, ona hatırlar, hatırlarsa, dostu ona yardım eders; ve yine buyurur ki: «İki mü'min bir araya gelirse, mutlakla birbirlerinden dini faydalar görürler», yine buyurdu ki: «Bir kimse bir kimseyi Allah yolunda kardeş edinirse, Cennette ona hiçbir amelle verilmeyecek yüksek bir derece verilir». İdris-i Hülâsi Muaz bin Cebel'e: «Ey Muaz! Ben seni Allah için severim,» dedi. Muaz: «Ey İdris! Sana müjdetler olsun. Çünkü Peygamberimizden duyduğum, buyurdu ki: "Kıyamet gününde Arşın etrafında kürsüler kurulur. Üzerlerinde bazı insanlar oturur ki, yüzerli arşın enderü'sü gibi parlar. Bütün insanlar korku ve endişe içinde iken, onların ne korkusu, ne de endişesi yoktur." "Onlar kimlerdir, ya Resûlallah" dediler. "Allah için birbirlerini sevip dost edinenlerdir,"» buyurdu.

Yine buyurdu: «Allah için sevenlerden hangisi diğerini çok severse, Allah da onu daha çok severs. Allah Teâlâ buyurur ki: «Benim için birbirlerini ziyaret edenlere, benim için sevenlere, benim için yardımışanlara sevgim vâcip olur.» Allah Teâlâ kıyamet gününde buyurur ki: "Dünyada benim için sevip dost olanlar nerededir? İnsanların sığınacağı hiçbir gölge olmayan bu günde, onları arşımın altında gölgelendirdim."» ve yine buyurdu ki: «Hiç kimsenin sığınacağı gölge bulamadığı kıyamet gününde, yedi kimse Arşın gölgesinde bulunacak:

- 1 — Adaletili devlet rebleri,
- 2 — İbadette gelişen gençler,
- 3 — Camiden çıkınca, tekrar camiye gelinceye kadar, kalbi camiye bağlı olanlar,
- 4 — Allah için sevenler, Allah için bir araya gelip ve yine Allah için ayrılanklar,
- 5 — Tenhada Allah'ı şikredip gölünden yaş akanlar,
- 6 — Güzel bir kadın kendisini cime'a (cinsi münasebete) çağırdığı zaman; «Ben Allah'tan korkarım» diyenler.
- 7 — Sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyenler.»

Peygamberimiz yine buyurur ki: «Bir kimseyi Allah için ziyaret edenin arkasından bir melek; Allah'ın cenneti sana mübarek olsun der.» Yine buyurur ki: «Bir kimse bir dostunu ziyarete giderken, Allah Teâlâ onun yoluna bir melek gönderir. Melek ona: Ey İlahi! Nereye gidersin?» dedi. O kimse: «Falan kardeşimi ziyarete giderim»,

dedi. Melek: «Ona bir ihtiyacın var mı» dedi. «Hayır» dedi. Melek: «O, sana bazı şeyler ihsan etmiş midir?» dedi. «Hayır» dedi. Melek: «O halde neye gidiyorsun?» dedi. «Allah için Seviyorum» dedi. Melek: «Sen onu Allah için sevdiğin için, Allah Teâlâ seni dostlarının zümresine ihlak ettiğini sana müjdelmek için beni gönderdi ve seni cennete koymayı kendine vâcip kıldı ve yine buyurdu: «İmandan sonra en büyük yardımcı, Allah için sevmek, onun için düşmanlık yapmaktır.»

Allah Teâlâ Peygamberlerin başına vahiy gönderip buyurdu ki: «Ey İlahî! Zahidlik ve yalnızlığı seçtin.» Bununla dünyalık kazanmak ve onun sıkıntısından uzak kalmakla rahatını mı düşündün, yoksa İbadetle meşgul olup bana izzet ve hürmet mi göstermek istiyorsun? Dostlarına dost, düşmanlarına düşman olan kimseleri görüyor musun?

İsa'ya (a.s.) vahiy geldi ki, ey İsa! Eğer bütün yardekârların ve göktekilerin İbadetini yapsan ve içinde berdim için dostluk ve benim için düşmanlık olmasa, bütün bu İbadetlerin sana hiçbir faydası olmaz. İsa buyurdu ki: «Asilere düşmanlık yapmak suretiyle Allah'a dost olan, asilerden uzak olmakla Allah'a yakın olan ve onlara buğz bağlamakla Allah'ın rızasına alın.» Dediler ki: «Ya Resûlallah kimselerle oturup kalkalım?» Buyurdu ki: «Sordüğümüz zaman size Allah'ı hatırlatan, sözleri amelîniñ artırarak işleri size Ahirete tevgik eden kimselerle kalıp oturun.» Allah Teâlâ Davud'a (a.s.) Vahiy gönderip buyurdu ki: «Ey Davud! Niçin insanlardan ayrı durup yalnız oturuyorsun?» Davud: «Allahım, senin sevginin düşüncesi, insanları kalbimden aldı. Onun için bütün insanlardan nefret ettim.» buyurdu. Allah Teâlâ: «Ey Davud! Dikkat et, kendin için ahiret dostları edin. Din yolunda sana dost olmayañdan uzak dur. Çünkü onların kalbi kararmıştır, seni benden uzaklaştırırlar.» buyurdu.

Peygamber buyurur ki: «Allah Teâlâ'nın bir meleği vardır. Yarısı ateşten ve yarısı da kardanır. Daima şu tesbîhi yapar: Allah'ım, karia ateşli bir araya getirip aralarına iltif verdiğin gibi, salih kullarının kalblerinin arasına da iltif ver, yine buyurur ki: «Allah Teâlâ için sevişenlere cennette kırmızı yakuttan bir sütan dikilir. Onun başında yetmiş bin köşk bulunur. O köşklereñden nura, ay ve güneşin ışığı gibi cennet ehline parlarsaktır. Sonra cennet ehli birbirine: Gelin bunları seyredelim diyecekler. Oular bakınca, onları yeşil sündüs elbiseler içinde ve ahlarında "Allah için sevişenler" yazısına görecekler.»

İsmâ Semmâk (r.a.) Ölüm hâlinde dedi ki: «Allahım, sen bilirsin ki, günah işlediğim zaman da, senin itaatli kullarını sevdim. O halde bu sevgiyi o günaha keffaret eyles. Mücahid buyurur ki: «Allah'ın dostları birbirini görüp sevdikleri zaman, günahları ağaç yaprakları gibi dökülür.»

ALLAH TEALÂ İÇİN OLAN SEVGİNİN HAKİKATI NEDİR?

Bü ki, bir mektep veya mahallede olmakla yahut beraber yolculuk yapenlikle meydana gelen sevgi ve ülfet, hizin bahis konusu sevgiden değildir. Bir kimseyi, kendisine mal, mevki verdiği için veya başka türlü dünyevi bir gaye için sevmesi de, konumuz olan sevgiden olmaz. Bu sevgi üç derecedir:

Birinci derece: Bir kimseyi dini bir iş için sevmektir. Sana ilim öğreten üstadına sevdiğin yahut talebeni, ilim öğrendiği için sevdiğin gibi... Bir kimseyi güzel yemek pişirdiği için sevmek, buna girmek. Bir kimseyi, İbadete fazla zaman ayırabilmesi için kendisine yiyecek ve giyecek verdiği için sevmek, Allah için olan sevgiden olur. Hanımına, kendisini kötülükten koruduğu için, yahut çocuk yetiştirdiği için sevmek de bâhis konumuz sevgiden olur.

İkinci derece: Bir kimseyi ilim öğretmek, ilim öğrenmek, İbadet imkânını vermek gibi bir garaz için değil, belki taatlı bir kul olduğu için sevmektir. Bir apak sevgilisinin köyünü, mahallesini ve hatta o mahallenin kilerini dahi sevdiği gibi Allah'ı seven de, onun yaratıklarına da sever. Çünkü vücûda gelen herşey onun eseridir. Şüphesiz apak sevgilisinden başka onun eser ve sanatını da sever.

Peygamberimize bir tarfanda meyva getirdikleri zaman onu sever, mübarek gösterine sürer ve: «Bunun Allah'a kurbet-i ahdi vardır» buyururdu.

Allah sevgisi üç kısımdır: Birincisi; onu, dünya ve ahiret nimetleri için sevmektir. İkincisi; Allah Teklî'ye sadece kendi zatı için, hiç bir vasıta araya girmeksizin sevmektir ki, Kâmil muhabbet budur. Bunun isbâhı, bu kitabın üçüncü rûkûnünde muhabbet aslı bahsinde gelecektir. İnşâallahü Teâlâ. Velhasıl Allah'a olan sevginin kuvvet ve miktarı, imanın kuvvet ve miktarına göre, bir iman ne kadar kuvvetli olursa, Allah sevgisi de o kadar kuvvetli olur ve Allah'ın dost ve velilerine sirayet eder. Eğer Allah için olan sevgi bir fayda mulâhazasıyla olmayıp vefat eden Peygamberler, veliler ve âlimlerin sevilmesi imkânına olurdu. Halbuki hepsinin sevgisi mü'minlerin kalbinde mevcuttur. O halde âlimleri, seyyidleri, sufileri, zahidleri ve onların hâmetçi ve dostlarını sevenlerin sevgisi, Allah içindir.

Sevginin miktarı da, mevki ve malı feda etmek derecesıyla anlaşılır. Bazı kimseler olur ki, bir defada bütün malını verebilecek kadar kuvvetli imanı vardır. Hz. Ebu Bekir Sâdık gibi. Bazı kimseler de az birşeyi sadaka verir, fazlasını veremez. Velhasıl hiçbir mü'minin kalbi Allah sevgisinden boş değildir. Gerçi o sevgi değişiktir. Bazılarında kuvvetli ve bazılarında zayıftır. Doğrusuna Allah bilir.

ALLAH İÇİN DÜŞMANLIK NASIL OLMALIDIR?

Bü ki, Allah'a itaat edenleri seven kimse, kâfilere de, zalimlere de buğuz bağlar, düşmanlık eder. Çünkü bir kimse bir kimseyi sever-

se elbette onun dostuna dost, düşmanına düşman olur. Allah Teâlâ kendisi de, salımlara ve kâfirlere düşmandır. Eğer bir müslüman fa-sık olursa, müslümanlığı için sevilir, fâsıklığı için de ona düşmanlık yapılır. Böylece sevgi ve düşmanlığı bir yerde toplanmış olur.

Nitekim bir kimse bir oğluna hil'at (hadiyelik elbise) giydirtir ve diğer oğluna da sert söyleyip azarlarsa, onu bir yünden sever, bir yünden sevmes. Bu ise, imkânsız değildir. Ne cihetten imkânsız olur ki, bir kimsenin üç oğlu olsa, biri akıllı ve itaatli, biri aptal ve asi, bi-ri de aptal fakat itaatli olsa, o kimse teki ve itaatliyi sever. Aptal ve asi-yi sevmes. Aptal ve itaatli olana da bir yünden sever ve diğer bir yünden de sevmes. Bu hâller, onlara karşı olan muamelesinden belli olur. Çünkü birine iyilik eder. Vahşîni günah işlemekle Allah Te-âlâ'ya muhalefet eden kimseyi, kendi nefesine muhalefet etmiş gibi görüp ona muhalefeti nisbetinde düşmanlık etmeli, muvafakatı nisbe-tinde de sevmelidir. Bunun eseri muamelede belli olur. Şöyle ki, asi-lere sert yüz göstermelidir. Eğer haddini aşarsa, sert konuşmalıdır. Fâ-sıklık eden kimseye de memnuniyetsizlik belirtmelidir. Eğer bu hu-susta haddini aşarsa, daha fazla memnuniyetsizlik belirtip ondan yüz çevirmelidir. Ama zulme karşı gösterilen tepki, fâska karşı gösterilen tepkiden de sert olmalıdır. Ancak bu zulmü kendi nefesine yapmış ise, af ve tahammül etmek daha iyidir.

Bu hususta eski büyüklerin davranışları değişik olmuştur: Bazı-ları dinî salâhette ve şariata bağlılıkta çok ısrar edip, mübalağa edip fazla huzursuzluk belirtmişlerdir. Ahmed bin Hanbel, Haris-i muha-sibî'ye, Kelâm ilminde yazdığı bir kitap için kızdı. Ona: «Sen müte-zillenin görüşlerini reddederken önce onların şüphelerini yamıyorsun, sonra cevap veriyorsun. Belki bazı kimseler onların bütöl şüphelerini okurken kalbine yerleşir» dedi. Bir gün Yahya bin Muin dedi ki, ben kimseden sadaka almadım. Ama sultan verirse alırım. Ahmed bin Han-bel bunu duyunca kızdı. Yahya özer diletti, şaka ve latife yaptım deyince, Ahmed: «Yemek meselesi dâile ilgilidir. Dâile oynamak ol-maz» dedi.

Bazıları da, bütün insanlara merhamet nazarıyla baktılar. Ve «bunlar niyet ve düşünceye raci olan şeylerdir» derlerdi.

Gerçi bu da yüksek bir mertebedir. Fakat ahmakların aidanaki-leceği bir mottadır. Çünkü bazı kimseler içindeki yağcılığı tevhit sa-nar. Tevhidin alâmeti şudur: Eğer kendisini dövseler, mahmûn alsalar, kendisiyle alay ve latîfha edip dil uzsatsalar, kızmas, kendine bu cefa-ya yapanlara şefkat nazarıyla bakar ve tevhid sebebiyle insanları mec-bur ve ihtiyarsız görür. Nitekim Peygamberimizin mübarek dişlerini kırıklarında: «Ya Rabbi! Karamını hâdayet etyle, onlar anlaşıyor-lar» buyurdu. Ama kendine raci olan haklara bakar da, Allah raci olan haklarda sesarsa, yağcılık, müminlik ve ahmaklık olur, tevhid olmaz! O hâlde tevhid bu derece hâkim olmazsa ve fakrın fâsını kö-tü görüp tepki göstermezse, bu onun imanının zayıflığına alâmet olur.

Dostuna ediyet eden kimseye kızmazsan, bu, o dostluğunun saolsuz ve temelsiz olduğuna delil olur.

ALLAH'A MUHALEFET EDENLERE KIZMANIN DERECELERİ

Bü ki, Allah'a muhalefet edenlerin dereceleri çeşitlidir. Bu itibarla onlara kızmak, düşmanlık etmek de çeşitli olmalıdır.

Birinci derece kâfirlerdendir: Eğer bunlar harb ehli ise, onlara düşmanlık yapmak farz olur. Onlara yapılacak muamele ödürmek ve esir etmektir.

İkinci derece imanîlerdir: Bunlara da düşmanlık yapmak farzdır. Onlara karşı yapılacak muamelelerin yolu şudur: Onları aşağı görüp kıymet vermeme ve hürmet etmemelidir. Yoksa onlara rastgelece yollarına daraltınmalıdır. Saygı göstermemelidir. Onlarla dostluk kurmak çok çirkindir. Hatta haram devresine kadar gider. Çünkü Allah buyurur ki: «Allah'a ve ahiret gününe imananlar Allah'a ve Resûlüne düşmanlık yapanlardan dost edilmese». Ama onlara itimat edip, onları amir yapıp Müslümanların başına musallat etmek, İslâm dinini hafife almak olur ki, bu büyük günahlardandır.

Üçüncü derece: İnsanları bid'at ve dalâlete çağıran bid'atçilerdir. Onlara düşmanlık göstermek de mühim işlerdendir. Ta ki, insanlar onlardan nefret etsin. Evli olan onlara selâm vermemek, onlarla konuşmamak ve onların selâmını da almamaktır. Çünkü bu kimseler, insanlar dalâlete kimseleriyle şer ve fesad yaymış olurlar. Ama bid'at ehli avamdan olur da kimseyi davet etmezlerse, onların işi kolay olur.

Dördüncü derece: İnsanlara zulüm, düşmanlık yapmak; insanların hukukuna tecavüz etmek; yalancı şahitlik yapmak; hüküm verirken bir tarafı kayırmak; şirle hâciv yapmak; gıybet etmek; insanlar arasına fitne bırakmak gibi günahları işleyenlerdir. Bu kimselere yüz vermeme, onlarla sert konuşmalıdır. Onlarla dostluk yapmak, zahiri fetveya göre harama kadar gidebilen son derece mekruhtur. Çünkü bunlar teklif kurallarına uymayanlardır.

Beşinci derece: Şarap içen, günah işleyen fakat kimseye zararı dokunmayan kimselerdir. Bunların işi (nisbeten) kolaydır. Eğer kabul etmek umidi varsa, ona güzellikle nasihat etmek daha iyidir. Yoksa onunla ilgilenmemelidir. Ama selâmlarına cevap vermek câizdir. Çünkü peygamberimiz devrinde birisi beş defa şarap içmişti. Bunun için ona şarap içme cezası verilmişti. Ashabtan biri ona lanet etti ve «bu kötü işi bir daha nasıl eder?» dedi. Peygamberimiz ona yazıkladı ve «sen, şeytanın düşmanlığı yeter, sen de şeytana yardımcı olma» buyurdu.

İKİNCİ BAB

SOHBET VE ARKADAŞLIK ŞARTLARI

Bil ki, herkesi dost edinmek câiz değildir. Çünkü üç huyu bulunan kimseler sevilir ve onlarla arkadaşlık yapılır.

1 — Akıllı olmalıdır. Çünkü ahmak olan kimse ile arkadaşlık yapmaktan asla fayda gelmez, nefret ve soğuklukla sonuçlanır. Çünkü sana iyilik yapmak isterken bazen öyle yapar ki, ondan sana büyük zarar gelir. Oysa o zarardan habersizdir. Nitekim «ahmaklardan uzak olmak ibadettir, ona bakmak da günahıdır» demişler. Ahmak; işlerin hakikatini bilmeyen, anlattığın zaman da anlamayan kimse-dir.

2 — Güzel ahlaklı olmalıdır. Çünkü kötü ahlaktan selâmetle kalmak mümkün olmaz. Onun huyu harekete geçince, aradaki hakları unutar ve senin hatırını kurtarmaktan perva çekmez.

3 — Salih olmalıdır. Çünkü günahlarda ısrar eden Allah'tan korkmaz. Allah'tan korkmayana güvenmek de câiz değildir. Allah buyurur ki: «Kalbini, bizi anmaktan gayli burakukularımıza ve arzusuna uyarlara itaat etme.» (Kohf sûresi, âyet: 28).

Eğer bid'atçı ise, ondan çok uzak olmalıdır. Çünkü onun bid'atı sirayet eder, kötülüğü kendini gösterir. Bu zamanda meydana gelen bid'atten daha büyük bid'at olmaz; çünkü «hiçbir kimseyi şiddetliden ve günahından mennetmek câiz değil, düşmanlık yapmak bilâhiz işimdir değildir ve onlarda tasarruf etmeğe kudretimizle yoktur» diyorlar. Bu sözün kaynağı günahları helâl görmek fıtrî ve başıca zındıklıktır. O hâlde, böyle kimselerle görüşüp arkadaşlık etmemektir. Çünkü onların bu sözleri nefis-i emmarenin tabiatına tamamen uygundur. Onun için lânetli şeytan da ona yardım eder, onların sözlerini güzel ve geçerli göstermeğe çalışır. Ve az zamanda (ibâhe) günahları helâl görmeğe sebep olur.

Cafer-i Sadık buyurur ki: «Beş kimse ile arkadaşlığından kaçınmalıdır:

1 — Yalancadır ki, yalan söyler, seni aldatır.

2 — Ahmak olan kimsedir ki, sana iyilik etmek isterken bilmenden kötülük eder.

3 — Bahil olan kimsedir ki, en mühim akitle senden ayrılır.

4 — Korkaktır ki, ona ihtiyacın düştüğü zaman kaçar.

5 — Fâsik olan kimsedir ki, seni bir lokmaya, hatta bir lokmadan aşağı olan şeyye de zatar. «Bir lokmadan aşağı olan nedir?» dediler. «Üzen emel, hars ve ham tama'dır» dedi. Cümeyd-i Bağdadi dedi ki, güzel huylu insanla arkadaşlık yapmayı, kötü huylu ile arkadaşlık yapmaktan çok severim.

Bil ki, bu anlatılan güzel huyların bir insanda toplanması nadir olur. Oyle ise arkadaşlıktan maksad ne ise, ona bakmalıdır. Eğer maksad din ise, güzel ahlak aranmalıdır. Eğer maksad dünya ise, cömertlik aranmalıdır. Böylece her birinin bir şartı vardır.

Bil ki, insanlar üç kısımdır: Bir kısmı gıda gibidir ki, ona muhtaç olmamak mümkün değildir. Bir kısmı da ilaç gibidir ki, bazı hallerde ona ihtiyaç olur. Bir kısmı da hastalık gibidir ki, hiç ona ihtiyaç olmaz. Fakat insanlara böyle kimselere yakalanınca kurtarmak için müdahale etmelidir.

Velhasıl öyle insanlarla arkadaşlık yapmak ki, ya ondan sana, yahut da senden ona dinî faydalar dokunmalıdır. Muvaffakiyet Allah'tandır.

ÂHİRET DOSTLARININ ARKADAŞLIK HAKLARI

Bil ki, arkadaşlık ve kardeşlik akdi yapılmış nikâh akdi gibi ona bân haklar terettüp eder. Peygamberimiz buyurur ki: «İki kardeş birbirini yakıyan iki el gibidir.» Bu haklar sekis çeşittir:

Birtacî hak:

Malda olan haklıdır ki, en yüksek derecesi, mal olduğta zaman arkadaşına kendisi üzerine takdim edip ona öncelik tanımaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerimde Ensar hakkında: «Kendileri muhtaç oldukları halde muharebeden alınan ganimetler taksim edilirken mühacirlere kendilerinden daha fazla verirdi» buyurulmaktadır. İkinci derece, onu kendisiyle bir tutup mal aralarında müşterek saymaktır. En aşağı derece ise, onu kendi hizmetçisi ve kölesi yerinde görüp kendi ihtiyacından artıran kendisi istemeklestin kardeşinin ihtiyacını karşılamaktır.

Eğer taleb edip halini arz etmeğe ihtiyac gösterise, dostluk ve sevgi dalresinden çıkmış olur. Çünkü onun derdine derman olmak akıldan çıkmış olur. Bu mertebede olan sevgiye muhabbet adı verir. Bunun kıymeti ve itibarı olmaz.

Utbe Elgulam'ın (r.a.) bir dostu vardı. Ona ihtiyacını arz edip benim dörtnin akçaya ihtiyacın oldu, dedi. Dostu: «Gel, kibin akça al, dedi. Utbe Elgulam, oadan vazgeçti ve: "Allah için dostluk ve sevgi iddiasında bulunup da dünyayı ihtiyar etmekten utanmıyay musun," dedi.

Halifelerden birine bân sofiler getirdiler. Halife kızdı ve hepsinin boynunu vurmak için celiât getirtti. Ebû Hasan Nûri de onların arasında idi. Önce kendisini öldürmeleri için ileri atıldı. Halife: «Ey Eha Hasan! Niçin böyle ettin?» dedi. Ehul Hasan: «Onlar benim din kardeşlerimdir. Onların bir sandık hayatlarını kendi hayatım üzerine takdim etmek istedime, dedi. Halife: «Böyle olan bir topluluğu öldürmek caiz değildir» dedi. Sonra hepsini salıverdi.

Feth-i Müslî, bir dostunun evine gitti. Dostunu evde bulamadı. Cariyesinden sandığını istedi ve dilediğini aldı. Dostu eve gelip bunu

duyunca, bu müjde ile cariyeyi azat etti. Büyük zatlardan biri, Ebû Hüreyre'ye: «Ey Ebû Hüreyre! Seninle kardeşlik akdi yapmak isterim» dedi. Ebû Hüreyre: «Önce kardeşlik hakkının ne demek olduğunu bil-
 lir misin? Kardeşlik hakka şudur: Kendi altın ve gümüşünü benden çok sevmeyeceksin» dedi. O kimse: «Ben henüz bu dereceye ulaşma-
 dım», dedi. Ebû Hüreyre: «Öyle ise yürü bu senin için değüldür», dedi.

İbnî Ömer buyurur: «Şahabeden birine bir kelle kababı getirdiler. O da, falan kardeşim benden daha müstahaktır. Çünkü onun ihtiyacı daha çoktur, diyerek ona gönderdi. O da kardeşlerinden birine gün-
 dardı. Bu şekilde o kelle kababı birçok elden geçip yine ilk verilen kim-
 seye geldi»

Mesruk ile Hayseme arasında kardeşlik vardı. İkisinin de borcu vardı. Onun borcunu haberi yokken bu öder. Bunun borcunu da ha-
 beri yokken o öderdi.

Emirü'l-Mü'minin Ali buyurur ki: «Din kardeşlerin için yirmi ak-
 ça vermeyi, fakirlere yüz akça vermekten çok severim». Peygamberi-
 niz bir bağa gitti ve iki misvak kest. O misvakların biri eğri, diğeri
 doğru idi. Yanında şahabeden biri vardı. O doğru misvaki ona verdi,
 eğriyi kendine bıraktı. O şahabe: «Ya Resûlallah! Bu misvak gü-
 zeldir, size layıktır» dedi. Peygamber: «Bir kimse bir kimse ile arka-
 daşlık yaparsa, mestake ona arkadaşlık hakkını gözetip gözetmediği
 sorulur. Bu mübarek sözleriyle arkadaşlık hakkına öncelik vermeğe
 işaret buyurdu. Ve buyurdu ki: «Birbiriyle arkadaşlık eden iki kim-
 seden, Allah'a en yakını, arkadaşına daha çok şefkat ve merhamet
 ederlerdir.»

İkinci hak:

Her ihtiyaç zamanında istemeden kardeşe yardım etmektir. Bütün işlerini kalben incinmeden yapmaktır. Geçmiş zatlar böyle yapar-
 lardı. Her gün dostlarının kapısına gider, ev halkına ne halde olduk-
 larına, ne yaptıklarına, odunları, unları olup olmadığını sorarlardı.
 Kardeşlerinin işini kendi işi gibi kabul ederlerdi ve bir iş gördükleri
 zaman da bunu kendilerine minnet bilirdi.

Hasan-ı Basrî (r.h.a.) buyurur ki: «Bizim din kardeşlerimiz ço-
 luk çocuklarımızdan daha kıymetlidir. Çünkü onlar dinimizi hatırla-
 tırlar. Çoluk çocuğumuz ise, dünyaya hatırlatırlar.»

Ala buyurur ki: «Üç gün göremediğiniz din kardeşlerinizi diğer
 kardeşlerinizden sorun. Eğer hasta iseler ziyaret edin. Eğer bir işle
 meşgul iseler yardım edin. Eğer unutulmuşlarsa, hatırlatın.

Cafer-i Sadık (r.a.) buyurur ki: «Düşmanlarımızın bile bensiz iş-
 leri görülmesein diye, ihtiyaçlarını acile götürün. Dostlarınıza nasıl ol-
 mahıyım?» Bazı geçmiş zatlar var ki, din kardeşleri öldükten sonra
 otuz kırk yıl arkadaşlık hakkını unutmazlardı. Çoluk çocuklarına ba-
 karlardı.

Üçüncü hak:

Dil hakkıdır, yani din kardeşleri hakkında iyi söylemek, kusurlarını örtmektir. Bir kimse onları gıybet edip kötülüklerini söylerse, onlar duvarın arkasında bulunup dinliyorsunmuş gibi cevap vermemelidir. Kendisi gıybet edilişken nasıl işliyorsa, o da öyle olmalıdır. Yağcılık yapmamalıdır. Ne söylerse, sözüne muhalefet edip münazara münakaşa yapmamalıdır. Aralarına soğukluk, nefret girse bile sırrına ifşa etmemelidir. Çünkü bu kötü huydan ileri gelir. Onun çoluk çocuğunun, akrabasının gıybetini yapmamalıdır. Çünkü bu üzüntü verir. Onun hakkında iyilik söylerse ondan gizlememelidir. Çünkü bu hasetten ileri gelir. Kendisi hakkında bazı takstratı olmuş ise, şikâyet etmeyip mezar görmelidir. Kendisinin Allah'ın hakkında yaptığı takstrat düşünüp kendisi hakkında yapılan takstrata şaşmamalıdır. Bilmelidir ki, eğer kusursuz ve aygırsız birini anıyorsa, bu asla bulunmaz. O zaman insanlarla arkadaşlık yapmaktan mahrum olmak lâzımdır.

Hadişe: «Mü'min mazeret kabul eder. Münafık da Kusur görürse buyurulmaktadır. Her iyiliğe karşı on çeşit kusur örtmelidir. Peygamberimiz buyurur ki: «Kötülük gördüğü zaman ifşa eden, iyilik gördüğü zaman gizleyen kötü arkadaşları Allah'a şikâretine. Din kardeşlerini, mazeret götüren kusurlarında bağışlamak, iyiye yorumlayıp kötü zanda bulunmamalıdır. Çünkü kötü zan haramdır.

Peygamberimiz buyurur: «Allah mü'minlerin dört şeyini haram etmiştir: Mal, kan, ırz ve kötü zan.»

İsa (r.a.) buyurdu ki: «Kardeş uyurken elbisesini alıp avret yerini açıkta bırakan kimse hakkında ne dersiniz? Bunu kim revâ görürse dediler. İsa: «Siz bunu revâ görüyorsanız ki, din kardeşlerinizin aynısı göüp de başkalarına acıyorsanız», buyurdu.

Bekî zatlar demişlerdir ki, bir kimse ile dostluk ve ahibahlık kurmak istiyorsan, önce onu kınar, sonra ona gıdiden birini gönder, seni ondan sorsun. Bak, sırrını ifşa eder mi? Eğer ifşa ederse, bil ki, o dost edinmeye lâyık değildir. Dost olmaya yaramaz. Ve yine demişler ki, Allah Teâlâ gibi ayıplarını bılıp de gizleyen hirsizle dost ol. Yine demişler ki, dört vakitle durumunu değiştiren kimse dost edinmeye lâyık değildir: Rıza vaktinde, kırgınlık vaktinde. Tama' ve istek vaktinde, şehvet vaktinde. Belki bu sebeplerle senin olan kardeşlik hakkını terkettiymiş...

Hz. Akkas (r.a.) oğlu Abdullah'a dedi ki: «Halife Ömer seni kendine yakın ve kıymetli yaşlılardan ileri tutuyor. Sakın, beş şeyi bırakma. Asla onun sırrına ifşa etme, huzurunda kimseyi gıybet etme, ona asla yalan söyleme, ne buyurursa, muhalefet etme ve senden asla hiyanet görme.»

Bil ki, hiçbir şey, dostluğu, konuşma sırasında münazara ve muhalefet yapmak kadar bozmasa. Çünkü münazara edip sözlerini red etmenin manası, onu ahmak ve cahil; kendini de akıllı ve faziletli saymaktır; ona karşı tekebbür edip hakaret gözüyle bakmaktır. Bu da

dostluktan çok düşmanlığa daha yakındır. Peygamberimiz ümmetine hitaben buyurur ki: «Din kardeşlerinizle sözlerine itiraz etmeyin, onunda alay etmeyin ve verdiğiniz söde durun. Hakimler demişler ki, din kardeşine «Kalk, gideline dediğin zaman, «nereye gideyim?» derse, o dost edilmeye layık değildir. Belki, onu dinleyip hemen ayağa kalkmalı ve «nereye gideyim» diye sormamalıdır. Ebû Süleyman-ı Daranî (r.a.) diyor ki, bir dostum vardı, ne istersen, verirdi. Bir defa bir şeye ihtiyacım var, dedim. «Ne kadar lazım?» dedi. Bu söz kalbimden kardeşlik sevgisini kaldırdı. Şu halde bil ki, arkadaşlığın devamı, imkân dahilinde muvafakat göstermekle olur.

Dördüncü hak:

Dünya şakî ve sevgi izhar etmektir. Peygamberimiz buyurur ki: «Biriniz din kardeşini sevince, ona sevdiğini bildirsin.» (Ebu Davud, Tirmizî). Bunun sebebi şudur ki, kendisini sevdiğini bilirse, o da sevecek ve böylece dostluk kuvvetlenecektir. Bu halde, bütün hallerinde onu sormalı, sevinç ve üzüntüsüne ortak olmalıdır. Onun sevinç ve üzüntüsünün kendi sevinç ve üzüntüsü gibi olduğunu bildirmelidir. Çağırdığı zaman güzel adıyla çağırmalıdır. Önce selâm vermek için çabuk davranmalıdır. Bir yere otururken ona yer vermelidir. Bunlardan başka kendisi olmadığı yerde ona övmeli, duyduğu takdirde meşnun olacak konuşmalar yapmalıdır. Bu şekilde konuşunu, malını ve kendisiyle ilgili şeyleri övmelidir. Çünkü bunun sevgide büyük tesiri vardır. Her iyiliğe şükür etmelidir. Emirü'l-Mü'minin Hz. Ali buyurdu: «Din kardeşinin iyi niyetine şükür etmeyen, onun iyiliğine de şükür etmez.»

Çayabında ona yardım edip kötülüklerin sözünü reddetmeli, onu kendi nefsi gibi bilmelidir. Bundan daha büyük kötülük olmaz ki, yanında dostu kötülenirken kendisi sussun. Çünkü söz yarısının tesiri büyüktür. Büyük zatlardan biri diyor ki: «Hiç kimse benim dostum hakkında bir söz söylemiş değildir ki, ben dostuma hazır farzedip, vereceğim cevaba duyacağımı düşünmüş olmayayım ve onun duyması halinde beğenerek konuşma yapmayayım.»

Ebû Derda bir yere bağlı iki öküz gördü. Biri ayağa kalkarsa öbürü de kalkardı. Bunu görünce ağıladı ve dedi ki, Allah için olan dostların ve din kardeşlerinin halli de böyledir. Dururken, otururken, gelirken birbirlerine uyarlardı.

Beşinci hak:

Muhtaç olduğu dini bilgileri öğretmektir. Çünkü din kardeşini cehennem ateşinden korumak, dünya sıkıntısından kurtarmaktan daha önemlidir. Öğrendikten sonra amel etmezse, ona nasihat etmeli ve Allah Teâlâ'nın azabıyla korkutmalıdır. Fakat bu nasihatı yalnız oldukları zaman yapmalıdır ki, acınak için olsun. Yoksa kalabalık içinde yapılan nasihat ağrıya gider. Ne nasihat ederken sert değil tatlılıkla söylemelidir.

Çünkü peygamberimiz buyurur ki: «Mâ'mîn, mû'mînin aynasıdır; yani, kendi aybı ve noksanını ondan öğrenir. Dîn kardeşin sana söyleyecek hiçbir olmadığı yerde, sana aybını bildirince, ona minnettar olmalısın, kızmamalısın.

Çünkü bu, şuna benzer ki, birisi «elbisen içinde yılan yahut akrep vardır!», diye haber verse, bu elbise kızmazsın; belki teşekkür edersin. İnsanlardaki kötü sıfatlar da yılan ve akrep gibidir. Hatta onların yararı mesarda sâhîr olur. Acı ruha olduğu için, dünya yılanının ve akrebinin acısından daha çaktır. Çünkü bunların yararı ruha değil bedenedir. Hz. Ömer buyurur ki: «Allah'ın rahmeti, bana aybımı hediye getiren kimseye olsun.» Selmanı Farisi Hz. Ömer'in huzuruna geldi. Ömer: «Ey Selman! Benim hakkımda beğenmediğin ne duydun ve ne gördün?» dedi. Selman: «Ya Emîre!-Mû'mînin beni bu hususta affıyla», dedi. Ömer ısrar edip mutlaka söylemen gerekir deyince, Selman dedi ki: «Duydum ki, senin sofranda iki türlü yemek hazırlanmış ve iki de gönükleğin varmış; birini gündüz, diğerini de gece giyermişsin.» Hz. Ömer de: «Bundan sonra bu ikisini de yapmayaz, ya bunlardan başka bir kusuruma iştittin mi?» diye sordu. Selman: İştirmedim, diye cevap verdi.

Muhyî-i Marâfî, Yusuf bin Ebâta bir mektup yazıp dedi:

«Duydum ki, dinini iki hâbbeye satmışsın. Pazarda bir şeye muvâfık olmazsın. Satıcı bir mangır fiyat biçince, sen şeye bir vermişsin. O kimse, senin kim olduğuna bilmiş ve sahlâlığından dolayı sana hürmet ve müsamaha göstermiş. Sen dindarlığını âlet ederek dünya menfaati kazanıyorsun. Sen bunu yapmakla, Allah'ın âyetleriyle alay etmiş olduğuna emin değildim.»

Demek ki, diyanet ve takvayı istemenin alâmeti, böyle şeylerde yapılan nasihat için minnettar olmaktır. Allah buyurur ki: «Fakat nasihat edenleri sevmemelisin.» (A'raf sûresi, âyet: 78). Şu yalancılar hakkındadır ki, kendilerine nasihat yapanları dost saymazlar. Onların da alâmeti şudur ki, kibir ve gururları, din ve akillarına hakim olduğu için yapılan nasihati iyiliğe yorumlamazlar.»

Bu anlatılanlar, kişi kendi aybını bilmediği zaman olur. Aybı ve kusurlarını bilen birisine nasihat ederken, açık değil kapalı olarak nasihat yapılmalıdır. Eğer onun aybı, senin hakkında takâdrat yapmak sebebiyle olursa, bilmemezlikten gelip onu örtmek daha iyidir. Kapağı bir şekilde nasihatla aralardaki dostluk bozulmayacaksa, yapar. Eğer bununla bozulacaksa, kınamamak ayrılmaktan daha iyidir. Ayrılmak da mücadele ve münazeleden daha iyidir. Bu dîn kardeşliği meydana getirmekten maksad, onlarla arkadaşlık yapmakla edreplerine dayanmak ve bu şekilde ahlâkına dâimettir. Yoksa onlardan iyilik ve insanlık beklememelidir. Ebû Bekr-i Kerkânî (r.a.) diyor ki: «Birisini benimle arkadaş oldu. Fakat arkadaşlığı kalbine çok ağır geldi. Sonra elinden tutup evime götürdüm ve latûf etmeye yılmamca bas dedim. «Allah korusun bu ne âdâdır», dedi. «Mutlaka olacak» de-

dım, o da ayağın yulurmda üzerine basınca, o anda kalbimdeki ağırlık kalktı.

Ebû Ali Fittabî diyor ki: «Abdullah-ı Basî ile bir çöle yoldaş oldum. Bana: «Ben yoklukta ben mi reis olayım. Sen mi?» dedi. Ben de: Sen ol, dedim. Bana: «Ne yaparsam, bana itaat eder misin» dedi. Baş üstüne yaparım dedim. Bir torba getirdi. İçimizin de zibice ve ayyazını içine koydu ve omuzuna aldı, ve yürümeye başladı. «Sen yoruldun. Biraz da ben taşıyayım» dedi ki: «Bana sen reis ol, demedin mi? Emirini dinle», dardi. Bir gece yağmur yağdı. İslarınmam için sebata kadar üstüne kıllım tutup mahafaza yaptı. Bir şey söylemek istesem: «Efta benim, beni dñales dardi. Artık öyle oldu ki, onu reis yaptığımı plaman oldum.

Akıncı hak:

Din kardeşlerinin hatâ ve kusurlarını affetmektir. Büyük sâtlar demâşler ki: «Eğer senden hakkında takisirat yaptırı ise, kendisine yetmiş çeşit maseret bul. Eğer nefsini bu maseretleri kabul etmese, nefsine de ki» Eğer dünyada kötü hayı ve kötü mizaç varsa senin. Çünkü dñ kardeşin senden yetmiş türlü özlü diliyor sen kabul etmiyorsun. Eğer takisirat, bir günah işlemek ise o günahı bırakması için tatlılıkla nasihat et. Eğer vazgeçip ısrar etmiyorsa, bilmemeslikten gelmelidir. Eğer itiraz ederse, nasihat etmelidir. Eğer nasihat fayda vermesee, ne yapılması gerektiği hususunda sahabeler ihlâf etmişler: Ebû Zer-i Gıfari'ye göre ondan ayrılmalıdır. Çünkü madem onu Allah için dost edindin. Allah için de düşman edilmelidir. Ebû'd-Derde ve bazı sahabeler diyor ki: «Öndan ayrılmamalıdır. Çünkü o içten dñma ihtimali vardır. Başlangıçta böyle kimselerle dost olmamalıydı. Olunca da ayrılmamalıdır.» İbrahim-i Nahal diyor ki: «Din kardeşini günah içlediği için terk etmemelidir. Çünkü bağış eder, yarın vazgeçer.» Hadiste: «Alimden, günah içlediği için kaçınıp ayrılmayın. Çünkü o yakında o günahıtan dñara buyurulmaktadır.

İKİ BÜYÜK ZAT BİRBİRLERİNE DİN KARDEŞLİĞİ SÖZÜ VERMİŞLERDİ:

Birinin kalfi bir insanın aşkına yakalandı. Öbür kardeşine dedi ki, benim kalbim aşk hastası oldu. Kardeşliği bozarsan, boz; Öbürü Allah korusun ben bir günah için senden kardeşlik bağını kesmem, de-yip bundan sonra bu içten vazgeçinceye kadar, yememeye ve içmemeye azmetti. Bu şekilde kırk gün devam etti. Her zamanda o kardeşinin hâlini soruyor, evvelki hâlindeyim dardi. O da sabrederdi. Nihayet bir gün kardeş gelip «Allah beni o dertten kurtardı. Aşk ateşini kalbimden söndürdü» dedi. Böylece o da Allah'a hamd ve şükürler edip yemeğe ve içmeğe başladı.

Evliyadan birine: «Senin dñ kardeşin dñ yolunda günaha girmişti. Niçin ondan ayrılmıyorsun?» dediler. Dedi ki: «O dñmıştıdır,

yardımcıya ve elinden tutacak birine ihtiyacı vardır. Ben ondan nasıl ayrılayım? Belki lüzum olan tatlılıkla elinden tutup cennetini azabından kurtarmaktır.»

Beni İsrail'de iki şahid vardı. Birbirleriyle dost olmuş, bir dağda durup ibadet ederlerdi. Biri de bir şey almak için şehre geldi.

Aniden gözü bir fahişeye ilişti ve ona aşık oldu ve onunla kalınp oturdu. Aradan birkaç gün geçince öbürü onu aramağa çıktı. Durumunu öğrendi ve araşlarp onu bulunca, utanmıdan; «Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum» dedi. «Ey kardeşim! Utulma: Sana olan şefkat ve merhametimin henüz gitmemiştir, eskisi gibi duruyor» deyip boynuna sarıldı, ve birkaç yerinden öptü. Bunun bu şekilde kendisine acıdığıını gören arkadaş, henüz görülden düşünmediğini yakinen anladı. Kaıkta, levte istigfar etti ve onunla beraber eski yerlerine gitti.

Gerçi Ebû Zer-İ Gıfari'nin yolu selâmete daha yakındır. Ama diğerlerinin yolu da lutfe iyiliğe daha yakındır ve dini ölçüye de daha uygundur. Lutfie yakın olma; çünkü bu şekilde onun tevbe ve istiğfar etmesine sebep olur. Halbuki, düşkünlük ve çaresizlik zamanlarında din ve âhiret kardeşlerine daha çok ihtiyaç vardır. O halde bunun gibi müsâbet zamanında terkedilmek nasıl câiz olur?. Dini ölçüye uygunluğu ise, çünkü kardeşlik akdi yapılmıca, sünnet akrabalığı teşekkül eder. Günah sebebiyle de sâ-i rahmî kesmek câiz değildir. Bunun için Allah buyurur ki:

«Eğer akrabaların sana kıyan ederlerse, slâm yaptıklarından ben uzağım, de.» (Şuara sûresi, âyet: 216).

Ebû'd-Derda (r.a.) ya dediler ki: «Din kardeşim günah işledi. Niçin ona düşünmek emsilyersen?» Dedî ki: «Onun işlediği günaha düşünmek ederim. Fakat kendisi benim kardeşimdir.» Ama gerçekçi hareket başta bu kimselerle dostluk kurmamaktır. Çünkü dostluk kurmamak suç değildir. Fakat ilişki kesmek suçtur ve eski hakları zayıf etmektir. Ama kendi hakkında takasrat yapmış ise mutlaka affetmek en iyisidir. Eğer bu takasrattan dolayı özer dilerse, her ne kadar yalan da söylese, özünü kabul etmelidir. Peygamber buyurur ki: «Bir kimse den kardeşi özer diler de, onun özünü kabul etmezse, onun günaha, müslümanların gıda maddelerinde yaptıkları günah gibi olur.» Ve yine buyurur: «Mâ'min çabuk kızar ve çabuk sakinleşir.»

Ebû Süleyman-ı Duranî müridine dedi ki: «Dostundan esiyet görürsen, kınama. Çünkü kınarken, acma daha büyük bir söz durabilirsin.» Mürid diyor ki: «Tecrübe ettim, gerçek olduğunu gördüm.»

Yedinci hak:

Dostlarına ve din kardeşlerini gerek hayallerinde gerekse öldükten sonra hayırlı dualarla anmalıdır. Bunun gibi çocuk çocuğuna da hayırlı dualarla anmalıdır. Kendine nasıl hayırlı dua yapıyorsan, dostlarına da öylece yapmalısın ki, «dua hakikatta kendine dönsün. Çünkü Peygamberimiz buyurur: «Bir kimse kardeşinin gıyabında ona dua ederse, Allah'ın emriyle bir melek ona cevap verip "sen de onun

gibi ol" der. (Müslim). Bir rivayete de: «Allah yaptığıın duayı sana azık yaparız», der. Peygamberimiz buyurur: «Dostların, birbirleri arasında yaptıkları dualar reddolunmaz.» (Dare Kutni).

Ebû'd-Derdâ (r.a.) diyor ki: «Scedede yetmiş iki dostumu hatırlar, her birine teker teker dua ederdim.» Demişlerdir ki: «Dostun e kimsedir ki, Gülmünden sonra varisler mirasla meşgul iken, e dua ile meşgul olup Allah seni ne yapacak diye dardını çekendir.» Peygamberimiz buyurur ki: «Suya boğulmak üzere olan kimse herşeye el uzatıp medet umduña gibi, Mü, tapkı onun gibi çileden, evlâdından, dostlarından ve din kardeşlerinden dua bekler. Çünkü hayatta olanların duası ile Mülerin habrinde nurdan dağlar meydana gelir.» (Deylemî). Rivayet edilir ki, bizim Müler için olan dualarımız nûrdan ta-baklar üzerinde onlara takdim edilir ve bu, «falâhın hediyesidir» denir. Onlar da, hayatta olanlar gibi, hediyeleşme sevinir.

Sekizinci Hak:

Dostlara ve din kardeşlerine vefak olmalıdır. Vefak olmanın mânâsı, Mümünden sonra da onun ehlini, evlâdını ve dostlarını unutmamaktır. Bir İhtiyar kadın Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz ona hürmet gösterdi. Hazır bulunanlar hayret ettiler. Peygamberimiz buyurdu ki: «Bu kadın Hadice zamanında bize gelir giderdi. Ahde vefa imandandır.»

Diğer bir vefakârlık da, dostunun kardeşlerine, dostlarına, ehline, evlâdına, kötelerine hizmetçilerine ve ilişkisi bulunan herkese şefkat ve merhametli olmaktır. Çünkü yakınlarına iyi davranışının tesiri, kendisine yapıldandan daha büyüktür. Diğer bir kısma da, eğer mevki, rütbe vâllik, emirlik elde etse, gene evvelki tevâzuu değiştirmeli, dosta karşı kibirlenip itibar etmemelidir. Diğer biri de, devamlı sevgi ve kardeşlikte kararlı olmalı, hiçbir sebeple ayrılmamalıdır. Çünkü şeytan için iki dost arasına soğukluk ve nefret koymak kadar mühim bir şey yoktur. Nitekim, Allah buyuruyor: «Şüphesiz şeytan aralarına fesât sokar.»

Kur'an'da Yûsuf (a.s.): «Şeytan benimle kardeşlerim arasına fesât soktuktan sonra.» buyurur. Bir kısma da kimsenin bozgunculuk ve aldatmasına kulak vermeyip kötü söz taşıyıcıları yalancı kabul etmektir. Bir kısma da, dostunun düşmanı ile dostluk kurmamaktır. Belki, onun düşmanına kendi düşmanı bilmelidir. Çünkü bir kimse, dostunun düşmanı ile de dost olursa, e dostluk zayıf olur.

Dokuzuncu hak:

Aradan tekellüf (mahmetli) kaldırıp yalnız İken nasılsa, dostuyla arkadaşlık yaparken de öyle olmalıdır. Çünkü arkadaşlık halinde birbirlerinden utanırlarsa sevgi noksan olur. Hz. Ali buyurdu ki: «Dostların en kötüsü odur ki, seni teklife zorlar ve seni özür dileme zorunda bırakar.»

Cüneyd-i Bağdadi (r.a.) diyor ki: «Çok kardeşler gördüm, aralarında teklif ve cemiyet görmedim. Cemiyet ve teklif olunca, bu dostluğun zail olduğuna gördüm.» Büyük zatlar demislerdir ki: «Dünya ehliyle edeb üzere, âhiret ehliyle ilim üzere, marifet ehliyle de dilediğin gibi arkadaşlık et.» Bazı tasavvuf ehli birbirleriyle şu şartta arkadaş olmaşlar: Eğer devamlı olarak oruç tutsalar, yahut hiç tutmasalar, yahut bütün gece ihâdet etseler, birbirlerine niçin böyle yapıyorsun? demeyecekler. Velhâsıl Allah için olan dostlukta birlik beraberlik vardır. Birlikte ise, teklif olmaz.

Onuncu hak:

Kendini bütün dostlarından aşağı bilmeli, onlardan bir şey beklememeli, bütün haklarını hakkıyla gözetmelidir. Cüneyd-i Bağdadi'nin huzurunda bir şahıs: «Âhiret dostu çok az bulunur.» dedi. Cüneyd ona kulak vermedi. O şahıs bu sözü tekrar etti. Üçüncü defasında Cüneyd: «Eğer âhiret dostundan kasdin, senin celana sabredip esiyetine dayanacağına kimse ise, o kimseler benim yanında istediğin kadar çoktur.» dedi.

Büyük zatlar buyurur ki: Kendini dostlarından üstün gören günahkâr olur. Onu öyle görenler de günahkâr olur. Kendini onlarla bir götüre, hem kendisi üstüdür, hem de onlar üstüdür. Ebû Muaviye-i Reved diyor ki: «Benim dostlarım hepâl bendem üstündür. Çünkü onların hepâl beni üstün mühter.»

ÜÇÜNCÜ BAŞ

BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN, AKRABALARIN, HİZMETÇİLERİN VE KOMŞULARIN HAKLARI

Bil ki, herkesin hakkı yakınlık derecesine göredir; yakınlığın da dereceleri vardır. Haklar o derecelere göre değişir. Bu kuvvetli Allah için olan kardeşliktir. Onun hakları anlatıldı. Bu rabeta olmayıp da yalnız lâzım yakınlığı bağı olursa, bunun da birçok hakları vardır:

Birinci hak: Kendine reva görmediği bir şeyi, hiçbir müslümana reva görmemelidir. Peygamberimiz buyurur: «Müslümanlar bir beden gibidir. Bir uzva acırsa, bütün azalar bunu duyar ve onlar da acır.» Ve yine buyurur ki: «Kellame-i şhadet üzere ölmek isteyen, kendine reva görmediğini hiç bir müslümana reva görmemelidir.» Mûsa (a.s.) münacatında: «Ya Rabbi! Kullarımdan hangisi âdildir?» diye sordu. Allah: «Kullarımdan en âdil, hasaf âdildir.» buyurdu.

İkinci hak: Hiçbir Müslüman onu cildinden ve dilinden zarar görmeyecek. Peygamberimiz Ashaba: «Müslüman kimsedir biliyor musunuz?» buyurdu. «Allah ve Resûlü daha iyi bilir.» dediler. «Müslümanların, cildinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir.» buyurdu. «Pe ki mü'min kimsedir?» dediler. «Müslümanların, beden ve mal yönünden kendisinden emni' oldukları kimsedir.» Sonra «Muhacir kimsedir,

biliyor musunuz?" «Kötü işlerden kesilen kimsedir.» buyurdu. Ve yine buyurdu ki: «Bakışlarıyla bir müslümana rencide etmek helâl değildir ve müslümanları korkutacak işler yapmak da helâl değildir.»

Mücahid (r.a.) diyor ki: «Allah cehennemine ehline uyuz hastalığına verir ki, kazınmadan kemikleri meydana çıkar.» Sonra bir münadi, «Ey cehennem ehli! Bu hastalığın acısı nasıldır?» der. Onlar da: «Gayet zor ve şiddetlidir.» derler. Bir nida gelir ki, bu dünyada müslümanlara yaptığınız esiyetin karşılığıdır. Peygamber buyurur ki: «Cennette kastediği gibi dolayan birini gördüm. Bu, müslümanlara esiyet vermesin diye, yollardaki dal ve engelleri kesip kaldırmıştır.»

Üçüncü hak: Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allah kibirli-
lileri sever.

Peygamberimiz buyurur ki: «Allah'tan bana vahy geldi ki, "Ey Muhammed! Kimseye üstünlük taslamayın, kibirlenmeyin, tevazı gösterin."» Bunun içindir ki, Peygamberimiz ihtiyar kadınların, yoksulların yanına gider, hatırlarını sorar ve ihtiyaçlarını karşılar. Hiç kimseye hakaret (küçüklük) görüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse, Allah'ın vahisi olabilir ve adam bunu bilmez. Çünkü Allah ve-
li kulların insanlardan gizlenmiştir.

Dördüncü hak: Koğucuların, fitneçilerin müslümanlar hakkında söylediklerini dinlememeli, adaletili, doğru insanların sözünü dinlemelidir. Fitneçi şakıdır. Hadiste gelmiştir ki: «Hiçbir fitneçi cennete girmez.» Bilinmelidir ki, senin yanında laşkasının kötülüklerini anlatan, başkasının yanında da senin kötülüklerini anlatır. Bu sebeple bu kimselere güvenmemeli, onlardan uzak durmalıdır.

Beşinci hak: Hiçbir tanıdıktan üç günden fazla konuşmayı kesmemelidir. Peygamberimiz buyurdu: «Bir kimseyle üç günden fazla müslüman kardeşinden konuşmazsan kesmesi helâl değildir. Onların en hayırlısı da önce selâm verendir.»

Altıncı (r.a.) diyor ki: «Allah Teâlâ Hz. Yûsuf'a: "Ey Yûsuf! Senin derreceni ve namusunu, kardeşlerini affettiğin için yücelttim."» Hadiste: «Müslüman kardeşleri affetmek knet ve şerefi artırmaktan başka bir şey getirmez.» buyuruldu.

Altıncı hak: İyi - kötü ayurunu yapmadan, kim olursa olsun, gücü yettiği kadar iyilik yapmalıdır. Hadiste: «İmandan sonra en güzel amel, ibâdet edenlere ve etmeyenlere şefkat etmek ve iyilik yapmaktır.» buyurulmaktadır ve yine hadiste: «Gücün yettiği kadar, kimse olursa olsun iyilik et. Eğer o iyiliğe layık değilse, sen layıksın.» Ebû Hüreyre diyor ki: «Peygamberimiz bir şey söylemek için elinden tutan kimse, elini çekmeden, Peygamberimiz elini çekmedi. Kim onunla konuşsa, sözünü bitirmeden ondan yürünü çevirmesdi.»

Yedinci hak: Yağlılara hürmet etmeli, küçüklere merhamet etmelidir. Peygamber buyurur ki: «Yağlılara hürmet etmeyen, küçükle-

re şefkat ve merhamet göstermeyen biseden değildir.» Yine buyurdu ki: «Ak saç ve ak sakala hürmet etmek, Allah'a hürmet etmektir.» (Ebû Davud). Ve yine buyurdu ki: «Gençliğinde yaşlılara hürmet eden bir genç yoktur ki, Cenâb-ı Allah, İhtiyarlığında ona gençlere hürmet ettirmesin.» Peygamberin bu güzel sözlü yaşlılara hürmet edenlerin uzun ömürlü olucaklarına işaret eder. Çünkü zikri geçen mükâfata ulaşmadan ulaşmak mümkün değildir. Peygamberimiz seferden dönerken çocuklar önüne çıkarlardı. Peygamberimiz bazısını önüne ve bazısını da arkasına alırdı. Öndü binen çocuklar, bizi öne bindirdi diye arkaya binenlere övünürlerdi. Adını koymak ve dua etmek için huzurlarına çocuk getirirlerdi. Çocukları kucığına alırdı. Bazen onun kucığına çışını yapardı. Bulunanlar birbirlerine seslenip almak isterlerdi. «Berakın, kalsın, işini bırakmayın.» buyururlardı. Çocuk sahîbi orada kaldıkça üzülmesin diye beklerdi. Dışarı çıktıktan sonra elbisesini yıkardı. Çocuk çok küçük olsa yıkamazdı, üzerine su serperdi. (Bu Şaîli kavidir. Hanefîye göre yıkanmalıdır).

Sekizinci hak: Müslümanlara güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak, onları öyle karşılamalıdır. Peygamberimiz buyurdular ki: «Allah güler yüzlü ve güzel ahlaklı olanları sever.» (Beyhaki). Yine buyurdular ki: «Günahların affına sebep olan güzel ahlak gayet kolaydır: Güler yüz ve tatlı sözdür.» Hz. Enes (r.a.) diyor ki: «Peygamberimiz giderken, yaşlı bir kadın ona yetişil ve "Ya Resûlullah, sizinde önemli bir işim vardır," dedi. Peygamberimiz: "İstediğin yerde oturma, işini dinliyorum" buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu. Peygamberimiz de, kadıncağız işini tamamıyla arz edinceye kadar bekledi.»

Dokuzuncu hak: Hiçbir müslümâna verdiği sözden caymamalıdır. Hadîste: «Üç şey vardır, onlar kimde bulunursa, o münâfaktır: Yalan söylemek, sözünde durmamak, emânete hıyanet etmek.» buyuruldu.

Onuncu hak: Herkese derecesine göre hürmet edilir. Aziz ve muhterem kimselere daha çok hürmet etmelidir. Elbisesi kıymetli, güzel, tatlı başı temiz kimselerin halk içinde şerefli ve muhterem oldukları bilinir. Ha. Aişe, bir seferde sofraya açıp yemek yiyerken, bir fakir geçti. «Ona bir ekmek verine dedi. Bir de aklı geçti. «Onu çağırma» dedi. Orda bulunanlar, «Ey Aişe! Niçin fakiri çağırmadın, zenginini çağır-dın?» dediler. Dedi ki: «Allah herkese bir derece nâsib etmiştir. Bile de o dereceleri göstermeliyiz. Fakir bir ekmeğe kanaat eder, sevinir. Ama zengine bir ekmeğe vermek hakaret olur, çirkin olur. Onu da se-vindirecek bir şekilde ağartmalıdır.»

Hadîste: «Bir kavmin azizi yanından gelirse, onu azis tatın.» buyurulmaktadır. Peygamberimiz, huzurlarına gelen bazı kimselere mübârek rıdasını verip üzerine oturtmuştu. Bir gün huzura şeriflerine kendisini emsiren bir kadın geldi. Ona rıdası üzerinde yer gösterip: «Ey şefkatli ama merhametli! İlaçcını dile vereyim.» buyurdu. Sonra

günahmetten kendii hissesini ona bağışladı. O da onu Hz. Ömer'a yüz-bün akıpeye sattı.

Onbirinci hak: Birtarlılarına dargın olan müslümanların arasını bulmağa çalışmalıdır. Peygamber: «Sise (nasife) namına ve oruçtan daha ikazetli kıldetmen haber vereyim mi?» buyurdu. «O nedir? Ya Resûlullah», dediler. «Müslümanların arasını bulmaaktır.» buyurdu.

Ene (r.a.) rivâyet eder ki, bir gün Peygamberimiz bazı ashabıyla otururken güldüler. Hz. Ömer (r.a.): «Ya Resûlullah! Anam, babama sana fedâ olsun, niçin güldünüz?» dedi. Peygamberimiz: «Vahiy nazil oldu ki, kıyamet gününde benim ümmetimsen iki kimse Allah'ın huzurunda dış çıkıp biri diğeri için: "Allah'ım, bu bana mâlûm etti. Benim hakkımı bundan al" diyecektir. Allah ile: "Hakkını ver" diye ısrar edecektir. O kimse: "Allahım, benim bütün iyiliklerimi davacılar aldı, bir şeyim kalmadı", diyecektir. Allah Teâlâ mazluma: "Ne yapmalıdır? İyiliği kalmamıştır" diyecek. Mazlum: «Allahım, benim günahlarımı ona yükle», diyecek. Bunun üzerine mazlumanın günahları ona yükleneyecek» buyurdu ve ağıladı. Sonra buyurdu ki: «Kıyamet günü o kadar dehşetli bir gündür ki, herkes kendi yüzlünden âleiz olur, başkasına yüklenmesini arzular. Sonra Allah mazluma: "Bak ne görürsün?" diyecek. Mazlum bakınca, cehver ve incilerle süslenmiş olarak gülmüşten yapılan şehitler, altından yapılan köşkler görecektir ve "Allahım, acaba bu hangi Peygamberin, yahut hangi sadıkın veya hangi şehidinidir" diyecek. Allah: "Kim pahasını verirse onun olur" buyurdu. Mazlum: "Allahım, kim bunların pahasını ödeyebilir?", der. Allah: "Üzerine haklı bulunan din kardeşini affedenler eder", der. O da: "Allahım, ne kadar hakkım varsa affettim" der. Sonra Allah: "Hakkın, birtarlıların elini tutarak ikiz de cennete girin" buyurur. Sonra buyurdu ki: «Durum böyle olunca, Allah'tan korkun, insanların arasını bulun.»

Onikinci hak: Bütün müslümanların ayıplarını örtmelidir. Hadîs: «Bu dünyada müslümanların kusurlarını örtmelerin günahlarını yarı kıyamet gününde Allah öter.» Hz. Ebû Bekir (r.a.) buyurur: «Her kim hırızlık yaparken, içki içerken yakalarsam, Allah'tan o günahına örtmesin! dilerim.» Peygamber buyurdular: «Ey iman edip henüz kalbinde iman lezzetini tatmayanlar, insanların ayıblanmasını, kusurlarını araştırıp açığa vurmayın. Her kim bir müslümanın ayıbını açığa vurursa, kendi evinde giymiş de olsa, Allah onun ayıplarını meydana çıkarır, onu rezil rüsvay eder.»

İbni Mes'ûd (r.a.) diyor ki: «İlk önce hırızlık yaparken yakalanan kimsenin elini kesmek için Peygamberin huzuruna getirdiler. Peygamberin rengi değişti. Ashab: "Ya Resûlullah. Bu iş hoşuna gitmedi mi?" dediler. "Niçin gitmesin? Niçin kardeşime düşmanlık yapmak için şeytana tabi olayım? Eğer Allah'ın şâi affetmesini, günahlarının örtmesini dilersem, siz de insanların günahlarını örtünüz. Zira Saltanların huzuruna geldikten sonra had cezası vermemek için çare yoktur"», buyurdu. Hâfife Ömer (r.a.) bir gece, gece bekçileri ile

şehri geçerken bir evden ses çıktı. Hemen o evin damına çıkıp baktı. Bir adamla bir kadının içki meclisini kurup oturduklarını gördü. «Ey Allah'ım düşmanları! Bu günahı Allah'ım örteneğini mi sandınız.» dedi. O kimse: «Ey Halife! Acıba sime. Eğer ben bir günah işledimse, sen üç günah işledin: Birincisi Allah buyurur ki: "Aynıbları araştırmayın" (*) Sen araştırdın. İkinci, "Evlere kapılardan girin" buyurur, Sen damdan geldin. Üçüncüsü, "Başkasının evine kın alıp, selâm vermeden girmeyin" buyurur. Sen ne kın aldın, ne de selâm verdin.» Ömer: «Eğer affedersen, tevbe eder misiniz?» dedi. «Evet, eğer affedersen, bir daha bu işi yapmayacağım.» dedi. Halife Ömer onu affetti. O da tevbe istiğfar etti. Peygamber buyurdu: «İnsanlar istemediği halde sırtlarına kulak veren kimsenin kulağına kaykım günde kurşun akattır.»

Onüçüncü hak: Müslümanların kalbini söi zandan, dilini de gıybetten korumak için töhmetli işlerden kaçınmalıdır. Çünkü bir kimsenin günah işlemesine sebep olan kimse, o günahla ona ortak olur. Peygamber buyurdu: «Anasına -babasına sövenin hâli ne olur?» Ashab: «Bunu kim yapar? Ya Resûlallah!» dediler. Peygamber, «Başkasının anasına, babasına sövüp de onlar da onunkine söversen, şüh-hesir kendisi anasına babasına sövmüş olur.» buyurdu. Hz. Ömer (r. a.): «Töhmetsiz işte bulunan kimsenin, kendisi hakkında sö-i zanda bulunanı kınaması câiz değildir. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayında mescide itikaf halinde Hz. Safiye ile oturup konuşurken iki adam oradan geçti. Peygamber (s.a.s.) onları çağırda ve: «Bu konuştuğum kadın benim hamamı Safiye'dir.» buyurdu. Dediler ki: «Ya Resûlallah! İnsanlara sö-i zan (kötü zan) olur; fakat size olmaz.» Buyurdu ki: «Şeytan insanın vücudunda kan gibi dolanmaktadır.» Hz. Ömer (r.a.) birisinin bir kadını konuştuğunu görünce, kameç ile vurdu. «Ey Halife bu benim helâlimdir.» dedi. Ömer: «Nâin kimse görmeyecek yerde konuşuyoruz?» dedi.

Onbeşinci hak: Eğer bir mevki -makam sahibi ise, hiçbir müslümandan yardımına esirgememelidir. Peygamber (s.a.v.) ashabına buyurdu: «Ben şeyler olur ki, yemek isterim. Fakat şüden birisinin şefaat edip ona da şefaat sevabe hâsi olsun diye geçiktirim.» Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki: «Dil sadakasından daha faziletli bir sadaka yoktur.» «Dil sadakası nedir? Ya Resûlallah» dediler. «Bir masumun kanını kurtaran, birisine bir fayda sağlayan, yahut birinin sıkıntısına gidenen şefaatidir.» buyurdu.

Onbeşinci hak: Bir müslümanın gıyabında nefisine veya malına kastettir veya dil uzatırsa, onun yerine cevap vermemelidir, o zülme mâni olmalıdır. Peygamber (s.a.s.) buyurdu: «Müslümanların ayıbları sayılıp ızları, şerefleri yıkılan yerde onlara yardım eden kimseye, Allah Teâlâ da muhtaka çok muhtaç ve çaresiz olduğu yerde yardım eder. Müslümanlara yardım etmeyen, yahut onlara düşmanlık eden

(*) İbn-i Ümmi'dîn. c. 3, sahife 117, Cüm'iyeye - Mısır.

kimseyi de, çok yardım ve desteğe ihtiyacı olduğu yerde Allah yardımını bekler.»

Onaltıncı hak: Kötü huylu bir insana arkadaş olmağa, kurtuluşuna kadar onunla idare etmeli, onunla ağır münakaşası yapılmamalıdır. İbni Abbas (r.a.) «Kötülüğe iyilikle müdara ederler.» (Nur sûresi, âyet: 22) âyeti kerimesinin mânâsında: «Kötü sözlerle selâm ve müdara ile karşılık verilmez» diyor.

Hz. Ali (r.a.) buyurur ki: «Bir kimse Peygamber ile görüşmek için izin istedi. Peygamber: "Ona izin verin, o çok yaraması bir kimsedir" buyurdu. Peygamberin yanına gelince, ona o kadar hürmet ve insanlık gösterdi ki, onun Peygamberin yanında bir derecesi vardır sandım. Dışarı çıkınca, "Ya Resûlallah! Buna yaraması diyordun. Niçin bu kadar hürmet ve iyilik yaptın?" dedim. Buyurdu ki: "Allah katında insanların yaraması, seyrinden korkulduğu için hürmet ve itina gören kimsedir."» Hâdîsete «Kötü sözâlerin dilinden ırması, namusunu korumak için verdiği herşey sadaka yerine geçer.» Ebû'd-Derdâ dedi ki: «Çok kimse vardır ki, onun yüzüne güleriz, hafızıklı kalbimiz ona lânet eder.»

Onyedinci hak: Fakirlerle oturup kalkmak, arkadaşlık etmeli, konuşmalı ve zenginlerin arkadaşlığından kaçınmalıdır. Peygamber (s.a.v.) «Öâllerle arkadaşlık etmeyin» buyurdu. Süleyman (a.s.s.) kendi ülkesinde nerede bir fakir ve miskin görsen onunla oturur ve «Miskin, miskinle oturursun derdi. İsa (a.s.r.) yalnız miskin sözü ile çağırılmak isterdi. Peygamber (s.a.s.) «Ya Rabbi, beni yavaştırsan, miskin olarak yaşat. Ödüllersen, miskin olarak ödür. Kıyamet gününde de miskinlerle haşreyle» buyurdu. Musa (s.a.v.) «Ya Rabbi! Seni merde arıyayım?» dedi. Allah: «Beni güdümleri kurak olanların yanında ara» buyurdu.

Onsekizinci hak: Bir müslümanın günlük sevinçlendirmeye, ihtiyacına görmeğe çalışmalıdır. Peygamber (s.a.v.) buyurur: «Bir müslümanın ihtiyacını gören bütün ömründe Allah'a hizmet etmiş gibi olur.» Yine buyurdu: «Gece veya gündüzde bir anıtlı bir müslümanın ihtiyacını görmek için geçiren kimse, o müslümanın işi görülsün veya görülsün. İki ay camide itikâf etmekten faziletlidir.» Yine buyurur: «Bir müslümanın görünüşü aydınlatan (sevindiren) ile görünüşü de Allah kıyamet gününde aydınlatır.» Yine buyurur: «Bir üzümlü sevinçten, yahut bir sazlıma kurtarıcı Allah yetmişşer mağfiret ve iyilik insan eder.» Ve yine buyurur: «Gerek zâlim olsun, gerek mazlum olsun, din kardeşinize yardım edin.» Ashab: «Zâlime nasıl yardım edilir ya Resûlallah?» dediler. Buyurdu ki: «Onu zâlimden alıkoymandır.» Yâni yardım etmek, onu zâlimden menetmekle olur. Yine buyurur: «Allah katında bir müslümanın kalbini sevinçlendirmekten daha mahbûl taat olmaz.» Ve yine buyurur: «İki haslet vardır ki, onlarla ötesinde daha hayırlı haslet yoktur. Biri insan, diğeri de insanların rahatını diler mektir. İki haslet de vardır ki, onlardan kötü haslet yoktur: Biri Allah'a şerik koymak, diğeri insanları incitmektir.»

Fudayl bin İyad'ı (r.h.a.) bir gün ağlarken gördüler ve: «Niçin ağlıyorsun?» dediler. Dedi ki: «Bana salâm eden zavallı müslimânlar için ağhyoruna. Yarın kıyamet gününde onlara sorulunca, delil bulamayacaklar, rezil rüsvay olacaklar.» dedi. Mâ'ruf-ı Kerkî dedi ki: «Günde üç kerre Yarabbi! Ümmet-i Muhammed'i ılah eyle. Yarabbi! Muhammed ümmetine rahmet et. Allahım! Muhammed ümmetine genişlik ver, ümmetiniñ gider, dunsunu okuyanın ismi vetiller defterine yazılır.»

Öndokuzuncu hak: Kime rastlarsa, önce selâm vermedi ve koruyamadan önce elini sıkmadır. Peygamber (s.a.s.) buyurur ki: «Selâmdan önce konuşmağa başlayana cevap vermeyin, önce selâm vermedidir.» Peygamber huzuruna birisi geldi ve selâm vermedi. Peygamber: «Dışarı çık, selâmla gel.» buyurdu. Enes bin Malik (r.a.) buyurdu ki: «Peygamber'e sekiz yıl hizmet ettim. Bana buyurdu ki: "Ya Enes! Tahareti tam yap ki, ömrün uzun olsun. Kime rastlarsan, selâm ver ki, sevâbların çok olsun."» Biri Peygamberin huzuruna geldi ve: «Esselâmü aleyküm» dedi. Peygamberimiz: «Buna on sevâb yazıldı.» buyurdu. Bir başkası geldi ve: «Selâmun aleyküm ve rahmetullah» dedi. Peygamberimiz: «Buna yirmi sevâb yazıldı.» buyurdu. Bir başkası daha geldi ve: «Esselâmü aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh» dedi. Peygamberimiz: «Buna da otuz sevâb yazıldı.» buyurdu.

Peygamberimiz buyurdu: «Her evinize girdiçe selâm verin. Dışarı çıkıp geri gelerseniz, yine selâm verin. Çünkü ilk gelmeniz, son gelmenizden hayırlı değildir.» Ve yine buyurur: «Bir me'mûnin bir me'mûnin elini sıkınca, aralarında yetmiş rahmet taksim edilir. Altmış dokuzu daha çok sevinç ve güler yüz gösterene verilir. İki müslüman kuryâşıp birbirlerine selâm verince aralarında yüz rahmet taksim edilir. Doksan dokuzu önce selâm verene, biri de selâm alana verilir.»

Din büyüklerinin elini öpmek sünnettir. Ebû Ubeyde (r.a.) Hz. Ömer'in elini öpmüştür. Enes (r.a.) diyor ki: «Peygamberimiz: "Karşılaştığımız zaman birbirimizle eğilelim mi?" dedim.» «Hayır» dedi. «Öpüselim mi?» dedi. «Hayır» dedi. «Birbirimizle elini sıkalım mı?» dedi. «Evet» dedi. (Tirmidî).

Ama sefere gidip gelirken öpmek, birbirlerinin boynuna sarılmak sünnettir. Fakat birisi geldiği zaman ayağa kalkmak iyi değildir.

Enes (r.a.) diyor ki: «Peygamberimizden daha çok sevdiğimiziz hiç kimse yoktu. Ona bile ayağa kalkmamak. Çünkü biliydik ki, ayağa kalkmayı sevmezdi.» Ama bir kimsenin hürmet için, ayağa kalkmak âdet olan her yerde, ayağa kalkmamasının zararı yoktur. Fakat bir kimsenin önünde ayakta durmaya Peygamberimiz yasaklamıştır. Çünkü buyurur ki: «Her kim ki, kendisi oturup da başkasının önünde ayakta durmasından zevk duyarsa, ona deyin, cehennemde yerini hazır bulsun.»

Yicmîni hak: Akıncı «Elhamdülillah» demelidir. İbni Mâ's'ûd (r.a.) diyor ki: «Peygamberimiz akıncıda "Elhamdülillah" dememizi öğretti.» Onu duyan da, «Yerhamûküllah» demelidir. Duyan

öyle deyince, o da, «Yağfirullahi il ve lekâna» demelidir. Eğer bir kimse «Elhamdülillâh» demese, «Yerhamûkellâh» demeye lîyak olmas. Peygamberimiz akırcıma gelince saadeti kırsar, elini yüzüne tutardı. Bir kimse belâda iken akırcıma, kalbinden «Elhamdülillâh» demelidir. İbrahim-i Nâhal diyor ki: «Mûsa (a.s.) münâcâtında: "Allah'ım, yakın masın ki, gıllî çağırırım. Yoksa uzak masın ki, sesli çağırırım." Allah: "Ey Mûsa! Ben, beni hatırlayana yanında ve esanda beraberim," dedi. Mûsa: "Allahım, bilsin beni hâllerimle vardır ki, o hâllerde seni hatırlamayı lîyak görmüyorum: Cümûb hâli ve belâda bulunma hâli gibî," dedi. Allah: "Ey Mûsa, beni istediğin hâllerde hatırla, korkma."» buyurdu.

Yirmiüçüncü hak: Ahbablarından olmasa da tanıdığı kimse'nin hastalığını sormalıdır. Çünkü Peygamber (s.a.v.) buyurur: «Bir hastanın hatırına seran kendini cennette bulsın. Hastanın hatırını sorup evine döndünce yetmişbin melek görevlendirilir, akşama kadar affını talep ederler.» Sünnet şekli şöyledir. Hastanın elini elinin içine almak, yahut elini alınına koymak ve, «Nasılsın?» diye hatırını sorup bu duayı okumalıdır: «Rahman ve Rahim olan Allah adıyla başlarına. Kendisine hiç bir şey denk olmayan, doğurmayan, doğmayan ve samed olan Allah'ın adıyla, tutulduğu şeyin (hastalığın) şerrinden senin kurtulmana dilerim.» Hz. Cöman buyurur ki: «Ben hasta oldum. Peygamber hatırını sormağa gelince, bu duayı birkaç kere okudum.» Hastanın da şu duayı okuması sünnettir: «Allah'ın hâz ve kudretine, buldıklarımın şerrinden sığınma.» Hastanın hatırını sorarken, hasta hastalığından şikâyet etmemelidir. Çünkü hadiste: «Kul hasta olduğu zaman, Allah iki melek gönderir, "hastaya nezaret edin, ziyaretine gelenlere şükür mü eder, yoksa şikâyet mi eder?" der. Eğer kul şükür edip "Elhamdülillâh, bunda hayır vardır" derse, Allah: "Benim âzerime vâcib olum ki, eğer onu âhirete gönderirsem, rahmetimi ona arkında yaparım. Eğer ona sıhhat ve âfiyet verürsem, bunu günahlarına keffâret yaparım, ona eski etinden ve kanından daha hayırlısını ihâsın ederim" der.» buyuruldu.

Hz. Ali buyurur: «Yüreğinde rahatsızlığı olan kimse, hanımının mehîr parasından biraz para alsın, onunla bal alıp yağmur suya ile şerbet yapsın ve "Hemûlillâh" ile içsin. Allah'ın ismiyle gıllı buhar. Çünkü Allah yağmura bereket, bala gıll ve mehîr parasına âfiyet buyurmuştur. Bu kibarla bu üç mübarek şey bir araya gelince Allah'ın ismiyle mübarek olur.»

Velhâsıl hasta ile ilgili edebler şunlardır: Hastalığından şikâyet etmemeli, feryad etmemeli, hastalığın günahlarına keffâret olacağı umudunu sağlam tutmamalı, ilaç içince, ilaç değil, ilaç yaratan Allah'a güvenmelidir. Hastayı ziyaret etmenin edebleri ise şunlardır: Hastayı ziyarete giden çok oturmamalı, hatırına çok sormamalı, sıhhat ve âfiyeti için dua etmeli, hastalığından dolayı kendini üzgün göstermemelidir. Hastanın bulunduğu evin kapısına ve pencerelerine bakmamalı. İçeri girmek isteyince kapıdan karpazında durmayıp bir kenarda dur-

malı, kâğıyı yavaş çalıp «kâmetçile» diye seslenmeli, «kim e?» diye sorulunca, hemen demeli, belki bunun yerine «Sübhane'llah, velhamdü lillâh» demelidir. Bir kimsenin kâğısına gidip kâğıyı çalmak kabî edince böyle yapmalıdır.

Yirmikinci hak: Din kardeşlerinin cenazesinin ardından gitmelidir. Peygamber (s.a.v.) buyurur: «Cenazenin ardından gidene bir kuraat, defnedilinceye kadar bekleyene iki kuraat sevap vardır ki, her kuraat defnâlara Uhud dağından büyüktür.» Cenazeyi tegri etmenin edebleri şunlardır: Susmak, konuşmamak, gülmemek, tâziye vermek ve kendi dîlümünü düşünmemeldir. A'meş (r.h.a.) diyor ki: Cenazenin ardından gittiğimiz zaman, öyle üzüldük ki, dışardan gelen kimse kime tâziye vereceğini bilmezdi. Çünkü hepimiz birbirimizden üğündük. Bir defa bir topluluk bir ölü için üzüldüyorduk, Büyüklardan bir zat da orada hazırdu. Dedi ki, ey topluluk! Siz kendinizi üzdünüz. O üç tehlikeden de geçip kurtuldu: Can alıcı meleğin korkunç süratini gördü, ölümlü acısına tatlı ve son nefes akabetinin korkusundan kurtuldu. Peygamberimiz buyurdu ki: «Ötünden arkasından üç şey gider: Ehli, malı ve âmetleri. Ehli ve malı geri döner, âmetleri ise onunla beraber kalır.»

Süryan-ı Sevrî (r.h.a.) diyor ki: «Kabirleri çok hatırlayam mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe bulacaktır. Kabirleri unutan da, onu cehennem çukurlarından bir çukur bulacaktır.» Rabi' bin Haysem (r.a.) ki, tabûnla büyüklerinden olup türbesi Tôs şehridir. Evinde bir mezar kazmıştı. Kabilinde hiras gevşeklik hissettiği zaman, «mezarı girip bir saat yatardı ve derdi ki: «Allahum, beni bu dünyaya bir defa daha gönder ki, yaptığım takshrâtı telâfi edeyim.» Sonra kalkar ve kendine: «Ey Rabi' İbnî Haysem! İşte seni dünyaya gönderdiler. Bir daha gönderilmeyeceğin bir dîm için hamırlan.» derdi.

Hz. Ömer (r.a.) buyurur ki: «Bir gün Peygamber mezarlık tarafına gitti ve bir mezarın başucunda oturup çok ağladı. Kendisine yaklaştım ve: «Niçin ağlarsın ya Resûlallah?» dedim. «Bu benim amaman mezarıdır. Allah'tan ziyaret etmek ve mağfiret dilemek için izin istedim. Ziyarete izin verdi, duaya izin vermedi. Bunun için evlâlık hıslı galebe çaldı ve gayri ihtiyarî ağladım,» buyurdu.»

Dikkat edilmesi vacib olan müslümanlık hakları bu anlattıklarımızdır.

KOMŞU HAKLARI

Peygamber buyurur ki: «Kâfir olan komşunun bir hakkı, müslüman olan komşunun iki hakkı, müslüman ve akraba olan komşunun üç hakkı vardır.» Yine buyurdu ki: «Cebrail (a.s.) bana o kadar komşular hakkında vasiyet etti ki, «da diğer akrabalar gibi mirde alacağın sandım.» Yine buyurur ki: «Allah'a ve âhiret gününe iman getiren komşusuna iyilik yapın.» Yine buyurdu: «Komşusu şerrinden emin olmayan kimse bedbahttır. Kıyamet gününde ilk önce sorguya

çalışacak olanlar, birbirleriyle husumetli olan komşulardır.» Yine buyurdu: «Komşusunun köpeğine taş atan, komşuluk hakkını gözetmemiş olur.»

Peygamberimizle: «Filan kadın gündüzleri oruç tutar, geceleri ibâdet eder, fakat komşuları ondan incinir.» Buyurdu ki: «Onun yeri cehennemdir.» Yine buyurdu ki: «Kırk eve kadar komşudur.» Zühri (r.a.) diyor ki: «Bu hadîsin mânası; Sağdan kırk ev, soldan kırk ev, önden kırk ev ve arkadan kırk ev'demektir.»

Biliniz ki, komşu hakkı, yalnız onu incitmek değildir, belki ona iyilik de yapmalıdır. Hadîste: «Kıyamet gününde fakir olan komşu, sevgin olan komşuya salıncaktır ve: "Ya Rabbi! Bu adama niçin evinden kapıma hana bağladığın?" sor." diyecektir.»

Büyük zatlardan biri farâlerin çokluğundan usanmış. Kendisine: «Niçin kedi beslemiyorsun ki, bunlar dağılıp esiyetlerinden kurtulasın.» denildi. Dedi ki: «Kedimin sesini duyup farâlerin, komşuların evine kaçmalarından korkarım. O zaman kendime hoş görünmediğim bir şeyi komşulara hoş görmüş olurum.» Peygamberimiz buyurdu: «Komşu haklarını biliyor musun? Yardım isteyince, yardım edeceksin; borç isteyince vereceksin, fakir hâle, ellerinden tutacak-sın; hasta olunca ziyaret edeceksin, ölürse, cenâzesinin ardından gideceksin, sevinirse, kutlayacaksın, üzülürse, taziye edeceksin. Komşunun rûğûrına mâni olmamak için, duvarına yükseltmeyeceksin. Taze meyva alınca ona göndereceksin. Göndermezsen, güleyp onlara göstermeyeceksin. Komşu çocuklarının görmemesi için, kendi çocuklarının meyva alıp dışarda yememelerini tenbih edeceksin. Mutfağının kokusuyla onları üzmeyeceksin. Ancak onlara bir miktar gönderirsen olur.» Yine buyurdu: «Komşuların hakkını bilir misiniz? Neşâm yed-i kâfirînde olan Allah'a yemin ederim ki, komşu hakkına riayet eden kimseye mutlaka Allah da merhamet eder.»

Biliniz ki şu hususlar da komşunun hakları arasındadır: Dem üzerinde onun evine bakmamak, duvarına direk koyarsa, mâni olmamak, kendi tarafına oluğu varsa, oluğunu bağlamamak, kapının önüne toprak dökerse, kavgâ etmemek, bildiği kusurlarını örtmek, ifşa etmemelidir. Onun haremine, cariyesine bakmamalıdır. Bu hususları bütün müslümanlar riayet etmelidir.

Ebü Zer-i Gıfari (r.a.) buyurur ki: «Bana dedim ve habbîm Muhammed Mustafa vasiyet etti ki, yemek pişirirken, suyunu bir miktar fazla koy, o yemekten komşularına da gönder.» Bir kimse, Abdullah İbni Mübarek'e sordu: «Benim komşum hizmetçimden şikâyet ediyor. Hizmetçiyi döversen, belki iltifa ediyor. O zaman günah işlemiş olurum. Dövmesem, komşunun hatrının kırılmasından korkarım.» Abdullah dedi ki: «Hizmetçin suç işlemeyen dövmeye müstahak olmaz. Suç işleyince dövmek, belki: komşu şikâyet edinceye kadar. Şikâyet ettikten sonra döv ki, hepimizin hakkına riayet edilmiş olsun.»

AKRABA HAKLARI

Peygamber buyurdu: «Allah buyurur ki: Ben Rahmanın, Sâla-i rahmânînî kendi karninden çıkardım. Akrabalarıyla beraber olanlarla beraber olurum. Akrabalarından ilgisini kesenden ben de ilgi keserim.» Yine buyurdu: «Ömründen onun, rıkasını geniş olmasını dileyen akrabasının gönlünü hoş tutsun.» Yine buyurdu: «Hiçbir ihâdetin sevâbı, Sâla-i rahmânîn sevâbından fazla değildir. Hatta bazı ev ehli fık ve fücûr ile meşgûl iken, Sâla-i rahim etmekle onların mah ve evlâdı artar.» Yine buyurdu: «Sana dargın olan akrabaya verdiğin sadaka gibi istâh sadaka yoktur.»

Biliniz ki, Sâla-i rahim; onlar senden ilgilerini kesince, senin ilgi kurmandır. Peygamber buyurdu: «İhâdetlerle en faziletlisi, senden ilgi kesen kimse ile ilgi kurmak, seni mahrum eden kimseye vermek ve sana rûlûm edeni affettir.»

ANA VE BABA HAKLARI

Biliniz ki, ana-baba hakkı çok büyüktür. Çünkü onların yakınlığı daha çoktur. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: «Babam köle iken onu satın alıp âzad eden kimseden başka, hiç kimse babamın hakkını ödeyemez.» Yine buyurdu: «Amaya - babaya iyilik yapmak; namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hac ve umre yapmaktan ve gaza yapmaktan hayırlıdır.» Yine buyurdu: «Cennet kokusu beyüz yulak mesafeden duyulur. Ancak amaya babaya asi olan; sâla-i rahmânî kesen kimseler cennet kokusunu asla duymazlar.»

Allah Mûsa'ya vahiy gönderdi. Buyurdu ki: «Anasının babasının emrini tutanları, esir tutanların defterine yazarsın.» Peygamber buyurdu: «Anasının babasının ruhu için sadaka veren ne zarar eder. Hem onlara sevâb hâsıl olur, hem de onun sevâbından bir şey eksik olmaz.» Bir adam Peygamberin huzuruna gelip sordu: «Ya Resûlallah! Anam ve babam ölü. Onların benim üzerimde ne hakkı kalmıştır; onu yapmak isterim.» Peygamber buyurdu: «Eda edilecek hakları şunlardır: Cenaze namazlarını ki, onlara dua et, vasiyetlerini yerine getir ve dest ve akrabalarına iyilik et, gönüllilerini hoş tut.» Yine buyurdu: «Ananın hakkı babanın hakkının iki katıdır.»

ÇOCUKLARIN HAKKI

Bir kimse Peygamberinle: «Ya Resûlallah! Kimse iyilik edeyim?» diye sordu. Peygamber «anana ve babama», buyurdular. O kimse: «Anam ve babam ölmüştür» dedi. Peygamber: «Çocuklarını iyilik et. Çünkü ana ve babanın hakkı olduğu gibi, çocukların da hakkı vardır. Haklarından biri de onu kötü huyla yetiştirip hayana sevkettir.»

dir.» Yine buyurdu: «Çocuklarını kıyan ve mülahazetle zorlamayana Allah merhamet eylesin.» Enes (r.a.) diyor ki: «Peygamberimiz buyurdu ki: Çocuk yedi günlük olunca, ona akika kurbanı kesiniz ve adını koyunuz. Alın yaşına gelince terbiye eğretiniz, dokuz yaşına gelince yatağını ayırınız, onüç yaşında namaz kılmak için dövin, onaltı yaşında babası onu evlendirmeli ve ona: "Oğlum, sana edep öğrettim, seni evlendirdim. Bundan sonra dünyada semin olmandan, Ahirette de azabından Allah'a sığınarım." demelidir.»

Çocukların haklarından biri de; bir şey vermekte, iyilik yapmakta, öpmekte, okumakta hepsini bir tutmalıdır. Küçük çocukları okşayıp öpmek sünnettir. Peygamber Hüseyin'i öpüp okarken, Akra' bin Habis ayağa kalkıp: «Ya Resûlallah! Benim on öğtim vardır, hiç birini öpmedim.» deyince, Peygamber buyurdu ki: «Merhamet etmeye merhamet olmaz.» Peygamber minberde İken Hasan küçük-tü, mübarek yüzü üstüne düştü. Peygamber hemen minberden indi, çocuğu kaldırdı ve: «Şüphesiz mallarınız ve çocuklarınız sünnettir.» (Tebâk-ın sâresi, âyet: 15) âyetini okudu. Bir defa da Peygamber (s.a.v.) namaz kılariken secdeye vardı. Hüseyin (r.a.) boynuna bindi. Peygamber o kadar bekledi ki, Sahabeler (r.a.) secdeyi uzun yapmak için vahiy geldiğini sandılar. Selâm verince: «Ya Resûlallah! Yoksa secde hakkında vahiy mi geldi?» dediler. Peygamber: «Vahiy gelmedi, fakat Hüseyin beni kendine deve yaptı. Ben de düğürmiyeyim dedim.» buyurdu.

Velâhisi ana ve babanın hakkı, evlâd hakkından fasiladır. Onlara saygı göstermek evlâd üzerinde vacibtir. Allah onlara tazim ve saygı göstermeyi, kendine ibâdet yapmak ile bir arada ikredip buyurur ki: «Sahibin kendisinden başkasına tapmamanın, amaya babaya iyilik yapmanın vacib kudu.» Ana - baba hakkı büyük olduğundan iki şey vacib oldu: Birincisi; ekseri âlimlerin görüşü şudur ki; kat'i haram olmayan, şüpheli olan bir yemeği, ana baba çocuğuna «ye» diye emir verseler, yemelidir. Çünkü onların rızasını almak, şübheden kaçındıktan daha önemlidir. İkincisi; onların izni olmadan, hiçbir sefere çıkmaz. Ancak namaz ve oruca ait bilgileri bulunduğu yerde öğrenen olmazsa, bunları öğrenmek için olan seferler gibi farz olan seferlere çıkabilir. Sahih olan budur ki, onların izni olmadan farz olan hacca bile hemen gitmemelidir. Çünkü bu hac farz ise de, tehîri mübâttır.

Bir kimse, gazaya gitmek için Peygamberden izin istedi. Peygamber: «Anam ve babam var mâdire» buyurdu. «Vardır, ya Resûlallah!» dedi. Peygamber: «Onlardan izin iste. Eğer vermezlerse, emirlerini tut. Çünkü Allah'ı tevhitden sonra Allah katında ana babanın hakkı önce gelecek hak yoktur.» buyurdu. Hâdise: «Büyük kardeşin küçük kardeş üzerindeki hakkı, babanın çocuğu üzerindeki hakkı gibidir.» buyuruldu.

KÖLELERİN HAKKI

Peygamber buyurur ki: «Köleleriniz ve efendinin altında bulunanlar hakkında Allah'tan korkunuz. Onlara yediğinizden yemekten yediniz, giydiğinizden elbiseden giydiniz. Yapamayacakları işleri tekliif etmeyiniz. Size yararsa, saklayınız; yaramassa, satınız. Allah'ın mahlûkalarına ediyet etmeyiniz. Çünkü Allah onları dinizin altına vermiştir. Eğer dileseydi, sizi onların eli altına verirdi.» Bir kimse: «Ya Resûlallah! Kölelerin hatîlârlarını günde kaç defa affettim.» dedi. Peygamber: «Yetmiş defa affedin.» buyurdu.

Ahnel bin Kays'a (r.h.a.) sordular ki, sahur ve tahammülü kimden öğrendin. «Kays bin Asım'dan; câriyesini, demir şîş ile kızartmış bir kuzuğu götürürken birden şîşteki kızartma bir çocuk üzerine düştü. Çocuk öldü. Cariye korkusundan bayıldı. Kays: "Ey câriye! Korkma. Çünkü bu hususta senin günahın yoktur, Seni Allah rızası için kızıd ettim" dedi.»

Avn bin Abdullah (r.a.)'ın bir kölesi vardı. Serkeşlik yaptığı zaman, «Ne acıb efendinin hayrını almışsın. Efendim mevîlâsına (Allah'a) îsl oluncu, sen de bana îsl oluyarsın.» derdi.

Ebû Mes'ûd-ı Ensari kölesini döverken bir ses duydu. Ey Eba Mes'ûd! Bu tarafa bak diyordu. Ebû Mes'ûd bakınca, Peygamber (s.a.v.)'in olduğunu gördü. Buyurdu ki: «Ey Eba Mes'ûd! Bil ki, senin bundan kuvvetli olduğundan daha çok, Allah senden kuvvetlidir.»

O halde, köleleri yediği etmekten, yemekten mahrum etmemek onların haklarındandır. Ve yine onlara tekebbür nazarıyla bakmamalıdır. Onların da kendisi gibi insan olduklarını düşünmeli, bir hatâ işledikleri zaman, kendilerinin Allah'a karşı olan hatîlârlarını düşünmelidir. Kırdığı zaman, Allah'ın kudretli karşısında âcizliğini düşünmelidir. Peygamber (s.a.v.) buyurdu: «Bir kimsenin kölesi yemeği pisirip zabmetini ve dumanınun acısına çekip âline koyunca, ona: "Beri gel, ye" diye tekliif etmelidir. Eğer gelmese, bir lokmasını yağa batırıp âline koymalı ve diliyle de, "bu lokmayı ye" demelidir.»

ALTINCI ASIL

BİR KÖŞEYE ÇEKİLİP İNSANLARDAN UZAKLAŞMANIN
EİDELERİ HAKKINDA

Bil ki, âlimler, zaviye ve uzlete çekilmek mi, yoksa insanlara karışmak mı daha fazîletlidir, diye ihtilâfa düşmüşlerdir. Süfyan-ı Sevrî, İbrahim-i Edhem, Davud-ı Tâi, Fudeyl bin İyad, İbrahim-i Hâvas Yûsûf b. Ebbat, Huzeyfe-ı Mer'asî, Bigr-ı Hâfî ve daha birçok müttakilere göre uzlet edip zaviye ihtiyar etmek, insanlara karışmaktan fazîletlidir. Bazı büyüklerle zâhîr âlimlere göre de, insanlara karışmak daha fazîletlidir. Hz. Ömer diyor ki: «Uzletten nasîbâisi kaçırma-

yanı» İbnü Sirin (r.a.) «Uzlet ibâdettir.» diyor. Bir kimsa, Davud-ı Tel'î'ye «Bana nâsihat et» dedi. Dedî ki: «Ölünceye kadar oruç tut ve insanlardan, arılandan kaçar gibi kaç.» Hasan-ı Basrî diyor ki: «Tevâzûta yâniydir ki, kanat eden insanlar muhtaç olmaz. İnsanlardan uzlet eden selâmet bulur. Şehvetini mağlûp edip ayak altına alan kâzâ olur. Hüsretten uzak olan mürlüvvet kazanır. Birkaç gün sabreden ebedî saadet bulur.» Vehab bin Verd diyor ki: «Hikmet esdur. Dokuza susmakla, onuncusu da uzlettedir.» Rabi bin Haycem ve İbrahim-i Nakai diyorlar ki: «Him öğren ve insanlardan uzlet et.» Malik bin Enes (r.a.) dîn kârdâşlarını ziyaret ededi, hastaların hâlini sorardı ve cenâzetleri teğyi ederdi. Sonra bunlardan teker teker el çekip zâviyeye çekildi. Fudayl b. İyad diyor ki: «Benimle karşılaştığı zaman selâm vermeyen, hasta olduğum zaman beni ziyarete gelmeyen kimseye çek mînnet ederim.» Büyük şahabelerden olan Sa'd bin Ebî Vakkas ve Said bin Zeyd Medine-i münevvereye yakın Akik denilen yerde otururlardı. Cumaya gelmeslerdi ve başka bir işle de şehre gelmeslerdi. Ölünceye kadar öyle kaldılar. Hükûmdarlardan biri Hatem-i Asamun'e dedi ki: «Hic benden keteşin var mı?» «vardır» dedi. Hükûmdar «amedir» dedi. «Ne sen beni gör, ne de ben seni göreyim.» dedi. Birisi Sehl-i Tâsteri'ye «Seninle arkadaş olmak isterim.» dedi. Sehl: «Birmiz ölünce, öbürü kiminle arkadaş olacak.» dedi. «Hak ile» dedi. Sehl: «Şimdi sen arkadaşımız Hak olsun.» dedi.

Bâ ki, uzletin üstünlüğündeki ihtilâf, evlenmekteki ihtilâf gibidir ki, bazıları evlenmek ve bazıları da evlenmemek daha fâzilâtıdır. demişlerdir. Hakikat şudur ki, adama göre değişir. Bazılarına uzlet bazılarına da karışmak daha üstündür. Bu hususun hakikati, uzletin faydalarını açıklamadan anlaşılmaz.

UZLETİN FAYDALARI

BİR Kİ, UZLETTE ALTI FAYDA VARDIR:

Birinci fayda: Zikir ve fikirdir ki, bütün ibâdetlerin en fâzilâtıdır. mâlekûtta, gökte ve yerdeki Allah'ın acayip yaratıklarını tefekkür etmektir; dünya ve âhiretteki Hak'ın sırlarını düşünmektir.

Belki hepimizden üstün olan kendini bütün varlığıyla Allah'ın zikrine verip Allah'tan başka herşeyden, hattâ kendinden bile habersiz olmaktır ve Allah'tan başka herşeyi barındırmaktır. Bu da yalnızlık ve uzletten başka bir şekilde mümkün olmaz. Çünkü Allah'tan gayri olan herşey Allah'ın fikrine mânâdır; yalnız Peygamberler gibi, insanlar arasında Hak ile olup insanları hiç yokmuş gibi düşünen kimseler bundan müstesnadır. Bunun içindir ki, Peygamberimiz (s.a.v.) önceleri yalnızlık ve uzleti severdi; Hira dağında yer ednip Nübüvvet nuru kuvvet bulup cismaniyle hakla, kalbiyle Hakla olmaya kâdir oluncaya kadar insanlardan ayrı durdu. Eğer bir kimseyi dost edinseydi. Ebû Bekir'i (r.a.) dost edindi. Fakat Allah'ın dostluğu, başkasıyla dost olmağa yer bırakmamıştı. İnsanlar onun bazı kimselerle

dest olduğu sanıyorlardı. Halbuki onun kimse ile dest olmağa yeri kalmamıştı. Evliyanın da bu dereceye kavuşmaları yapılacak bir şey değildir. Sehl-i Tüsteri diyor ki: «Ötuz yıldır ki, ben Allah ile konuşuyorum. İnsanlar kendileriyle konuşmuşunu sanırlar.»

Bu mertebe imkânsız değildir. Çünkü bazı kimseler vardır ki, yarıkların aklı onlara o kadar galebe eder ki, insanlar arasında oldukları halde kalpleri meğgûl olduğu için kimsenin sözlerini duymuyorlar. Fakat herkes bu mertebeye ulaşmamalıdır. Çünkü umumiyetle insanlar arasında bulunmakta fîdâ uyanıklığı olmaz. Bir kimse bir Rûhbana dedi ki: «Yalnızlığa nasıl sabrediyorsun?» Rûhban dedi ki: «Ben yalnız değilim. Hakla beraberim. Onunla gizli konuşmak istediğim zaman namaz kılarım; o bana sırrını açmak dilerse, onun kitabına okurum.» Bir kimseye dediler ki: «Bu grup yalnızlıkta ne fayda görürler?» «Onların laydânı Allah ile ünsiyet peyda etmektedir.» dedi.

Hasan-ı Basri'ye dediler ki: «Burada birisi vardır; daima bir sâ-tunun önünde yalnız oturuyor.» Hasan-ı Basri: «Geldiği zaman bana haber verin.» Haber verince, Hasan onun yanına gidip dedi ki: «Ey şahıs! Niçin daima yalnız oturuyorsun, insanlara karışmıyorsun?» O kimse: «Bana bir hâl olmuş, beni bütün insanlardan alıkoyuyor.» dedi. Hasan: «Niçin Hasan-ı Basri'nin meclisine gidip onun vâz ve nasihatını dinlemiyorsun?» dedi. «O hâl beni hem Hasan'dan hem başkasından alıkoymuştur.» dedi. Hasan: «O nasıl bir hâldir?» dedi. Dedi ki: «Hiçbir vakit geçmez ki, Allah'tan bana bir nimet gelmesin ve benden de bir günah sadır olmasın. O nimete şükür ve o günahattan istiğfar ederim. Ne Hasan'a giderim, ne de başkalarıyla ünsiyet ederim.» Hasan: «Sen burada bekle. Sen Hasan'dan daha akıllısan.» dedi.

Harem İbn-i Hibban, Üveys El-Karani'nin huzuruna vardı. «Ey Üveys! Sana arkadaş olmak için yanına geldim.» dedi. Üveys: «Allah'tan nasıktan sonra başkasına arkadaş olana hüsnîyorum.» dedi.

Fudayl bin İyad diyor ki: «Gece olunca, sabaha kadar Allah ile halvette oturum diye kalbin sevinir. Sabah olunca, insanlar bu halvete mâni olur diye üzüldürüm.» Malik bin Dinar (r.h.a.) diyor ki: «Allah ile konuşmayı, insanlarla konuşmaktan daha çok seveninim İsmi az, kalbi hasta ve ömrü bedeldir.» Hükemadan biri diyor ki: «Ölür kimseyi görüp onunla sohbet etmek isteyen kimse, kalbi arzu ettiği kimseden boştur. Haricîten yardım talep ediyor.» Büyükler demiş ki: «İnsanlarla ünsiyet eden müflîster sümresindendir.»

O halde bundan anlaşıldı ki, Allah'ın ilahiyetle devamlı ünsiyet tutabilmek, devamlı tafekkür edebilen, cemîl ve cemâlini anlayabilenler kâmilîdir ki, bunlar insanların mükellef olduğu ibâdetlerin en üstünü, en yâcesidir. Çünkü bütün sadetlerin temeli, insanın öbür dünyaya yönelmesi, Allah'ın ilahiyet ve sevgisinin ona hâkim olmasıdır. Ünsiyet, tüm ilâhî olur. Muhabbet de marifetin semeresidir, marifet de ilkin semeresidir, ilâhîsiz olmaz. Bunların hepsi talvetsiz ve uzletsiz olur.

Zira düşünülüşünde görür ki, üç çeşit günah vardır. Bunlar,

insanlar arasında bulunmaktan peyda olur. İnsanlarla bulunulduğu müddetçe onlardan kurtulmak mümkün olmaz.

Birinci günah: Gıybet etmek, yahut gıybet dinlemektir.

İkinci günah: Enri maruf ve nehy-i münkerin terkidir ki, eğer niza gösterip emri maruf ve nehy-i münkerden susarsa, fâsik ve asî olur. Eğer niza göstermeyip reddederse husumet ve dargalık olur.

Üçüncü günah: Riya ve nifaktır ki, banlar da insanların arasına karışmakta olur. Çünkü eğer insanlarla idare etmezse, ona saygı ederler. Eğer müdura ederse, riyâ ve nifâka düşer. Çünkü müdura ile nifâk ve riyâyı birbirinden ayırmak hayli zordur. Eğer iki hakamia arkadaşlık yaparsa, her ikisine de muvafakat ederse, ikilyüzlüklük zararlı hâli olur. Her ikisine muvafakat etmezse, onların düşmanlığından kurtulmaz. Bunun en aşağı derecesi şudur ki, kâmi görürse sizi öledim, demesidir. Oysa ki, bu çok defa yalan olur. Eğer bu sözleri söylemezse, araya soğukluk ve nefret girer. Eğer söylerse, nifâk ve ikilyüzlüklük olur. Ve yine en aşağı mertebesi şudur ki, kimse rastgelse, nasahin, halâkum ve akrabamın hâli nasahdır, demesidir. Oysa ki, içinde onların hâlini sormak düşüncesi yoktur. Şu hâlde bu apaçık ikilyüzlüklük olur.

İbn-i Mes'ûd (r.a.) diyor ki: «Ben kimseler vardır ki, bir iş için dışarı çıkar, ihtiyacı olan adama gider, o kadar övgüler yapar ki, nifâk ile dinini dünyaya satar ve işini görmez, fakat Allah'ı kışkırtarak evine döner.» Sırr-ı Sekatî (r.h.a.) diyor ki: «Bir din kardeşine yanına gelip elini öpmek isteyince, sakahını döşetmek bahanesiyle elini sakalına götürürüm. İslâmın münâfiklar defterine yazılmasından korkarım.»

Füdeyl yalnız başına bir köşede oturuyordu. Birisi ziyareti için yanına geldi. Füdeyl: «Niçin geldin?» diye sordu: «Yüzünü görüp tebâkkamak için geldim.» dedi. Füdeyl: «Allah hakkı için bu sözler nefrete daha yakındır. Benim yanına ancak münâfikça medhü senâ yapmağa, seni beni yalan övmeye, ben seni yalandan övmeye, çift çift yalan yanlış söylemeğe geldim. Ya sen buradan geri dön, ya ben giderim.» dedi. Bu gibi sözlerden sakınabillerler için insanlara arasına karışmasında zarar yoktur.

Eski büyükler birbirleriyle kavgalınca, dünyadan değil, dinden zararlıdır. Hatem-i Asem Hamâd-i Leiff'a (r.h.a.): «Nasulsun» dedi. Humid: «Elhamdülillah, selâmet ve âfiyetliyim» dedi. Hatem: «Selâmet, Sırat köprüsünden geçince olur. Affıyet de cennete girince olur.» dedi. İsa (a.s.) ya: «Nasulsun?» diye sorduklarında: «Bana faydalı olan elimde değildir, zararlı olanı defetmeye gücüm yetmiyor. Ben kendi içimden mes'ûlüm, iş de elimde değil. Öyle ise bendem daha fakir kimse yoktur.» dendi. Rabi bin Heysem'e: «Nasulsun?» dediklerinde: «Zayıf ve gıcnahkırım, rızamı yitip eceli mi bekliyorum.» dendi. Ebû Derda'ya: «Nasibene dedikleri zaman: «Eğer cehennemden emîn olarsam, iyidir.» dendi. Öveys El Karamiye: «Nasulsun?» dedikleri zaman: «Onma ömrü eksilip günaha çoğalan kimsenin hâli nasıl olur?» dendi. Biri

Hakim'e: «Nasılsın?» dediler. «Allah'ın rızasına yerim düşmanı olan şeytana uyarım.» dedi. Mühürmed bin Vası'ye: «Nasılsın?» diye sorduklarında: «Her gün bir konak daha yaklaştım hâli nasıl olur?» dedi. Hamid-i Laffa'ya: «Nasılsın?» diye sorduklarında: «Muhakkak ölecek ve dirilip hesaba çekilecek kimsenin hâli nasıl olur?» dedi. Bîrisi İbnî Sirin'e: «Nasılsın?» dedi. «Bir gün âfiyette olmak istiyorum» dedi. «Yoksa âfiyette değil misin?» dediler. «Günah işlemediğim gün âfiyette olurum.» dedi. Bîrisine dâirken: «Nasılsın?» dediler. «Ankara olarak uzun sefere giden, arkadaşları olarak kabre giren, dehlizli olarak da adaletli padişahın huzuruna varanın hâli nasıl olur?» dedi. İbnî Sirin, bîrisine: «Nasılsın?» dedi. «Beşyüz dirhem borcu olan, çocuk çocuk sahibi olup da fakir olan, bir hahbeye bile sahip olmayan kimsenin hâli nasıl olur?» dedi. İbnî Sirin evine gitti, bin dirhem getirdi: «Al, beşyüzünü borcuna ver, beşyüzünü de çocuk çocuğuna nafaka yap.» dedi. ve bundan sonra kimsenin hâlini sormamağa söz verdi. İbnî Sirin'in böyle söz vermesi, eğer hâlini sorup da derdine çare bulmazsa, münâfik olur korkusundandır.

Büyüklerden rivâyet edilir ki, eski zamanlarda bazı insanlar vardı, birbirlerine (hayatlarında) selâm bile vermemiş iken, birbirlerinden bir şey isterlerse, sahip oldukları hiçbir şeyi esirgemeslerdi. Bu zamanda olan insanlar ise, birbirlerine ağına olup karşılaştıkları zaman birbirlerinin ahvâlini, evlerindeki kuşlara varmaya kadar sorarlar. Ama birbirlerine bir dirhem muhtaç oldukları zaman esirgerler, vermezler. Bu da İkiyüzübinin ta kendisinden başka bir şey değildir. O hâlde böyle olan insanların arasına karışan kimse, mutlaaka nifaka, yalana mübteâ olur, onlara ortak olur. Eğer muhalefet ederse, onlarla düşmanlık yapması gerekir. Onu kendilerine bir ağırlık ve yük sayarlar, kusurlarını sayıp gıybetiyle meşgûl olurlar, onların dini ve imanı bir tarafa itilmiş olur.

Dördüncü günah: Kiminde oturup kalkarsan, onun sıfatı sana sıriyet eder ve senin bundan sâla haberin olmaz. Gâfil kimselerle oturup arkadaşlık eden kimselerin tabiatı, farkında olmadan onların tabiatından birçok günahların tohumunu alır. Dünyayı sevenleri ve onların dünyaya olan iştiraklarını görenler, her ne kadar o iştirâk günah sayıp reddediyor ise de, çok gördüğü için ona bâsit görünmeğe başlar ve zamanla kalbe kökü görünmez olur. Bunun için bir âlimin ipk elbise giydiğini görenler, kalpleriyle ona nefret edip bütün gün onun gıybetini yaparlar. Oysa ki, gıybet, ipk elbise giymekten daha kötüdür. Hattâ şimdiki da daha ağırdır. Fakat gıybet hâik arasında müted olduğu için bâsit görünür. Hattâ gâflet ehliyle değil oturup kalkmak, hâl ve hareketlerini dinlemek bile zarar getirir. Nitekim Sahabenin ve din büyüklerinin hâl ve hareketlerini dinlemek faydalı olur. Hâliki anıldığı zaman rahmet müâli olur. Hadîste: «Sâlihler anıldığı zaman rahmet iner.» buyurulmaktadır. Rahmetin sebebi, onların hâl ve hareketlerini dinlemekle iyilik arzusu harkete geçmesi ve dünya arzusunun azalmasıdır. Bunun gibi gâflet ehli anıldığı za-

man lânet nâsil olur. Çünkü lânet sebebi, dünya arzusudur. Onları anlamak da dünya arzusunu harekete geçirir.

Demek ki, gâfilat ehlini görmek, onların hâl ve hareketlerini dinlemekten daha ağırdır. Bunun içindir ki, Peygamber (s.a.v.) beyarur ki: «Kötü arkadaş demirci gibidir. Demircinin yanına gidersen, eðli-señ yannasa da, demirini sana gelir. İyi arkadaş ise, güzel kokular satan gibidir. Sana misk, anber vermese de, onların kokusunu alırsın.» O halde, yalnız oturmak, kötü arkadaşla oturmaktan daha iyidir. İyi arkadaşla oturmak ise, yalnız oturmaktan hayırlıdır.

Nitekim hâdisîs: Beraber oturduğun kimse dünya arzusunun keşifmesine sebep olur ve seni Allah'a davet ediyorsa, onunla bulanmak büyük bir gânimettir. Onun sohbetine devam etmelidir. Bunun aksine olan kimseden de uzak ol. Bülhâssa, dünyaya hâris olan, hareketleri sözlerine uymayan âlimin sohbeti, öldürücü zehârdır. İslâm'ın saygısına kâhîleden alır. Çünkü onun gibi âlimlerde arkadaş olan kendi kendine hâşp edip der ki: "Eğer İslâm'ın aash olsaydı, bu kimse benden önce onun ahkâmını yerine getirirdi. Çünkü bir kimse bir tabak bademâl helvayı önüne koyup hirs ve iştâh ile yese ve çağırıp: "Ey müslümanlar! Bu helvadan uzak olan. Bu tamamen öldürücü zehârdır" dese, kimse onun sözüne itibar etmez, insanmaz, çünkü onun o helvayı yemeye cesaret etmesi, onda zehir olmadığına delildir. Çok kimseler vardır ki, haram yiyip günah işlemeye cesaret edemeyen, başkası onun yaptığını dinleyince, o ilim işlemeye cesaret bulur. Bu sebeptendir ki, âlimlerin hatâlarını anlatmak iki sebepten dolayı haramdır.»: Birî, gıybet olur. Diğer insanlara, onlar gibi günah işlemeye cesaret verir. Çünkü bu hususta ilimî örnek ednip ona uymaya başlar. Bir taraftan da şeytan da onların yardımına kaibar ve :«İla, nihayet filân kimseden büyük ve falan kimseden müttaki değışilince demeye başlar. O halde câhiller, âlimlerin hatâlarını gördüce iki şey düşünmelidir: «Birî, âlim hatâ yaptı ise de, ilmi ona şefaatçi olabilir. Çünkü ilmin şefaatî büyüktür. İlmî olmayan câhil hatâ yaparsa, neye güvenir.» demelidir. Diğerî, ilim bilmektir. Câhil insanların hepî içki ve fâkîzin haram olduğunu bilir. Bir günahkârın içki içmesi, başkasının bu günahı yapmasına delil olmayınca, âlimin harâm yemesi, niçin cesaret verir? Umamiyetle harâma cesaret edenler, isimleri âlim olup ilminden haberi olmayan, yahut haram yapmaları bazı mazeret ve tevillerdir ki, câhiller onun hakikatini anlayamazlar. O halde, günah işleyen âlimlere böyle bakmaldırlar ki, helâk olmasınlar. Kur'an'da geçen Mûsa ile Hızır'ın hâkâyesi —ki, Hızır gemiyi delince Mûsa ona itiraz etti— bu hususların beyanı içindir. Bu makamda asıl maksad şudur: Zaman öyle bir hâle gelmiştir ki, insanların uzlet ve yalnızlığı seğmeleri daha hayırlıdır.

Çünkü fayda: Allah'ın dilediği hariç, hiçbir şehir düşmanlık, fitne, inat ve hileden boş değildir. Yalnız yaşayan tehlikeyden kurtulur.

Abdullah bin Amr bin As rivâyet ediyor ki, Peygamber buyurdu ki: «İnsanların birbirlerine girdiklerini gördüğünüz zaman,» bunu «şylerken mübarek parmaklarını birbirine geçirdi. «Yalnızlık köşesini bırakmayın; dilinizi koruyunuz; bildiklerinizi yapın, bilmediklerinizi bırakın. Kendi hallerinizle meşgul olun; İsmine işlerinden «nizi çekiniz.» Abdullah bin Mes'ûd rivâyet ediyor ki, Peygamber buyurdu: «İnsanlar bir zaman gelecek ki, kişi dinini korumak için tilki gibi bir yerden bir yere, bir dağdan bir dağa ve bir mağaradan bir mağaraya kaçacaktır.» «Ya Resûlallah! Bu ne zaman olacaktır?» dediler. Buyurdu ki: «Mağret, günah işlemeklecin kazanamadığı zaman. O zaman bekâr kalmak belâdîr.» «Ya Resûlallah! Size evlenmeyi emrettiniz. Bu nasıl olur?» dediler. Buyurdu ki: «O zaman kişinin belâki, ehli ve evlâdı «linded olacaktır. Ehli evlâdı olmazsa, akraba ve yakınları «linded olacaktır.» «Ne sebeble ya Resûlallah!» dediler. Buyurdu ki: «Onu «lî dar ve fakir olduğu için kınıyacaklar, takat getiremediği şeyleri teklîf edecekler.» Gerçi bu hâdis-i şerîf, bekârlık hakkında gelmiştir. Fakat bekârlık hâlinde yalnızlık da anlaşılır. Peygamberin buyurduğu zaman çoktan gelip geçmiştir.

Eski Şeyhlerden Sâfyan-ı Sevri kendi zamanında diyor ki: «Allah hakkı için bu zamanda bekârlık belâi olmuştur.»

Dördüncü fayda: İnsanların şerrinden kurtulur, rahat olur. Çünkü insanlar arasında bulunduğu müddetçe gaybet sâkinisinden, su-i zandan umak olamaz. Çünkü hakikatini bilmedikleri, akil ve idrâkîlarıyla anlayamadıkları bir şeyini görseler, ona dil uzatırlar; aygırlarlar. Eğer tazyî, kutlama ve ziyafet gibi hususlarda müsâلمانların haklarını edâ etmeğe girişir, bütün zamanını bu işlere harcamış olur. Bazılarını tahsis ederse, diğerleri darılır, onu üzerler bir köşede uzlette çekildiği zaman bu dağdağlardan tamamıyla kurtulur, hepâi ondan memnun ve müteşekkîr olurlar. Büyüklere bir, daima mezarlıkları dolup, kitap okur ve yalnız otururdu. Ona: «Niçin böyle yapıyorsun?» dediler. «İlâç yalnızlık gibi selâmetli yer, mezarlık gibi vâle ve kitap gibi arkadaş bulamıyorum.» dedi.

Evliya sûmresinden olan Sabit-i Ensabî, Hasan-ı Basri'ye bir mektup yazdı: «Bu sene Haccı gideceğimi duyduğum. Hacc yolunda senle arkadaş olmak isterim.» dedi. Hasan: «Allah'ın âzâsı altında buhanmamız bu fikrimizden hayırlıdır. Birbirimizden, aramıza dargınlığın, düşmanlığın girmesine sebep olacak şeyler görüldükten» dedi. O halde uzletin faydalarından biri de, bununda müdâvretini ve gizli şeylerini korumuş olur; iç sırları açığa çıkmaz.

Beşinci fayda: İnsanların ondan tamâi kesilir; onun insanlardan tamâi kesilir ki, bu iki tamadan çok kötülük olur. Çünkü dünyayı sevenlere bakanlara hürs hâkim olur. Hürsin tabiatında tama', tamâm tabiatında da azgınlık ve sefilik vardır. Bu sebeble Allah Teâlâ buyurur: «Onların bir sınıfına verdiğimiz dünyevi zinetlere bakma! Çünkü o zinet onlara fitne ve belâdîr.» (Hicr sûresi, âyet: 38) Peygamberimiz de buyurur: «Dünya hakimandan siaden yükkök olan, zen-

günlere bakmayınız; çünkü onlara bakmak, Allah'ın size nasib ettiği nimetleri küçük gösterir, nimete nankörlük etmenize sebep olur.» Zenginlerin nimetine tokan, onu elde etmeye kalkıprsa, elde edemez; âbireti ziyâna müncer olur. Elde etmeye kalkmazsa, cihâd ve sairâ katlanmak zorunda kalır. Bu da hayli sordur.

Altıncı fayda: Ahmak, kalı ve ağır canlı insanları görmekten kurtulur. A'meş'e: «Niçin gülerdin böyle sakat oldu?» diye sormuşlar. «Ağır canlı insanlara bakmaktan.» demiş. Calînos'a: «Vücudun sıması olduğu gibi, ruhun da sıması var mıdır?» diye sormuşlar. «Var-
dır. Ruhun sıması ağır canlılara bakmaktır.» demiş. İmam-ı Şâfiî (r.a.) der ki, ağır canlıların yanında oturduğum zaman ona gelen tarafımı, öbür taraftan ağır bulurum. Gerçi bunlar dünyevi faydalardır, fakat dinle de ilgili vardır; çünkü ağır canlı olanlar kalbe ağır gelir, onu dilleyle, yahut kalbiyle gözet etmeye başlar.

UZLETİN ZARARLARI

Bil ki, bazı dinî ve dünyevî üstün maksatlar vardır ki, başkasıyla âniyet ve arkadaşlık olmadan mümkün olmaz. Uzlette bunlar yoktur. Bunların olmaması uzletin zararlarındandır. Bu zararlar da altıdır:

Birinci zarar: İlim öğrenmekten ve öğretmekten mahrum olmak-
tır. Bilmelidir ki, kendine farz olan ilimleri tahsil etmeyen kimseye uzlet haramdır. Eğer farz olan ilmi tahsil etmiş ve diğer ilimleri de tahsil etmeye veya anlamaya muktedir değilse, ibâdet için uzlete çekilmesi câiz olur. Eğer dinî ilimleri ilimî etmeye muktedir iken uzlet seçerse, uzlet ona büyük hüsrân olur. Çünkü ilim tahsilinden önce uzlet seçenin vakitlerinin çoğu gaflet uykusuyla, gevşeklikle ve boş geçer. Eğer bütün gün ibâdet ile meşgûl de olursa, ilim ile yapılan ibâdet gibi sağlam olmaz; gurur ve taklitten kurtulmaz. Gurur ve taklitten kurtulsa da, itikâdî konularda kalbi bâtil düşüncelerden kurtulmaz ve Allah Teâlâ hakkında düşündükleri ya küfür veya bid'at olur, oysa kendisi bunun farkında bile olmaz. Velâhâli uzlet câhillerle değil ilimlere layıktır. Câhiller uzlette çabuk helâk olur. Doğrusuna Allah bilir.

İlim öğretme derecesi ise, çok yüksektir. İsa (a.s.) buyurur ki: «İlim öğrenip onunla âmel eden ve başkalarına öğreten kimse, gökte melekler onu "büyük" adıyla anarlar.» İlim öğretmek de uzletle bağdaştırılmaz. O hâlde ilim öğretmek uzletten üstündür. Ancak ilim öğretmekten maksadı, Allah rızası olmasın, mal ve makam olmaması şarttır. Bir de öğretilen ilim dinde faydalı olmalıdır ve mühim olara önce öğretmelidir. Meselâ tahareti öğretmeye başlayınca, elbise ve be-
deni temizlemek bâsitir. Taharettten maksad başkadır. O da güden, kulağın, dilin, elin ve diğer âzânın günahlarından temizlenmesidir. Bu şekilde olan tahareti etraflı anlatmalı ve onunla âmel etmesini tek-
lif etmelidir. Eğer o kimse bununla âmel etmeyip başka ilim isterse,

onun maksadı mevkî ve makamdır, dîn için ilim tahsîl değildir. Bu tahareti de bitirince, ona demeldir ki, bu taharettten de maksad bunun ötesinde bir temizliktir ki o da kalbîn, dünya sevgisinden ve Allah Teâlâ'dan başka herşeyden temizlenmestir. «Lâilâhe illâllâh» ın hakikati de Allah'tan başka aslâ mâbud yoktur, demektir. Çünkü kendi nefsi arzularına uyan kimse, «Kendi arzusuna ilâh edinen» kimselerin zümresinden olur. Yâni arzusuna mâbud edinen kimselerden olup «Lâilâhe illâllâh» kelimesinin hizmetinden mahrum olur. Mühlikat ve müniciyat rûknünde anlatılanları öğrenmeden arzulardan ksalime-
nin şekli bilinmez. Taharet ilmi bu şekilde tahsîl edip Allah Teâlâ'ya tevhid etmek, bütün insanlara fars-ı ayndır. Eğer talebe anlatılan ilmi tahsîl etmeden önce hayız, talak, harâç, husumetler ve fetva ilimlerini öğrenmek isterse, yahut mezhepler arasındaki ittifak ve ayrılıkları; yahut kelim, cedel, münâzara ilimleriyle mü'tasile ve diğer mesâhâpînin görüşlerini öğrenmek isterse, onun gayesi dîn olmadı-
ğın, rûbe ve makam olduğunu bil. O halde bu gibi kimselerden usak olmalıdır. Çünkü onun şerri büyüktür. O kimse, daima kendisinin helâki için çalışan ös düşmanı şeytanla münâzara etmeyip İmam Ebû Hanîfe, İmam-ı Şâfiî ve mü'tasile cemaatiyle husûmet yapması, şeytanın onu elinde oynattığına, onunla alay ettiğine delildir. Hased, kibir, riyâ, kendini beğenme, dünya sevgisi, mevkî ve mal hursı gibi kazandı-
ğı sıfatların hepsi, her biri helâk sebebi olan bâtını plâk ve ne-
câsttir.

Talebe, kalbini bunlardan temizlemeden fetvâlarla ilgili nikâh, talak, selâm ve leâre meselelerinde, hangisinin sahîh olduğunu öğrenmeye çalışması yanlış bir yoldur. Oysa bir kimse bunlarda hatâ da ederse bir sevâb alır. Peygamber buyurur: «İctihâdında halâbet bulan iki sevâb, yandan bir sevâb alır.» O hâle Ebû Hanîfe veya İmam-ı Şâfiî mezhebinden bu şekilde tahsîl edenin sevâbe bir veya ikiden fazla değildir. Ama nefisini bu sıfatlardan temizlemese dâkâlet hatağında dîni helâk olur, selâmet ahlâkına yol bulamaz.

Zaman öyle bir dereceye geldi ki, büyük bir şehirde, esâî matotla öğrenim yapan bir veya iki kişi bulunur, fazla bulunmaz. O halde müderris olanlara da uzlet daha iyidir. Çünkü ilmi dünyayı sevenlere öğreten kimse, bir gün tevbe edip gazıya gitmek ihtimaliyle yol kesiciye kılıç satan gibidir. Eğer kılıç onu tevbeye çağırmasa, ama ilim onu tevbeye ve Cenâb-ı Hak'la dâvet eder denirse, bu da yanlıştır. Çünkü fetvâlar, husûmetler, muâmeleler, Kelâm, Nahiv ve Lügât ilimlerinin hiçbirisi insanı Allah Teâlâ'ya dâvet etmez. Çünkü bunlarda korkutma vet evvık yoktur. Belki her biri hased, övünme, kibir ve taassup tohumlarına kalbe ağılar. Dayınmak, görmek gibi değildir. Dikkat edin! Böyle ilimlerle uğraşanlar naul yapıyorlar ve naul ödüler.

İnsan dünyadan alıkoymup khîrete dâvet eden ilim, Hâdis ve Tet-
str ilimler! İle bu kitabın mühlikât ve müniciyat rûknünde anlatılan ilimlerdir. Bunlar katı kalbî az kimseler haric herkese tesir eder. Bu

anlattığımız şerhlerle ilim öğrenen kimsenin uzlete çekilmesi büyük günahlardan olur.

Eğer bir kimse bu söylediğimiz Hâdis, Tefsir ve diğer mühim olan ilimleri okuyup büyük gayesi mevki ve rütbe olursa, «kimseinin de öğretiminden kaçınmalıdır. Gerçi onun öğretmesinde başkalarına büyük faydalar hâsıl olur. Ve kendisi helâk olur, başkalarına fedâ olmuş olur. Peygamberin: «Allah Teâlâ İslâm dînine, İslâm'dan hiç nasib almayan kimselerle yardım eder.» buyurması da bunun ifâdesidir. O, sarayı aydınlatan, fakat kendisi daima yarıp eksilen muma benzer. Bu sebeptendir ki, Bîz-i Hâfî (r.h.a.) Üstadından dinlediği yedi cilt hâdis kitabını toprağa gömüp kendisi hâdis rivayet etmedi ve: «Kendimde bu hâdis-i şerifleri rivayet etmek arzusu gördüğüm için etmedim. Eğer kendimde sâkûî arzusuna görsen rivayet ederdim.» dedi.

Büyükler diyor ki: «Haddesenâ (bize hâdis anlattı) diyen beni meclisin başına takdim edin demiş olur.»

Emirü'l-Mü'minin Ali (r.a.) bir kimsenin, etrafına insan toplayıp nâsihat yaptığını görünce: «Bu kimse beni tanıyan diyor.» dedi. Birisi sabah namazından sonra vâaz yapmak için Hz. Ömer'den izin istedi. İzin vermedik. «Ey Emirü'l-Mü'minin insanlar vâaz yapmayı yasaklar mısın?» dedi. «Evet, korkarım ki, çok gururlanır, tamamen berbat olur gidersin.» dedi. Rabia-i Adeviye, Süfyan-ı Serri'ye: «Eğer dünyaya sevgin olmasaydı, yani hâdis rivayetini sevmeseydin, iyi insan idin.» dedi. Ebû Süleyman-ı Hattabi der ki: «Bu zamanda sizinle sohbet edip sizden ilim öğrenmek isteyen kimselerden kaçınınız, uzak durunuz. Çünkü onların ne mah ne de cemâli vardır. Zâhırda seninle dost olup bîranda da düşman olurlar. Yüzüne karşı seni medhâ senâ ederler, arkandan seni kötülerler. Hepsinin işi gammaslık, (söz taşınma) aldatma ve hiledir. Onların öğrenmek ve öğretmekten gayeleri senden bir mirdiven edinip kendi berek emellerine ulaşmak ve seni kendi yükklerini taşımak için hamal yapıp arzularına tabi olarak her gün bir diyanı geçmektir. Senin meclisine gelmeği sana minnet bilirler. Mai ve mevkiînden kendilerine bir karşılık vermeyi ve bütün işlerinde ve akraba ve yakınlarına yardım etmeyi; onların esiri olup düşmanlarıyla mücadele etmeyi ve kötü olmam isterler. Eğer bunların birinde onlara muhalefet edersen; senin ve ilmin hakkında ne söylediklerini görürsün ve düşmanlıklarına nasıl açığa vuracaklarına anlar-sın.»

İçin gerçeği Süleyman'ın dediği gibidir. Çünkü bu zamanda hiç bir talebe, önce vazifesini tâyin etmeyen Üstâda kabûl etmiyor. Fakir müderris ise arada bocalayıp duruyor. Ne talebeyi terkedebiliyor, hal-kan gölündeki ihtisamının girmesinden korkuyor; ne de vazifelerini yapmağa muktedir oluyor. Zâlimlerin huzuruna varıp onlara yağm-lık ve müdara ediyor. Bu şekilde onların hâfız için dîniyi yitiriyor ve onlardan zerre kadar fayda da bulmuyor. O hâlde bu anlatılan üslûp üzere öğretime muktedir olup bu âfetlerden emin olabillerler için ilim öğretmek uzletten iyidir.

Bundan başta câhil olanlar için bir şart daha vardır: Bir âlimi ilim meclisinde gördükleri zaman ona sû-i zan edip bu toplantıyı makam ve mal için yapıyor dememeli, iyi zan besleyip ilim öğretmek onun üzerine farz olduğu için Allah Teâlâ'nın rızasını talep etmek için yapıyor diye düşünmelidir. Ama bâtinâ pis olanlarda, iyi zanna yer kalmaz. Çünkü herkes kendinde olan safatta görür.

Bu sözleri söylememizin sebebi, âlimlerin hadilerini aşmamaları, öğretme ve öğrenme şartlarına dikkat etmeleri ve câhil olanların da alınaklığı ve bahaneyi bırakıp âlimlere hürmet etmekte kusur yapmamaları içindir. Çünkü kendileri de bu sû-i zan ile helâk olma batabına düşerler.

İkinci zarar: Almak ve vermek faydasından mahrum olur. Almak fayda dediğimiz çalışmaktır ki, insanlara karışmadan mümkün olmaz. Çoluk - çocuğu olan kimsenin çalışmayıp uzlete çekilmesi günahdır. Çünkü çoluk - çocuğu zily etmek büyük günahlardandır. Ama eğer kifâyet miktarı mal olursa, veya çoluk çocuğu olmazsa, uzlet daha iyidir. Vermek faydası dediğimiz sadaka verip müslümanların haklarını gözetmektir. Eğer uzlette şahırlı ihâdetlerden başka birşey yapamazsa, helâlden kazanıp sadaka vermek onun için uzletten daha iyidir. Eğer onun kalbinde feyiz yolu açık olup Allah'a marifeti hâsıl olma, münâcâtıyla ünsiyet peyda olmuş ise, bu bütün sadakalardan fâsiletlidir. Çünkü bütün ihâdetlerden asıl maksad budur.

Üçüncü zarar: İnsanların kötü ahlıkına sabır ve tahammül ile yapılan mücadele ve riyazattan mahrum kalır. Bu mücadele, sabır ve tahammül henüz riyazatına tamamlanmamış olanlar için faydalıdır. Çünkü insanlara karışmakla güzel ahlâk hâsıl olur.

Güzel ahlâk bütün ihâdetlerin temelidir. O hâlde güzel ahlâk insanların esiyetine sabretmek ile olursa, insanlardan nasıl uzak durulabilir. Tasavvuf ehli hâdimlerin (hizmetçilerinin) insanlara karışmalarının sebebi, câhil insanlardan nafaka dilenmekle kibir ve gururlarını kırmak; tasavvuf ehlinin ihtiyacına gidermek; onların esiyetine katlanıp kötü hayları kendilerinden uzaklaştırmak ve onlara hizmet etmekle bereket ve himmetlerini kazanmaktır. İkisi zamanda hâl böyle idi. Ama bu zamanda bu niyet bozulmuş, maksad makam ve mal olmuştur. O hâlde riyazatı tahall olmaş kimse için uzlet daha fâsiletlidir. Çünkü riyazattan maksad esiyet ve acı çekmek değildir. Nitekim İbâdetin maksad acı tatmak değil, hastalık unsuruna gidermektir. Hastalık gidince, daima ilâcin acısını tatmak şart değildir. Belki riyazattan maksad Allah'ın sıfır ve fikriyle ünsiyet bulmaktır. Riyazatla sıfır ve fikre mâni olan herşey zâil olur.

Bili ki, beşkararın da riyazata sevk etmek dinin rükunlerindenidir. Bu da uzletle mümkün olmaz. O hâlde şeyhlerin müridleriyle bulunmamaları imkânsızdır. Onlardan uzlet etmeleri şart değildir. Ancak âlimlerin riyâ âfetinden, makam ve rütbe talep etmekten kaçınmaları lâzım olduğu gibi, şeyhlerin de bu gibi işlerden kaçınmaları lâzım-

dır. Onların nefretleriyle çartılara uygun bir şekilde bulunmaları uzletten daha iyidir.

Dördüncü zarar: Bazı uzlette vesvese galebe çalar. Zikir ve fikirden nefret hâsıl olur. Fazla usanmak olur. İnsanlarla konuşup ünsiyet etmeden bu nefret sâil olamaz. İbnî Abbâs (r.a.) diyor ki: «Eğer vesveseden çekinmeseydüm, insanlarla arkadaş olmazdım.» Emirü'l-mü'minin Ali (r.a.) diyor ki: «Kalbini rahatsız kaçırmayınız, Çünkü birden soğarsanız, kalb görünmez olur.» O hâlde her gün bir saat kadar bir kimse ile ünsiyet etmeli, onunla dinî konuları ve dinî takrirâtın konuşmalı ve din işlerinin nasıl yapılacağını onunla müşavere etmelidir. Ama gafil insanlarla bir saat dâhil oturmak zararlı olur, bütün gün meydana gelen arılık ve deruluğu balandır. Peygamber buyurdu: «Herkes kendi arkadaşının sıfatında olur.» O hâlde kiminle arkadaşlık edeceğine dikkat etmelidir.

Beşinci zarar: Cenaze tegyil, dâvete icâbet, kutlama, taziye ve diğer hakları göstermenin sevâbından mahrum olur. Ancak bu hususlarda da nice türlü âfetler vardır. Çünkü umumiyette nifâk ve riyâkın olması muhtemeldir. Bazı kimseler, kendini bu zararlardan koruyamaz, bu hakların çartlarına dikkat edemez. Bunun için bu kimselere uzlet daha iyidir.

Geçmiş büyüklerin birçoğu uzletli seçmişler, bu hakların hepsini göstermekten vazgeçmişler. Çünkü umumiyette dinin selâmetini uzlette görmüşler.

Altıncı zarar: İnsanlar arasına karışıp onların haklarına yerine getirmekte bir nevi tevâzû vardır. Uzlet ve insanlardan kaalimekte de bir nevi tekebbür vardır. Çünkü uzletin sebebi kendini mükemmel görme ve tekebbür olabilir. Çünkü insanların kendisini ziyaret etmelerini istemeyen kimseler zaviye seçerler. Beni firâzî zamanında çok büyük bir âlim vardı. Hükmetil ilimlerde üçyüz altmış kitap yazmıştı. Allah'ın yanında bir makamı olduğunu düşünürdü. O zamanın peygamberlerinden birine vahiy nâzil oldu ki: «Yeryüzünü nâm ve şöhretine deldurdum. Ben senin nâm ve şöhretine bakmam.» Bunun üzerine o kimse korktu. Tasnif ve te'liften vazgeçip tenha bir köşede oturup ibâdetle meşgûl oldu ve: «Acaba Allah Teâlâ benden râzı oldu mu?» dedi. Vahiy geldi ki: «Şimdi yine râzı değîlim. İnsanlar arasına karışmadan râzı olmam. Sonra dışarı çılap çarşılarda, pazarlarda insanlar arasına karıştı, câhillikle oturup kalktı, beraber yemek yedi ve pazarlarda kimseden kaçınmadı. Bu defa: «Ey ilâh! Şimdi senden râzı oldum.» diye vahiy nâzil oldu.

Bil ki, bân insanlar, sadece tekebbür için uzlet eder; insanlar arasında bulunmazsa hürmet görmeyeceğinden korkar yahut ilim ve ameldeki kusurlarına insanlar vâkif olur diye, zaviyeyi kusurlarını örtmek için perde yapar ve her zaman herkesin bereketlenmek için kendisini ziyarete gelip alını şemelerini bekler. Bu gibi uzlet nifâkın tâ kendisi olur.

Uzletin Allah için olmasının iki alameti vardır: Biri, zâviyede boş oturmayıp zikir ve fikirle, yahut ilim ve ibâdetle meşgûl olmasıdır. Diğeri de; kendisinden dinî faydalar gördüğü kimseler hariç başkasının kendisini ziyaret etmelerini sevmemesidir. Ebû'l-Hasan Hatem Tûs şehrinin büyüklerinden. Büyük evliyadan olan Ebû'l-Kasım Gûrgan'ın yanına gitti ve ziyaretine gelmediği için özer diledi. Ebû'l-Kasım «Ey Hacı! Bırak! Başkası ziyaretten ne kadar minnettar oluyorsa, his ziyareti bırakmaktan o kadar minnetlidir. Biz o büyük zatla karşılaşmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Yâni Melekü'l-Mevt'in endişesi başka kimseye yer bırakmamıştır.» dedi.

Bir hâkûmdar Hatem-i Asasım'ın yanına geldi ve: «Ey Hatem! Ne arsan varsa buyurun ki, vereyim.» dedi. Hatem: «Arzum budur ki, ne sen beni gör, ne de ben seni göreyim.» dedi. İnsanlardan hürmet görmek için zâviye seçmek büyük bir cehâlettir. Çünkü din yolunda ilk önce hiçbir hususun kendi elinde olmadığına bilmelidir. Eğer uzlet ve riyâzât için kullar dağlara çekileler, ayıb olanlar gizlenmek için melâmet yolunu seçmiştir, derler. Velhâsıl her ne hususta olursa, insanlar iki kısım olur, bazıı özer, bazıı da kötüler. O hâlde sen doğrusu insan kendi dinini düşürmeli, insanların dedikodusuna kulak vermemelidir. Behi-i Tâstere müridlerinden birine bir iş buyurdu. Mûrid: «Ben onu yapamam, halâm dilinden korkarım.» dedi. Behi arkadaşlarına döndü ve dedi ki: «Bir kimsede iki sıfattan bir hâsıl olmadan o tasavvufun hakikatine ulaşamaz. O sıfatlardan biri halkı göründen atıp Hakk'tan başka bir şey görmemelidir. Diğeri de; kendi nefsinin gözünden düşürmeli, insanlar onu ne sıfatta görürse korkmamalıdır.» Hasan-ı Basrî'ye: «Ben insanlar, senin meclisine bâm sölemini haberleyip onlarla sana iliraz etmek ve seni kötülemek için getirler.» dediler. Hasan: «Ben nefsinin firdes-i A'lâya ve Cenâb-ı Allah'ın münâcâtına tama ettiğini gördüm, insanların dilinden selâmet kalmaya tama' ettiğini görsem; insanları yaratan Hakk bile onların dilinden kurtulmamağı. Ben nasî kurtulacağım.» dedi.

Şu hâlde bu anlatılanlardan uzletin fayda ve zararları anlaşıldı. Herkes kendi muhasebesini yapmalı, bu hususları nefesine arzetsmeli ve kendi hakkında hangisi faydalı olduğunu bilmelidir.

UZLETİN EDEBLERİ

Bil ki, uzlet (yalnızlık) köşesini seçen kimse insanları kendi şerrinden ve kendini de insanların şerrinden korumaya; Allah Teâlâ'nın ibâdetine boş ve rahat bir kalb bulmaya niyet etmelidir. Hiç boş durmamalı, zikir, fikir, ilim ve ârifette meşgûl olmalıdır. İnsanların görüşmesine izin vermemeli, şehrin haber ve havadisini sormamalı, insanların ahvâlini soruşturmamalıdır. Çünkü onların haberini dinleyince, o haberler hâlvette onun kalbine boşuk fikirlerin tohumunu eker ve daha sonra eseri meydana çıkmaya başlar. Oysa hâlvette çok mühim olan şey kalbi konuşmaları kesmektir.

Uzlet eden kimse, en az yiyecek ve giyeceğe kanaat etmelidir. Yoksa insanlarla görüşmek zorunda kalır. Komşularının emiyetine tahammül etmeli, kendisi hakkında söyledikleri medhu senâlara kulak verip gönül bağlamamalıdır. Eğer uzlette ona münâfik, yahut ihkâsî yahut mütevâzî, yahut mütekebbir derlerse, kulak vermemelidir. Çünkü bunların hepsi zamânî şeyi eder. Uzletten maksad ise, dedikodudan uzak olup âhiret ahvâline dalmak ve sadece ona düşünmektir. Tevfik Allah'tandır.

YEDİNCİ ASIL

SEFERİN EDEBİLERİ

Bu ki, sefer iki çeşittir: Biri bâtinî sefer, diğeri de zâhiri seferdir. Bâtinî sefer; yer ve gök âlemine, Allah'ın acayib sun'una ve takvâ konaıklarına sefer yapmaktır. Allah adamlarının seferi, budur. Bedenleriyle evlerinde oturlurlar ve yedi kat gök ve yedi kat yerden daha geniş olan cenneti dolalırlar. Ariflerin âlemi, sunu, sonu olmayan cennettir. Allah, insanları bu sefere dâvet eder. Bu hakikate şu âyeti kerime ile işaret buyurur: «Göklerin ve yerin müliküne ve Allah'ın yaratıklarına hakmıyoclar mı?»

Bu seferi yapamayanlar, Zâhiri sefere çıkmalı, bedenleriyle her yere intikâl etmelidir. Çünkü her gittiği yerden bir şüret alır, bir türlü fayda kazanır. Bu kendi ayağıyla yürüyerek kâ'benin zahirini tavaif edene benzer.

Diğeri ise, şu adama benzer ki, kendi yerinde dururken kâbe onun ayağına gelir, onun etrafında döner, onu ziyaret eder ve bütün sırlarını ona açar. O halde bu iki kimse arasında büyük farklar vardır. Bu sebepten Ebû Said-i (Ebû'l-Hayır) diyor ki, insanlar dünyayı gezmekten ayakları yara olur. Allah'ın adamları ise, fikir ve zikirle kalblerini yara yaparlar. Biz zâhiri seferin edebilerini iki babta sıkredeceğiz. Bâtinî sefer ise çok incedir. Bu kitapta anlatılması mümkün değildir.

Birinci bölüm seferin çeşitleri ve edebîleri hakkındadır. İkinci bölüm ise, seferdeki ruhsatlar hakkındadır:

BİRİNCİ BÖLÜM

SEFERİN ÇEŞİTLERİ VE EDEBİLERİ

ZAHİRİ SEFER BEŞ KISIMDIR:

1 — İlim öğrenmek için yapılan seferdir. Öğrenilmesi farz olan ilim için sefere gitmek farz ve sünnet olan ilim için de sünnettir.

Hadîste: «İlim öğrenmek için evinden çıkan, geri evine döndüncə ye kadar Allah yolundadır» buyurulmaktadır. Ve yine hadîste: «Milletler, ilim öğrenmek için yürüyen talebelerle yollarına kanaatların

yayarlara. Selekten bazıları bir hadisi öğrenmek için uzak Seferler yapmışlardır. Süfyan-ı Sevrî (r.h.a.) diyor ki, eğer bir kimse din yolunda az bir faydası olan bir kelimeyi öğrenmek için Şam'dan Yemen'e sefer etse, onun seferi boşuna olmaz. Fakat ahirete azık olan ilimler için sefere çıkmalıdır. İnsanı dünyadan ahirete, hurstan kanaata, ri-yadan ihlâsa ve insanların korkusundan Hakkın korkusuna davet etmeyen ilim, onun noksanlığına sebep olur.

2 — Kendi nefsinde bulunan kötü sıfatların tedavisiyle meşgul olmak için, nefsin ve ahlâkını bilmek gayesiyle sefere gilmektir. Bu da önemlidir. Çünkü kişi kendi hanesinde oturup işleri yolunda gittiği müddetçe, kendi hâkında hüsnü zânda olur, güzel ahlâka sahip olduğunu sanır. Sefer esnasında ise, gizli ahlâklarının perdesi açılır ve kötü sıfat ve ahlâkı ve acizliğini gösteren halter sahir olur. Bu hastalıkları anlayınca tedavisiyle meşgul olmalıdır. Bunun için «sefer etmeyen müredine ermez» denilmiştir.

Büri Hâfî (r.h.a.) der ki: «Ey zahîrî! Sefere gidin ki, (günahlar-dan) tahakküsmeksin. Bir yerde kalam su muhtaka kokar.»

3 — Karada, denizde Allah'ın acayip işlerini görmeli; dağda, bağ-larda ovalarda, çeşitli iklimlerde, dünyanın çeşitli yerlerinde değişik-hayvan, bitki ve diğer yaratıkları görmeli, her birinin kendi yaratıcı-sını tesbîh, tenzih ettiğine ve san'ın birliğine delâlet ve şahidlik etti-ğine bakmalıdır. Böyle ihret nazarıyla bakan kimse, harfî ve sesî ol-mayan cansızların sözünü anlayabilir ve harfîsiz ve rakamsız olarak bütün varlıkların çehresinde yazılan ilâhî yasıyı okuyabilir. Kâinatın bütün sırlarını ondan anlayabilir. Bâhusus gökler âleminde baktığı za-man, onlar ki, her gece ve gündüz, kendi etrafında dönen acayib sırlarına Lisân-ı hal ile açıklar ve bu âyet-i kerimenin mânasını tefahs eder: «Göklerde ve yerde nice âlâmetler vardır; üzerinden geçerler, fakat onları anlamazlar.» (Yusuf sûresi, âyet: 105). Bundan başka bir kimse kendi yaratılışına, azalarına ve sıfatlarına bakarsa, ömrü bo-yunca bu manzara kendisine yeter. Belki kendindeki yapılacak hâlleri olduğu gibi görmek için zahîrî gözünü kapayıp batîni gözünü açma-lıdır.

Ulu zatlardan biri diyor ki: «Râşakaları, gözünü aç ki acayip iş-leri göresin, diyor. Ben ise gözümü yum ki, acayib işleri göresin, diyo-rum». Bu sözlerin ikisi de doğrudur. Çünkü birinci konak zahîrî gözünü açıp görülen âlemi görmektir. Sonra ikinci konak da batîni gözünü açıp gayb âlemini görmektir. Zahîrî acayibliklerin sonu var-dır. Çünkü o cisimlerle sâgildir. Cisimler âleminin de sonu vardır. Ba-tîni acayibliklerin ise sonu yoktur. Çünkü her şeklin ruhu ve hakikâ-ti vardır. Şekil zahîrî gözün nasibi, hakikât da batîni gözün nasibidir. Asıl hakikattir, şekil ise basât bir şeydir. Bunun örneği şudur ki, bir kimse dili görsün, onu bir et parçası sanır, Kâhî görsün, bir parça uyuy-muş sıyah kan sanır. O halde dikkat et ki, dilde ve kalpte zahîrî gözün nasibi ile batîni gözün nasibi arasında ne kadar fark vardır. De-mek ki, bütün aza, ecza ve zerreye varıncaya kadar her şeyde durum

böyledir. Zâhiri göden başka nasibi alamayan kimselerin dercesiz hayvanların dercesine yakındır. Ama bazı şeylerde zahiri göz batını göden araştırmadır. Bu sebeptendir ki, yaratıkların acayibîliklerini görmek için sefer faydadan uzak değildir.

İkinci sefer: İbadet için olan seferdir. Haccın gitmek, harbe gitmek, Peygamberlerin ve velilerin mezarlarına ziyaret etmek gibi. Hatâ alimleri ziyaret etmek ve büyük mütefliklerin yanına gitmek gibi. Çünkü onların cemalini görmek ibadetin kendisidir. Dualarının bereketinin büyük faydası vardır. Onları ziyaret etmenin bereketlerinden biri, onları görüncə, onlara uymak arzusunu gösterir. O halde, onları görmek ibadetin aynası olduğuna için, başka türlü çok ibadetlere tohum ve mayı da olur. Onların üstün nefesleri ve güzel kelimeleri de eklenince, faydalar daha da artar. Onların mezarlarına ziyaretine gitmek de caizdir. Peygamberin: «Üç mesceidden başkası için yük bağlanmaz. (Seferi çıkılmaz) Mekke mescidi, Medine mescidi ve Beytül-Mukaddes.» (*). Bu hadis, şuna işaret ediyor ki, bu üç yerden başka yerler ve camilerle teberrük etmeyin. Çünkü bütün yerler ve camiler kıymette birdir. Ancak bu üç yerin diğerleri üzerinde üstünlüğü sabittir. Din âlimlerini hayatlarında ziyaret etmek caiz olduğu gibi, vefatlarından sonra da ziyaretleri caizdir. O halde peygamberlerin ve âlimlerin mezarlarına ziyaret etmek kasdiyle sefere çıkmak caizdir.

Üçüncü sefer: Dine zararı dokunan makam, mal, hüküm vermek, ve dünya malıyla uğraşmak gibi şeylerden kaçınmaktır. Bunlarla dine hizmet etmesi mümkün olmayan kimselerin bundan kaçınması farzdır. Çünkü dine hizmet etmek, kalbin rahat olmasıyla olur. Gerçi zaruri ihtiyaçlardan ayrı durmak mümkün olmasa da, fakat daha hafif yük alınabilir. Nitekim: «Yükü hafif tutanlar kurtalmışa buyrulmaktadır. Gerçi bunlar da ağırdan esade değildir. İnsanlar arasında tanınan, haşmetli bir makam olan ekseriya Allah'ın ihsanından geri kalır. Süfyan-ı Sevrî der ki: «Bu zaman gayet kötü bir zamandır. Bu zamanda lüzuya çekilenlerden kâse korkulur. Namâş şöhretli insanlar nerde kaldı! Bu zamanda seni bir yerde gördüler mi, hemen tanımayacak başka bir yere göçmelisin.» Süfyan-ı Sevrîyi, omuzuna bir torba almış gittiğini gördüler. Nereye gidersin ey Süfyan? dediler. Fılan köyde yiyecek daha ucuzmuş, oraya giderim, dedi. Bu söz söylemek sana yakışır mı? dediler. «Nerde geçim ucuz ise oraya gidin. Çünkü dinin selâmetli ve kalbin rahatlığı için daha uygun olur. İbrahim-i Havis, hiçbir şehirde kırk günden fazla oturmazdı.»

Dördüncü Sefer: Dünya malını kazanmak için olan ticaret yolculuğudur. Bu yolculuk mübahtır. Eğer kendini ve çocuklarını insanlara muhtaç etmemek niyetiyle olursa ibadet yolculuğu olur. Eğer dünya malını toplamak, malına, servetini artırmak ve öğrenip, şâhlanmak gayesiyle olursa, şeytan yoluna gitmek olur ve bu yolculuk günah olur. Bu kimseler ekseriyetle ümürleri boyunca yolculuk sıkıntı-

(*) Bce bakiinde geçti.

ından kurtulmazlar. Çünkü kifayetten fazla olan dünyanın sonu yoktur. Bazen yel kesiciler, malına, servetini elinden alırlar. Gurbetle garib ve kimsesiz olarak dđür. Bazen de malını sultanlar gasbeder. Ken didi de garib olarak dđür. En hafifi malını varlıkları alıp kendi arzu ve isteklerine harcarıp onu da asla anmamaları ve güçleri yettiği halde vaziyetlerini yerine getirmemeleri ve borcunu ödemeyip ahiret vebalini zimmetinde bırakmalarıdır. Hiç bundan daha büyük hüsrân olmaz ki, bir kimse bütün sıkıntı, derd ve bela ve yorgunluğu çeksin de, rahat ve refahına da başkaları gürsün.

Beşinci Sefer: Seyretmek ve ferahlamak için olan seferdir. Bu da eğer az ve seyrek olursa, mübah bir seferdir. Ama şehirlere dolaymaya adet edinen ve şehirlere ve yabancı adamları görmekten başka doğru dđrtüat bir gayesi olmayan kimselerin seferi ise alimler arasında ihtilâf konusu olmuştur. Bazıları, bu seferde kişi kendi nefsini faydasız yere ıncıtmektedir. Ve bu da caiz değildir, demişlerdir. Bize göre ise, en doğrusu bu seferin haram olmamasıdır. Çünkü seyretmek, önemsiz de olsa bir gayedir. Herkesin gayesi de kendine göredir. Bu gibi seferleri adet edinenler umumiyetle basit insanlardır. Ama hurka giyenlerden bazıları kıymetli bir zata bağlanıp hizmetlerine girmiyorlar. Hatta ibadete devam da etmiyorlar. Tasavvuf makamlarında be-tüni yolları da ağılmamış, gevşeklik ve tembellik sebebiyle bir pürin emri altına giremiyorlar. Ve içleri bir mürşidin emrine uymaya da izin vermiyor. Bu kimseler, şehirlere doluyorlar. İyi sofraya, rahat yer buldukları yerlerde fazla dururlar. Fakir sofraya, az yemek buldukları zaman da hizmetçilere dil uzatıp kalblerini kırarlar. Bir yerde mamur sofraya olduğunu duyunca, oraya giderler. Bazen kıymetli bir zatın mezarına bahane edip, maksadımız ziyarettir derler. Oysa maksadları ziyaret değil nimet celbetmektir.

Bu sefer, gerçi haram değil, ama mekruhtur. Bu adamlar, gerçi asil ve fasık değil ama memnurdur. Ama eğer kendilerini tasavvuf ehlinin gösterip sofilerin nafakasından bir şey alırlarsa, kendileri fasık ve asil olur, aldıkları nafaka haram olur. Çünkü her hurka giyip beş vakit namaz kılan sofi olamaz. Sofi; bir matlubun talibi olup matlubuna kavuşmuş, yahut henüz taleb safhasında olup talebinde kusur etmeyen, veya onları doğrularıp hizmetlerinde bulunan kimselerdir. Soffilerin nafakası bu üç kimseye helâl olur, başkalarına olmaz. Sofi olmayan kimse hurka giymekle sofi olmaz. Belki eğer soygunculara vakfedilen bir şey varsa, ona helâl olur. Çünkü kişinin tasavvuf ehli olmadığı halde, kendini sofi göstermesi sadece soygunculuk olur, başka türlü olmaz. Bu insanların en kötöleri, tasavvuf ehlinin istihlaklarından birkaç ibare ederler ve onlar gibi konuşup ve bu konuşmalarıyle önekilerin ve sonrakilerin ilmini yuttuğu ve bu sayede bu kelimeleri kullanabildiğini düğündürenlerdir. Bazen o kelimelerin uğursuzluğu onları böyle dereceye getirir ki, âlimlerin ilmine hakaret görür. Şer-i Şerife basit nazariyle bakarlar ve Şeriat sayıftır içindir, din yolunda kavrettili olanlara hiçbir şey zarar etmez. Çünkü onların di-

ni büyük havuz gibi olmuş, asla necaset kabul etmez, denmeye başlıyorlar.

O bedbahtların dalkıleti bu dereceye ulaştı, onların birini öldürmek Rumda ve Hindde bin kâfir öldürmekten daha faziletlidir. Çünkü Müslümanlar kendilerini kâfirlerden korurlar, ama bu melunlar İslâm dinini, İslâm adıyla yıkıyor. Bu zamanda lânetli şeytanın bunlar gibi bir tuzakı daha yoktur. Çok kimseler bu tuzakı düşüp helâk olmuşlardır.

ZAHİRİ SEFERİN EDEBLERİ

ZAHİRİ SEFERİN BAŞINDAN SONUNA KADAR SEKİZ EDEBİ VARDI:

Birinci edeb: Başta zimmetinde olan kulların haklarını edâ etmeli, yanında bulunan emanetleri sahibine teslim etmeli, üzerinde nafakası lazım olanların nafakasına vermeli, sefer anıyı helâkten huzurla, anı, arkadaşlarına da yardım edebilecek şekilde boylapmalıdır. Çünkü yemeği sadaka vermek, tatlı konuşmak, seferdeki kiracısına güzel davranmak seferin güzel ahlâkları cümlesindendir.

İkinci edeb: Dindar ve zahit birisiyle arkadaş olmalıdır ki, din işlerinde kendisine yardımcı olsun. Peygamber (a.s.) yalnız yolculuk yapmayı yasaklamıştır ve: «Üç kişi bir cemaattir» buyurmuştur. O halde sefere çıkanlar, birini reis seçmelidirler. Çünkü seferde çok değişiklik görüşler olur. Bir işte bir görüşe uyulmazsa, o iş raylı olur, elden çıkar. Din işleri bir değil, iki kuvvetin elinde olmalı; hiçbir şey var olmaz; hepisi raylı olurdu. Fakat işlerinden güzel ahlâk sahibini reis seçmelidirler.

Üçüncü edeb: Evinde kalan arkadaşlarına vedâ etmeli, herbirine Peygamberimizden nakledilen şu duayı okumalıdır: «Dükal, emanetini ve âmellerinin sonunu Allah'a ısmarlarım.» Bir kimse Peygamberimizin yanında yolculuğa çıkarken Peygamberimiz bu duayı okurdu:

«Allah sana takva nasib eylesin, günahını affeylesin ve nereye yönelersen hayırlar ileman eylesin.» Sefere çıkanlarla vedalaşan mükimlerin bu duayı okuması sünnettir. Veda ederken bütün yakınlarını Allah'a ısmarlamalıdır. Bir gün Hz. Ömer İhsan'da bulunurken, yanında bir çocuk bulunan birisi geldi. Ömer: «Sübbhanallah! Bu çocuğun sana benzediği kadar birbirlerine benzeyenleri görmedim», dedi. Dedi ki, ya Ömer! Ben bir yolculuğa çıkarken, bu çocuğun anımlı hamile idi. Bana «bu halimde beni bırakıp gider misin?» dedi. «Karnedaktaki Allah'a ısmarladım», dedim. Seferden döndüce annesinin ölüğünü gördüm. Bir gece bazı kimselerle konuşurken uzakta bir ateş gördüm. «Bu ateş nedir?» dedim. «O ateşin yanında yer senin hanımının mezarıdır. Her gece böyle yanar», dediler. O iyi amelde idi, namaz kılar, oruç tutardı. Bu nedem oluyordum dedim ve mezarın başına gittim, açtım. Baktım ki, içinde bir mum yanıyor ve bu çocuk o mezarın içinde oy-

nuyor. Birden gayibten bir ses geldi ki: «Ey falan! Bunu bize ısmarladım. Eğer annesini de ısmartısaydın ona da sağ bulurdum.»

Dördüncü edeb: İki namaz kılmaktır: Biri sefere azmetmeden öncedir ki, istihsare namazıdır. İstihsare namazı ve duası herkesçe bilinmektedir. Diğerini de, evlâden dışarı çıktığı zaman kılar. Enes (r.a.) diyor ki, birisâ Peygamberin huzuruna geldi ve: «Ya Resûlallah! Sefere çıkmaya nam ettim. Vasiyetnamemizi yazdım. Valideme mi, çocuğuma mı, yahut kardeşime mi teslim edeyim?» dedi. Peygamber buyurdu ki: «Sefere gitmek üzere olan kimselerin geri bırakacağı en hayırlı şey, sefer için yükünü bağladığı zaman evinde kılacağı dört rekat namazdır. O namazda Fatıha ve İhtisâ sûreleri okunur. Sonra bu dua okunur:

Allahum! Bu namazla sana itica ediyorum. Bunu ehline, malıma, bakmak için yerimde bıraktım.» O namaz onun ehline malına kendi yerinde bakar. Safterden dönmüseye kadar evinin etrafında muhafaza edici olur.

Beşinci edeb: Erin kapaşına çıkınca bu duayı okumalıdır:

«Allah'ın imânıyla ve O'nun yardımıyla işe başlarım. Ona tevekkül ettim. Kuvvet, kudret Allah'a mahsustur. Yoldan çıkarmaktan, çıkarılmaktan, zulüm etmekten, zulüm olunnmaktan, câhillik yapmaktan, bana karşı câhillik yapılmaktan sana uğurlarım.» Hayvana binince, bu duayı okumalıdır:

«Bu hayvana (bineği) bize müzahhar eyleyen Allah münezzehtir. Eğer onun lâifu olmasa biz buna güç getiremezdik.» Sefere perşembe günü sabahleyin erken çıkmaya çalışmalıdır. Çünkü Peygamberimiz sefere Perşembe günü başlardı. İbn-i Abbas (r.a.) der ki: Bir sefere gitmek isteyen, yahut birisinden bir ihtiyâc isteyen sabahleyin etmelidir. Çünkü Peygamberimiz buyurur ki: «Allahum! Perşembe ve Cumartesi sabahlarını ümmetimize bereketli eyle.» (İbn-i Mâce) O halde Cumartesi sabahı da mübarektir.

Altıncı edeb: Hayvana hafif yük vurmali, hayvanın sırtına ağırlığı bırakıp oturmamalı, hayvan üzerinde uyumamalı, yûzüne vurmamalı, sabahleyin ve akşamleyin birer saat yaya yürümelidir. Böylece hem ayağı açılmış olur, hem de hayvanın yükü hafifler, sahibi de sevinmiş olur. Seleften bazıları, hiç lunemek şartıyla hayvan kiralarlardı ve kendi insanlıklarından hayvana sadaka olsun diye arasına inerlerdi. Hayvana sebatsız yere döşülür ve gücünden fazla yük verülürse, kuyumet gününde davacı olur. Ebu'd-Derda'nın bir devesi ölürdü, «akın, beni Allah'a şikâyet etmeyesin. Sana gücünden fazla yük vermedim», dedi.

Hayvana ne yükletecekse, kiracıya göstermelidir ki, ruhsat olsun. Yükü artırmamalıdır. Çünkü şart yapıldıktan sonra artırmak câiz değildir. İbn-i Mübarek bir hayvana binmişti. Birisi ona bir mektup verdi. «İlan kimseye ver diye. İbn-i Mübarek, hayvan sahibi ile bu mektubu konuşmadık deyip mektubu almadı ve Fıkıh âlimlerinin «bu şey-

lerin ağırlık ve miktarı yoktur, Müsâmaha câhidire, sözlerine ihtifat etmedi ve çok varak sahîb olduğu için bu kapıyı kapamak istedi.

Yedinci edeb: Hz. Aîşe (r.a.) diyor ki: «Peygamber ne zaman sefere azmetse, kendi eliyle tarak, ayna, misvak, silmeden yanına alardı. Bir rivayette makas ve koku şişesini de alırdı. Tasarruf ehli ip ve keşme de ilâve etmişler. Eski müslümanların bunları beraber götürmeğe adeti yoktu. Şu bulmadıkları zaman şu yerine toymamış ile yetinirlerdi ve istincada taş ile temâkenlerdi. Keskin olarak necis olduğunu bilmedikleri sudan ahdest alırlardı. Ama seâfîn böyle âdeti yok ise de, bu insanlar için evlâk, bunları âdet edinep ihtiyatı eiden bırakmamaktır. Çünkü Seâfîn seferleri akseriya gaza, cihâd ve büyük işler içindi, böyle yerlerle uğlaşmazlardı.»

Sekizinci edeb: Peygamber seferden gelirken, mübarek Medine-i Münevvare görüldünce: «Allah'ım, bise burada istikrar ve güzel rûk nâsib eyle» buyururdu. Şehre girerken önden birini gönderirdi. Seferden gelen kimseânın aniden evine girmesini yasaklamıştı. Önce camiyeye gidip iki rekât namaz kıları. Evinin kapısına geldiği zaman şu duayı okurdu:

«Rabbime tevbe ediyorum, ona şükrediyorum. Birde günah bırakmamasına niyaz ediyorum.» Çoluk çocuğuna bir şey hediye getirmek, sunneti müsâkkedirdi. Bir hediye getirmese, haybesine birer taş bırakmalıdır. Bundan gaye bunun sünneti müsâkkede olduğunu bildirmektir.

Zahiri seferde zahîri edebler bu anlattıklarımızdır.

Seferde batîni edebler: Yapacağı seferde dinen terakki edeceğini zannetmedikçe, sefere çıkmamalıdır. Yolda dininde bir noksanlık hissederse, dönmelidir. Hangi şehre giderse, büyük vâllerin mezarını ziyaret etmeli, o şehirdaki şeyhleri ziyaret edip her birinden bir fayda almalıdır. Fakat niyeti sadece bu şeyhleri ziyaret ettim diye övünmek olmamalıdır. Belki, ziyareti, sohbetlerinin bereketinden istifade etmek niyetiyle olmalıdır. Hiçbir şehirde on günden çok durmamalıdır. Bir din kardeşinin ziyaretine giderse, üç günden çok durmamalıdır.

Çünkü misafirliğin haddi bu kadardır. Ancak durmadığı takdirde üşüüp hastalanma ihtimali varsa, fazla durabilir. Bir gün ziyaretine giderse bir günden çok durmamalıdır. Piriya huzuruna varmak isteyince, kapıyı çalmalıdır. Belki kendisinin dışarı çıkmasını beklemelidir. Onu ziyaret etmeden bir şey yapmaya başlamamalıdır. Oun huzurunda kendisi bir şey sormadan konuşmamalı, sorunca da kûrûmu kadar konuşmalıdır. Fazla konuşmamalıdır. Kendisi bir şey sormak isterse önce izin istemelidir. O şehirde gece sohbetleriyle meşgul olmamalıdır. Çünkü ziyaretin illâkı gider. Yolda sâkir, tesbîh ve Kur'anın tilâvetiyle meşgul olmak, fakat bunları gırtlı yapıp kimseye iştirakmemelidir. Bir kimse kendisine bir şey derse, ona cevap vermediği tesbîhten önemli görülmelidir. Eğer hazerde bazı sahîhlerin hikmetli-

le meşgul ise, mümkün mertebe onların görevli hizmetlerinden ayrılmalıdır. Çünkü onların hizmetini bırakıp sefere çıkmak sadece nimete nankörlük olur.

İKİNCİ BÖLÜM

MİSAFİR SEFERE ÇIKMADAN ÖNCE ÖĞRENMESİ YACİB OLAN BİLGİLER:

Misafir olan kimsenin ruhsatlardan faydalanmaya niyeti yok ise de, Sefer ruhsatlarını öğrenmesi vacibtir. Çünkü sarfret ruhsat içip ettirebilir. Taharette iki ruhsat vardır:

Mest üzerine meshetmek ve teyemmüm etmektir. Fars namazlarında da iki ruhsat vardır: Biri dört rekattı namazları iki rekat olarak kılmak, diğeri de, öğle ile ikindi namazlarına; akşam ile yatsı namazlarına birleştirilerek kılmaştır. (Hanefî İmamlarına göre namazları birleştirmek caiz değildir. Ancak hatta iki yerde câizdir ve namazı kasır da ruhsat değil vacibtir). İki ruhsat da sünnet olan namazlardadır. Biri, hayvanın sırtında sünnet kılmak, diğeri de yürürken kılmaştır. Bir ruhsat da oruçtadır ki, oruç tutmamaktır. Bunların hepini yedi ruhsat eder:

Birinci ruhsat: Mest üzerine meshetmektir. Tam bir abdest üzerine giyilmiş olan mest abdest bocalduktan üçgün üç gece geçinceye kadar üzerine meshetmek câizdir. Eğer mukim (evinde) ise bir gün bir gece geçinceye kadardır. Ancak bu mesh beş şartla mümkün olur:

1 — Mesti, abdesti tamamıyla aldıktan sonra giymiş olmalıdır. Eğer bir ayağını yıkar da öbür ayağını yıkamadan mest giyerse, İmam-ı Şafi'ye göre câiz değildir. Öbür ayağını da yıkayıp mest giyince diğer ayağınınikini de çıkarıp yerden giymelidir. (Hanefî İmamlarına göre, abdestli bulunmak kâfidir).

2 — Mest, ıslak olmasa da üzerinde bir miktar yürünebilecek dayanıklıkta olmalıdır.

3 — Mest, topuğa kadar fars yerlerde asla delik olmamalıdır. İmam-ı Malik'e göre, vacib olan üzerinde yürünebildikten sonra parçalanmış da olsa olur. Bu Şafi'nin ilk kavidir. Bize İmam-ı Malik'in kavli daha evlâdır. Çünkü mest yoruluktan sağlam kalmaz. (Hanefî İmamlarına göre, mest üç parmak kadar yırtılmadıkça üzerine mesh câizdir).

4 — Eğer meshetmiş ise, mesti ayağından çıkarmamalıdır. Eğer çıkartırsa, yeniden abdest alması daha iyidir. Yalnız ayağını yıkası da kâfiyet eder.

5 — Baldırı üzerine meshetmemeli, yalnız ayağı üzerine meshetmelidir. Ayağının üstünü meshetmek daha evlâdır. Bir parmağıyla da meshetmek câizdir. Evlâ olan üç parmağıyla meshetmektir. (Ha-

nefi imamlarına göre üç parmakla meshetmek vâcibtir). Ancak bir parmakla yaparken her defasında suyu yenilirse câizdir.

Bir detadan fazla meshetmemelidir. Seferde çıkmadan önce mesh ettiyse bir gün ve bir gece ile yetinmelidir. (Hanefi imamlarına göre, eğer bir gün bir gece geçmeden sefere çıktıysa, üç gün üç gece mesheder). Mast giymek isteyen kimse önce mastı başaşağı edip sâikmesi sünnettir. Bir gün peygamberimiz mastların bir tekini giydi. Diğerini karga alıp götürdü ve birden içinden bir yılan düştü. Bunun üzerine peygamber buyurdu: «Allah'a ve âhiret gününe inanana deyin ki, mastleri başaşağı edip sâikmeden giymesin.» (Taberani).

İkinci ruhsat: Teyemmümdür. Taharet bahsinde etrafıca anıldığından söz etmemek için burada tekrarlanmayacaktır.

Üçüncü ruhsat: Dört rekatlı olan farzları iki rekatlı kalmaktır. Ancak burada Şafî'ye göre beş şart vardır:

1 — Vaktinde eda etmelidir. Seferde geçirdiği namazları kaza ederken tam kılması daha iyidir.

2 — Kaare (dört rekatlı farz namazları iki rekatlı kılmağa) niyet etmelidir. Eğer tam kılmağa niyet ederse, yahut tam kılmağa niyet edip etmediğine şüphelenirse tam kılması lâzımdır.

3 — Tam kılan bir imama uyarsa, kendisi de tam kılmalıdır. Hatta imamın mukim olup tam kılacağına ihtimal verirse kendisinin de tam kılması lâzım gelir. Çünkü misafiri mukimden ayırmak sordur.

Ama misafir olduğunu bilse, fakat kasredip etmeyeceğini bilmesa, imam kasretmese de kasretmesi câizdir. Çünkü niyet gâlidir, onu bilmek sordur ve bilmek de şart değildir.

4 — Sefer uzak ve mübah olmalıdır. Ama efendisinden kaçan kölenin, yol kesicinin, haram kazanma peşinde olanın, yahut annesinden babasından izinsiz olanın, borcunu ödeyemediği halde borcundan kaçanın seferleri mübah olmadığı için bunlar ruhsattan faydalanamaz. (Hanefi imamlarına göre her yolcu için ruhsat vardır.) Velhasıl sefer gâyesiz olmaz. Eğer o gâye harama sebep oluyorsa o seferde ruhsat yoktur.

Uzak sefer olabilmek için onaltı fersah (her fersah 6 km. kadardır) olmalıdır ki, her fersah onikişin adımdır. (Hanefilere göre, deve yürüyüşü ile üç günlük olmalıdır.) Seferin başlangıcı, harabe ve bahçelerin bitiminden değil, şehir evlerinin bitiminden sayılır. Seferin sonu ise memleketindeki münâz yerlere dönmekle veya şehirde üçgün veya daha fazla kalmaya niyet etmekle gelir.

Şehre geldiği gün ile çıktığı gün hariştir. (Hanefi imamlarına göre onbeş gün durmaktadır). Ama (Şafî'ye göre) üçgün (Hanefiye göre onbeş gün) kalmaya niyet etmese, fakat işleriyle meşgul olarken o kadar zaman geçse, ve her gün çıkmak umidini taşıyorsa, kıyas budur ki, kasretmek câiz olur. Çünkü misafirlikten kurtulmamağ olur, kalmak için kalbi karar etmemiştir.

Dördüncü ruhsat: Namazları cem'dir ki, mübah olan uzun seferlerde öğle namazını tehir edip ikindi namazıyla beraber kılmak, yahut ikindi namazını önce alıp öğle namazıyla beraber kılmak, yahut akşam namazını öğle namazıyla beraber kılarken, önce öğle namazını, sonra ikindi namazını kılmaktır. Evlâ olan sünnetlerin faziletinden mahrum kalmamak için onları da kılmaktır. Çünkü seferin faydaları onların yerini tutamaz. Ama dilerse, sünnetleri hayvanın sırtında veya yürürken kılabilir. Eda etmek sırası şöyledir. Önce öğlen namazının dört rekât sünnetini, sonra ikindi namazının dört rekât sünnetini, kılmalıdır. Sonra ezan okuyup kâmet getirmeli ve öğle namazının farzını kılmalı, sonra kâmet getirip ikindi namazının farzını kılmalıdır.

Eğer teyemmüm ile kılıyorsa, teyemmümü iade etmeli, bu iki farz arasında teyemmüm ile kâmetten başka zaman geçirmemelidir. Ondan sonra öğle namazının son iki rekât sünnetini de bu ikindi namazının farzından sonra kılmalıdır. Öğle namazını tehir edip ikindi namazıyla beraber kılarken böyle kılmalıdır. Eğer ikindi kıldıktan sonra güneş batmadan memleketine ulaşarsa, ikindiyi iade edip tam olarak kılmalıdır. Akşam namazıyla yatsı namazının hükmü de böyledir. Bir rivayete göre, iki namazı cem' etmek uzak olmayan seferlerde de câizdir. (Hanefî İmamlarına göre, seferde cem' etmeye ruhsat yoktur. Yalnız hacılar Arafatta ve Müdedife'de yaparlar). Bir teyemmümla iki farz ve diğer sünnetleri de kılmak câizdir.

Beşinci ruhsat: Sünnetleri hayvanın sırtında kılabilir. Yünlü kibleye çevirmek farz değildir. Yol istikâmeti kible yerine geçer. Fakat bile bile yolunu değiştirir ve kibleye dönmese namaz bozulur. Yanlışlıkla olursa yahut hayvanı sığın olursa, ziyân olmaz. Rükû ve secdeleri işaretlerle yapılmalıdır. Sırtını eğmemelidir. Secde için biraz daha eğilmelidir. Fakat tehlikeli olacak şekilde şart değildir. Taht-revanda ise, rükû ve secdeleri tam yapılmalıdır.

Altıncı ruhsat: Yaya yürürken sünnetleri kılmaktır. İlk tekberi alırken yüzünü kibleye dönmelidir. Çünkü burada kibleye dönmek kolaydır. Hayvan üzerinde olana zor olur. Onun için hayvan üzerinde olan için bu şart yoktur. Rükû ve secdeleri atlı gâfil işaretlerle yapılmalıdır. Teşehhüt vaktinde oturup tehiyyat okunmalıdır. Necasete basmamaya dikkat etmelidir. Yoldaki necasetlere basmamak korkusundan yoldan sapması farz değildir. (Bunlar Şafîî mezhebine göredir.) Düşmandan kaçan, düşmanla döğüşen, yahut selden veya kurttan kaçana, farz hayvanın üzerinde kalmak câiz olur. Sünnet için anlatığımız şekildedir. Bu şekilde kılınan farz kaza etmek farz olmaz.

Yedinci ruhsat: Oruç tutmamaya niyet eden yolunun orucu açmasıdır. Eğer şehirden sabah vaktinden sonra çıkarsa, orucu açması câiz olmaz. Orucuna aştıktan sonra şehrine dönerse gündüzün yemek yemek câizdir. (Hanefî İmamlarına göre günün kâbarını tutmak farzdır). Eğer orucu açmadan şehrine dönerse orucu açması câiz olmaz. Mıafir için namazı kâseren kılması daha üstündür. Ancak böylece gübre ve iltihâttan kurtulur. Çünkü Ebû Hanîfeye göre kasır etme-

den tam kılması oâız değildir. Ama oruç tutmak daha üstündür. Çünkü kaza tehlikesinden kurtulur. Ancak yolu kendisinden korkup oruca güç getirmeme ihtimali olursa, bu durumda oruç tutmamak daha iyi olur. Bu anlatığımızı yedi ruhsattan üçü uzak seferdedir ki, dört rekâtlı namazların kasrı, oruca açmak ve üç gün mesketmektir. Üçü de uzak olmayan seferlerdedir ki, hayvan üstünde ve yürürken sünnet kılmak emrını kılmamak ve kaza etmeksizle teyemmüm etmek- tir. Ama iki namazı Cem' etmekte ise, ihtilâf vardır. Zâhir olan uzak olmayan seferde oâız olmamadır. Bu anlatılan bilgileri, eğer ihtiyacı zamanında soracak kimse yoksa, seferden önce öğrenmesi vâcib olur. Kibleyi bulma bilgisini, namaz vaktini bilme bilgisini bilmesi de lâzımdır. Eğer gittiği yolda köy ve şehirler yoksa, kible tarafı belli de- ğilse, ça kadar bilmek lâzımdır ki, güneş öğle namazı vaktinde, kub- leye karşı durunca nasıl olur? Güneş doğarken ve batarken nasıl olur? Kutup hangi tarafa düşer. Eğer yol üzerinde dağ var ise, kible sağa mı sola mı düşer. Bu kadarını bilmek gereklidir. Daha doğrusunu Allah bilir.

SEKİZİNCİ ASIL

VECD VE SEMA'İN EDEBİLERİ VE HÜKMÜ SEMA'I İKİ BARDÂ ANLATACAĞIZ İNŞALLAH

BİRİNCİ BÂB

SEMA'İN HELÂL VE HARAM KISIMLARI

Bil ki, ateş, taş ile denizde gibi olduğu gibi, insanlarda da gizli lâhî bir ses vardır. Taş ile denizi birbirine vurmaktan ateş peydâ olup zâhire düştüğü gibi, güzel ve ahengli sesleri dinlemekle insanın kalbi harekete geçer ve elinde olmadan bir hal hasıl olur. Bunun sebebi, in- sanın yüce âlemle olan iltisabıdır. Bu âleme ruhtar âlemi denir. Yüce âlemin aslı, cemîl ve güzeldir. Güzelliğin aslı da uygunluktur. Gô- zel uygunluk bulunan her şey o âlemin bir numunesidir. Bu âlemde görülen her güzelliğe ve uygunluk tüm olarak o âlemdeki cemâlin se- meresidir ve ona racidir. Onun için vezinli ve ahengli sesle o âle- min acayibliklerine benzemesiyle insanın kalbi ona karşı uyanır ve elinde olmadan ona karşı bir şevk ve hareket hasıl olur. Oysa kendisi o şevkin nereden meydana geldiğini bilmez. Bu hal, saf olan ve aşkın bağlarından azade olan kalplere hasıl olur. Ama aşkına olmıyıp be- nana meşgul olan kalb, vezinli ve ahengli sesleri dinlemesi ile körlük- lenip alevlendirilen ateş gibi harekete geçer. Allah sevgisi kalbine hâ- kim olan kimsenin bunu dinlemesi önemlidir, ateşi alevlendirir.

Aklî ve batıl aşkı olanlar hakkında ise, öldürücü zehir gibidir, haramdır. Din âlimleri, bunu dinlemenin helâl olup olmadığı hakkın- da görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Dinlemek haramdır diyenler, zâhir

ehlidir. Allah sevgisinin hakikatının insanın kalbinde şekil yapması onların tabiatına uygun, görüşüne muvafık gelmemiştir. Onlara göre insan kendi cinsine meyli gösterir, sevgi bağlar. İnsan cinsinden olmayan, hatta hiçbir benzeri de olmayan bir şeyi sevmek nazî düşündür. Şu hâlide, onlara göre, aşk yaratıklardan başka bir şeye karşı mümkün olmaz. Eğer yaratıcıya karşı aşk mümkündür olursa, hayal ve benzetmeye binaen olur ki, bu da batıldır. Bunun için bu âlimler der ki, vecd ve sema', ya oyun ve eğlencedir, yahut da insanların aşkına reaksiyondur. Bunların ikisi de çirkindir. Onlara «Hakkı muhabbet mümkün olmadığına göre, Allah sevgisinin insanlar üzerinde farz olmasının manası nedir?» diye sorulunca, «Allah'ı sevmenin manası, emrine müti ve fermanına bağlı kalmaktır», diye cevap verirler. Oysa içlerine düğün bu söz büyük bir hatadır. Bu sebeble biz onların hatasını münciyat rûkûnünde olan muhabbet kısmında, muhabbetin hakikatini beyan etmekle anlatacağız. İnşallah (İmam-ı Gazalî meşhûr Şafîî olduğu için böyle buyurmuşlar. Hak budur ki, Hanefî imamları Allah'ın sevgisini inkâr etmiyorlar. Mutlak olarak söz haramdır, demeleri, fak âletî olup arzuyu tahrik ettiği binaendir).

Ama burada bu kadarını açıklayalım ki, sema'n hükmü kalbe müreccaatla anlaşılır. Sema' kalbe olan hâli tahrik eder. Kalbe olmayanı tahrik etmez. Kalbinde yer'an makbûl ve sevgili şeyler bulunan kimse için sema, bunları tahrik edip artırmakla sevabı da artar. Kalbinde yer'an çirkin ve batıl birşey olan kimse, Sema, dinlemekle cezası artmış olur. Kalbinde her ikisi de bulunmayan, fakat Sema'ı oyun ve eğlence için dinlemesi sayıp hilkaten ondan zevk alan kimseye de Sema', mûbah olur. O hâlide Sema' üç kısımdır.

Birinci kısım: Gaflet, oyun ve eğlence için dinlemektir. Bu gaflet ehlînin işidir. Dünyanın kendisi de tamamen oyun ve eğlencedir. Bu da diğer oyun ve eğlenceler gibi olur. Dinlemesi hoş gittiği için haram olmaz. Çünkü hoş giden her şey haram değildir. Hoş giden şeyin haram olması hoş gittiği için değildir. Belki onun bir çeşit zarar ve fesada olduğu için haram olmuştur. Meselâ, kuşların sesi hoş gider, oysa haram değildir. O hâlide kulak için güzel ses, göz için yeşillik ve akar su gibidir. Burun için güzel koku gibi, ağız için tatlı yemek gibi ve akıl için garib hikmetler gibidir. Bu duyuların her birinde bir çeşit lezzet vardır. O hâlide dinlemek hoş gittiği için niçin haram olsun. Dinlemekle zevklenmenin haram olmadığına delil şudur ki: Hz. Aişe (r.a.) bildiriyor ki: «Hayram günü zenciler mescidim kapısı önünde oynuyorlardı. Peygamberimiz (s.a.s.) "Ey Aişe! Bunları seyretmek ister misin?" dedi. Evet, isterim, dedim. Peygamber kapının önüne durup kolanı önüne uzattı. Ben çenem kolumun üzerine koydum ve o kadar seyrettim ki, Peygamber "yetmez mi ey Aişe?" dedi kiç biraz daha seyredeyim dirdim.»

Bu hâdis sahidir. Bundan beş çeşit ruhset anlaşılır:

1 — Oyun ve eğlenceyi seyretmek, ararsa olursa haram olmaz.

Çünkü seneler oynamakta, eğlenmekte ve şarkı söylemekte idiler.

2 — Onlar bunları mesaid kapısında yapıyorlardı.

3 — Peygamberimiz Aişe'yi eve götürürken: «Ey Erfide Oğulları! Oyununuza bakın.» buyurdu. Erfide oğulları, oyunlarıyla meşhur bir Habeş kabilesidir. Bu sözü, onların oyununa izin vermektir. Haram birşey olsaydı, nasıl izin verirdi.

4 — Önce Peygamber «Seyretmek ister misin?» buyurdu. Bu Aişe'yi seyrederken görüp seslenmemesi gibi değildir. Çünkü hatırı kırılmasın diye seslenmemiş olabilir, denilebilir.

5 — Peygamberimiz kendisi de bir hayli zaman Aişe ile beraber durup baktı. Oysa oyun Peygambere yakışan bir iş değildir. Bundan anlaşıyor ki, kadın ve çocukların hatırı için böyle işlere gitmek, güzel ahıldır. Bu gibi işleri yapmak, âbid ve şahid olup suratına asmaktan hayırlıdır.

Yine sahîh hâdiseler vardır. Hz. Aişe diyor ki: «Ben çocuk iken diğer kız çocukları gibi oynardım. Çok kızlar da yanıma gelip benimle oynarlardı. Peygamberi görüp kaçtıkları zaman Peygamber onları tekrar yanına çağırırdı. Bir gün Hz. Aişe'ye o oyuncakların içinden bir şey sorup "bu nedir?" dedi. Aişe; atır dedi. "Bu atın iki tarafındakiler nedir?" dedi. Aişe: "Atın kanatlarıdır" dedi. Peygamber: "Atın kanatları olur mu?" dedi. Aişe: "Süleyman Peygamberin atının kanatlı olduğunu bilmez misin?" dedi. Peygamber bütün dışıeri görününceye kadar güldü.» Bu hâdisi şunun için anlattık ki, asik suratlı zâhîdler, bu işlerden kaçınmayı din işlerinden saymamaları ve bilhâssa çocuklardan ve o için ehil olup o işten uzak olmayan kimselerden kaçınmalarını içindir. Bu hadis-i şerif resim yapmanın câiz olduğuna işaret etmez. Çünkü kız oyuncakları çar-çöpten olduğu için tam şekil andırmıyordu. Hâdisiye atın kanadının bir parçası olduğu yazılır.

Yine Hz. Aişe rivâyet eder ki: «Bayram günü İki câriye benim yanımda tef çalıp oynarken Peygamber içeri girdi ve yürünü başka tarafa çevirip yattı. Souda Hz. Ebû Bekir içeri girdi. Onları o hâlde görünce, menettii "Peygamberin evinde şeytanın çalgısının ne işi var" dedi. Peygamberimiz: "Ey Ebû Bekir! Vazgeç onlardan, bugün bayramdır." buyurdu.» O hâlde bundan anlaşıyor ki, tef çalıp şarkı söylemek mübahdır. Şüphesiz onların şarkı söylemesi Peygamberin kulağına giderdi. O hâlde onu dinlemesi ve Ebû Bekir'i nehyi etmesinden menetmesi, bunun mübah olduğuna delildir. (Bu husustaki Hanefî görüşüne daha önce işaret edildi).

İkinci kısım: Dinliyenin kalbinde kötü bir sıfat olursa, onunla ilgili güzel sesleri dinlemekle o sıfat artar. Meselâ bir kadın seviyorsa, yahut parlak bir yüzü moftan ise, aşk lezzetinin artması için onların huzurunda dinlemesi, yahut onlara karşı olan şevk ve sevgilerinin artması için gıyablarında kavuşmak umadıyla dinlemesi, yahut zülfüleri, benleri, güzelliği, cemâli anlatan beyit ve şîirleri dinleyip sev-

gülsinin zülüflerini, benlerini, güzelliği ve cemâlini dinlemesi gibi, bütün bunları dinlemek haramdır. Gençlerin çoğunun dinlemesi bu kadîdendir ki, dinlemekle bâdî aşkın ateşini alevlendirir. O halde bu ateşi söndürmek gerekirken alevlendirmek nasıl câiz olur? Ama eğer bu aşk ve sevgi kendi helâli ve câriyesi ile ilgili olursa, dünya nimetlerinden olup mübâh olur. Bu da helâlini boğayıp câriyesini de satmaya kadardır. Boşadıktan ve sattıktan sonra bu da haram olur.

Çüncü kısım: Kalbinde güzel bir sıfat olur. Ouzel sesleri dinlemek bu sıfata kuvvetlendirir. Bu da dört çeşittir:

1 — Hacıların Kâbe'yi medheden, hac yolunu anlatan şarkı, beyit ve şiirler okuması ve dinlemesidir. Bunlar, Allah'ın beytine olan şevk ve ateşini kadırdığı için mevrû şekilde hacca gidenlerin bunları dinlemesinden sevâb hâsıl olur. Ama ana ve babasından izinsiz hacca giden, yahut başka türlü mevrû olmayan şekilde hacca gidenlerin hac yolunda bunları dinleyip kalblerindeki hac aşkına kuvvetlendirmek câiz değildir. Ancak bunlardan hac aşkı artsa bile kendine hâkim olabilenler, dinleyebilir. Allah yolunda Allah'ın düşmanlarıyla çarpışıp ölmek için Gazilerin şarkı söyleyip insanları harbe dâvet etmeleri de sevâbtır. Bunun gibi kâfirlerle çarpışırken savaşırların cesaretini artırmak için kahramanlık türkülerini söylemek de sevâbtır. Ama savaş, ehl-i hakla yapıyorsa, bunun gibi şeyler haram olur.

2 — Özen, kederlendiren, ağlatan ve inleyen lâhî ve kâideleri dinlemektir. Eğer bu iş, din yolunda kendisinden vâki olan tekebbür ve ondan çıkan hatâlar ve Allah rızasından kaçırdığı dereceler için yapıyorsa, sevâbtır. Dâvud (a.s.) yüksek sesle ağlar inlerdi. Onun sedâ ve ağlamasının tesirinden meclisinde çok kimseler ötürdü. Cenâzelerini alıp götürürlerdi. Ama eğer güm ve üzüntü haram olan şeyler için olursa, dinlemek haram olur. Öten kimse için ağlamak gibi. Nitekim Allah buyurur: «Elinden çıkana, üzülmüyesin ve aize verdiklerine sevinmiyesin!» Geçmiş şeylere güm yapmak, Allah'ın kâza ve kaderini boğunmamak olur. Onun için ağlayıp feryad etmek haram olur. Bunun için ses çalıp ağıt yapanların aldığı ücret haram olur. Bunu yapan kel dinleyen de günâhkar olur.

3 — Kalbindeki sevinç artırmak gayesiyle güzel sesleri dinlemektir. Eğer o sevinç, hayırlı işlerden doğuyorsa bu dinleyiş mübâhtır. Meselâ düğün, sünnet, doğum, ve yâhuduları karşılamak için tertiplenen şenlikler gibi. Nitekim Peygamberimiz Medine-i Münevvereye geldiği zaman tef çalıp şenlikler yaptılar ve bu şiiri okudular:

Çünkün ol mah seferden gelip oldu sel
Allah'a şükür dua ile istikâfe dai

Böyle bayram günlerinde de sevinip sema' etmek mübâh olduğu gibi, dostların bir yere toplanıp birbirlerine ziyâfet çekerek birbirlerinin hâturum hoş etmek için sema' edip şenlik yapmak câiz olur.

4 — Kalbine Allah'ın sevgisi hâkim olup aşk mertebesine gelen kimse için sema' çok önemlidir. Bazen onun tesiri ikâdet yoluyla ya-

pulan hayirlardan daha büyüktür. Çünkü Allah'ın sevgisini artıran herşeyin sevâbe da çok olur. Başlangıçta beyan edildiği gibi, tasavvuf ehlinin sema'ı bunun içindî. Gerçi bu zamanda görünüşte sofi olup da gerçekte tasavvuftan payı olmayanlar tarafından bunlar âdet ve usûl hâline getirildi. Sema'nın Allah'ın sevgisinin ateşini alevlendirmekte büyük tesiri vardır. Bâzı kimseler vardır ki, Sema sırasında ona sema' haricinde olmayan keşifler hâsıl olur. Sema' haricinde bu keşiflere mazhar olmaz. Gayb âleminde, onlara, sema' sebebiyle devamlı olarak feyiz hâlinde gelen ilâhî hâllere vecd denir. Bâzen olur ki, onların kalbi sema'da bir safiyet kazanır ki, onunla pâk ve tertemiz olur. Ateşte kısırdılan altın ve gümüşün temizlenmesi gibi. Çünkü sema' sebebiyle kalbe ateş düşer ve bütün kirleri temizlenir. Bâzen sema' ile hâsıl olan hâl, uzun riyazetle hâsıl olmaz. Çünkü sema' insan ruhunun, ruhlar âlemi ile olan ilişkisini harekete geçirir. Hatta bâzen öyle olur ki, bu âlemde tamamiyle alnır, her ne vâkı olursa haberi olmaz. Bâzen olur ki, onun âzaları kuvvetten düşer, bayılır. Kendisinde bu hâller bulunup şeriat üzerinde bulunan kimsenin de-cası büyüktür. Bu vecde ve feyiz hâline inanup sema' meclisinde bulunan kimseler, şübbesiz onun bereketinden mahrum kalmaz. Ancak bu hususta çok yanlışlar olur, sayısız yalan iddia ve hatâlar vâkı olur. Bu hususta hak ile bêtâlin alâmetini yalnız kâmil zâatlar ve bu yolu geçenler bilir... Müridlere yalnız kendilerinde sema' isteği bulduklarında da sema' yapmaları doğru değildir.

Ebu'l-Kasım Gırcani'nin müridlerinden Ali Hallaç Sema' için Şeyhinden izin istedi. Şeyh ona: «Üç gün bir şey yense. Sema nefis bir yemek hazırla. Eğer kalbin sema'ı bu yemeğe tertih edip sema'ya meyli ediyorsa sema' arzusu hakta, yapabilirsin.» dedi. Ama kendisine henüz kalb hâlleri açılmayan, zâhiri muamelelerden başka bir şeyden haberi olmayan, yahut haberi olsa da henüz nefsi şehvetlerini kırmamış olan kimseleri, müridlerin sema'dan menetmeleri farzdır. Çünkü onun zararı faydasından çok olur.

Bu ki, Sema'ı, vecdi ve tasavvufcuların hâllerini inkâr etmek, basitlikten ileri gelir. Ancak bu hususta onları masur görmek lâzımdır. Çünkü bir kimsede bir şeyin eseri olmasa ona inanması hayli güç olur. Bu, erkekliği bulunmayan kimseye cinsel münasebet lezzetini anlatıp da inandırmasına benzer. Çünkü cinsel münasebetteki lezzet, şehvet kuvvetiyle olur. Kendisinde şehvet yaratılmamış olan buna nasıl kavrar. Yine gösleri görmeyen kimselerin, yeşillik ve akar suya bakmanın lezzetini inkâr etmeleri şaşılacak bir şey değildir. Çünkü onlara görme kabiliyeti verilmemiştir. O lezzet de görmekten başka bir şey olmaz. Yine eğer bir çocuk reislik, saltanat, hüküm ve hükümet ve memleket idare etmenin lezzetini inkâr ederse, buna da şaşmamak lâzım. Çünkü onun ancak oyun ve eğlence ile ilgili vardır, memleketlerin idaresinden haberi yoktur.

Tasavvufcuların hâllerini inkâr eden insanların sarıfları değişik-tir. Ancak bunu inkâr eden âlim de, câhil de çocuk durumundadır,

ulaşamadıkları bir mertebeyi inkâr ediyorlar. Birazcık aklı olan onların vcd ve hâllerine inanır ve: «Gerçi bînde bu vcd ve hâl yoktur ama, bu insanların vcd ve hâli gerçektir. Bâri bu hâllerine inanıp mümkün görelim.» derler. Ama böyle şeylerde cidden ügisi olmadığı için başkaları için de inkârsız görenler çok almak ve apteldirler. Onlar Allah Teâlâ'nın haklarında: «Onunda (Kur'anla) hâdîyet bulmayanlar bu eski bir yalandır, derler.» buyurduğu kimselerdir.

HARAM OLAN SEMA'

Bil ki, gerçi sema' mübâhtır, ama beş sebeble haram olur; onlardan kaçınmak gerektir:

Birinci sebep: Şehveti tahrik eden kadın, kus ve oğlandan sema' dinlemek haramdır. Nasıl haram olmaz ki, bir kimsenin kalbi ne kadar Allah'ın işlerine dalmış ise de, fıtratında şehvet yaratılmış olan ve göğsünün üstünde güzel sûret bulunan insanın tabiatında mevcut olan şehvete şeytan da yardımcıdır ve böylece sema' şehvet hükümüne tabi olur. Ama şehveti tahrik etmeyen çirkin olan oğlandan, sema' dinlemek mübâhtır. Fakat çirkin kadını görerek dinlemek mübâh olmaz. Çünkü bütün kadınlara bakmak haramdır. Ama perde arkasından sesini işitirse eğer fitne ihtimâlî varsa haramdır. Yoksa helâldir. Değil şudur ki, İki öküye Hz. Âişe'nin evinde teganî ederlerdi ve Peygamber onların sesini işitiyordu. O hâlde kadınların sesi, çocukların yüzü gibi avret değildir. Çocukların yüzüne şehvetle bakmak fitne ihtimâlî olduğu için haram olduğu gibi, kadınların sesini dinlemekte de fitne ihtimâlî olursa, haram olur. Bunun sabit bir hâlî yoktur. Bâzı kimseler kendi nefsinden emin olur. Bâzı kimseler de nefsinden korkar. Bu, Ramazan ayında nefsünden emin olanların hanımlarını öpmelerinin helâl olması, emin olmayanların da cıma veya insâle müncer olur diye haram olması haline benzer.

İkinci sebep: Sema' ve teganî ile saz, ud, keman ve nota ile çalınan diğer çalgılarla zurna çalmak yasaktır. Bunların haram olması, seslerinin ince olup fazla hoş gittiği için değildir. Çünkü bunlar, çalgı olmaları hasebiyle değil, belki, içkilere meyhaneciye mahsus olup daima onların meclisinde çalınmaları âdet olduğu için içkiye bağli olarak ve onu hatırlatıp içki isteğini harekete geçirdiği için haram olmuşturlar. Ama tef, kaval ve dâvul haram değildir. Tefin pulları da olursa yine haram değildir. Bunların haram olması hakkında hâdisete birşey gelmemiştir. Bunlar nota ile çalınan çalgılar gibi değildir. Nota ile çalınan çalgılar içkililerin âlâmetidir. Onun için bunlar onlara kıyaslanamaz. Hatta Peygamberin huzurunda tef çalınmıştır ve döğün cemiyetinde çalınan diye emir vermiştir. Tefe sadece pulları eklendiği için haram olmaz. Ama hacıların, mücâhidlerin davul çalmaları eskidir. Çingeneilerin davulu haramdır. Çünkü o onların âdetidir. Çingeneilerin davulu uzun, ortan ince, iki başı yassıdır. (Darbuka)

Ama kaval dedikleri düdüğü ne şekilde olursa olsun helâldir. Çünkü âdet olarak çobanlar onu çalagelmıştır. İmam-ı Şafî der ki: «Kavahın helâl olduğuna delil şudur ki, Peygamber kavahın sesini işitince parmağını kulağına tükedi ve Hz. Ömer'e: "Bu kaval çalanan tarafa kulak ver. Bittince bana haber ver." buyurdu.» Şu hâlde Hz. Ömer'e «kulak ver» diye izin vermesi mübâh olduğuna delildir. Ama kendisinin parmağını kulağına tükememesi sebebi şudur ki, kendisi yüksek bir hâlde daima. Onu dinlemek kendisini o hâlden alıyacağını bildirir. Çünkü sema', Allah sevgisini harekete geçirip vecd hâline yaklaştırmakta çok tesiri vardır. Ama vecdin içinde bulunan kimse için mâni olur ve ona zararlı olur. Şu hâlde, dinlemekten kaçınması haram olduğuna delil olmaz. Çünkü çok helâl vardır ki, ondan sakınılır, kaçınılır. Ama Hz. Ömer'e izin vermesi mübâh olduğuna delildir. Zira bu izin mübâhlığından başka hiçbir şeye delâlet etmez.

Üçüncü sebep: Bazen tegannî ile günah işlenir. Dîn ehli hakkında yapılan hiciv ve dil uzatma ve rakkâillerin ashab hakkında söyledikleri kötü sözler gibi, yahud güzelliği ve cemâliye tanıyan bir kadının sıfatlarını anlatmak gibi. Çünkü kadınların sıfatlarını erkeklerin meclisinde anlatmak câiz değildir. Bu evsafı hâls olan şiirleri okumak ve dinlemek de çirkindir. Ama içinde rûlûf, ben, güzelliği, ayrılık ve kavuşmak hususları ile aşkla ilgili hâller anlatan şiirleri söylemek ve dinlemek haram değildir. Ancak sevdiği kadın ve oğlan düşüncesiyle söylerse, kesin olarak haram olur.

Ama tasavvuf ehli ve Allah Teâlâ'nın sevgisine daima kimeler sema': Allah sevgisi mâlikhasasıyla yapmaya âdet edinmişler. Böyle beyitler ve şiirler onlara zarar vermez. Çünkü onlar, o kelimelerin her birinden kendi hâllerine uygun bir mâna çıkarırlar. Bazen zülüften küfrün karandığına, yünden imân nurunu anırlar. Bazen de zülüften ilâhî müşküllerin silsilesini anırlar. Nitekim şair de şu şiirinde buna işaret etmiştir:

Dedim zülfünden bir halkamı sayayım,

Tâ ki hepündeki bütün saçları bileyim,

Misk gibi iki zülfün bana gütünce,

Halkalar birbirine girdi sayımı şaşardım.

Bu şiirdeki zülüften kasıt, ilâhî müşküllerin silsilesidir. Çünkü bîna kimeler akıl tasarrufu ile ilâhî sarılardan bîna şeyler öğrenmek isteyince, önüne bir düğün çıkar ki, akıl bütün hesabını onda şaşırır, dehşet ve hayrete düşer. Şiirde şarap ve sarhoşluk sözleri geçince, bunların gerçek manası ve sarhoşluk hâlini anlamazlar. Nitekim bu şiirde de « mânaya işaret edilmiştir:

Bîki bulman şarap tartarsan,

Kendin içmeden sarhoş olmazsan.

Bundan şunu anlarlar ki, dîn hâllerini bîzâât tatmadan öğrenmek, öğretmek ve incelemekle onları anlamak mümkün olmaz. Yani ne kadar aşk, muhabbet, şehidlik, tevekkül ve diğer hususları beyan edersen, bu hususta kitaplar tasmif edip sayısız kâğıtlar kararsan, kendin bîzâât o hâllerle müttâaif olmadan aslâ fayda vermez. Meyhane anlatan şîrlerden de başka şey anlarlar. Nitekim bu şîrde geçer:

Meyhaneye gümeyen herkes dîmseldir.

Zîrâ ki meyhane usul-i dîndir.

Yâni mameur olan bu beşerî safatlar harap olmadan, insanın cevherinde gizli ve saklı olan şey zâhîr olmaz. Bunları etrafı anlatmak uzun sürer. Herkesin mertebesine göre bir çeşit anlayışı vardır. Bunu anlatmaktan maksad, bazı ahmak ve bid'atçılar tasavvuf ehlini köttüleyip: «Bunlar şîr okuyup put, zülüf, ben ve meyhane'den bahsedерler ve dînlerler. Bunların hepsi hacamandır.» derler ve yaptıkları ta'n yerinde olduğunu, delillerinin câvalarını kanıtladığını sanırlar. Oysa onlar, bunların durumundan habersizdir. Çünkü önce onlar şîrlerin mânasını değil, belki, yalnız sema' arasında meydana gelen teğannî ve sesleri dinliyorlar. Zîrâ bâzen neyin sesiyle sema' ederler, oysa cevde sâa, kelime yoktur. Bâzen de arapça şîrler dînlerler ve arapça bîlmediklerî hâlde vecde ve sema'a geçirir. Ahmaklar onları ta'n edip: «Bunlar arapça bîle bîlmezler, nasîl vecde gellerler.» derler.

Hâlbuki bu ahmaklar bîlmez mi ki, bâzen deve bîle arapça teğannîler dinleyip ağır yük altında şevke gelir ve koşar. Mânâsına ulaşınca da derhal düşer, şîr. O hâlde o ahmakların deve ile münâkaka ve münâzara edip ona: «Sen arapça bîlmiyorsun. Sana bu hâl nerden gelir.» demeleri lâzım. Bâzen arapça şîrlerden de lügât mânâsıyla fîsîl olmayan bâzı şeyler anlarlar. Belki, onlar bâzı yollarla, şîrin mânâsından harîç hâller anlarlar. Bîrisi: «Benî rüyamda hayalînden başkası ziyaret etmiyor.» dedi. Sofîlerden bîrisi bunu işitip vecde geldi. Dediler ki: «Sen arapça bîlmiyorsun. Bu vecdin sebebi nedir?» Niçin bîlmiyorsun. Bîa bîlmiyoruz. Doğrudur. Hepimiz bîlmiyoruz, tahlîkedayız diyor.» dedi. Onların sema'a böyledir. Bir kimsenin kalbine bir şey hâkim olursa, ne işittirse onu işitir, ne görürse onu görür. Hakîkî veya meczâlî aşk aşkına giriftar olmayan bu hâl anlamaz.

Dördüncü sebep: Dinleyen kimse, genç olursa, ekseriya zülüf, ben ve güzel yüz sövelerini dinleyince, şeytan boynuna biner, şehvetini harekete geçirir ve güzellerin aşkına ona tatlı göstermeye başlar. Dinlediği aşk ehlinin hâl ve hareketlerini hoşuna gittiği için kendisi de kadın veya erkeğe aşk olmaya çalışır. Çok erkek ve kadınlar vardır ki, tasavvuf ehlinin ehîsesânî giyip böyle işlerle uğraşır ve Sofîlerin lâtîfîhâriyle mazaret arayıp «Fâkân da aşk olmuştun, onun da yoluna çağ, dîken atılmışın» der. Bâzen de: «Aşk Allah'ın tuzâğıdır. Onu aşk yapmakla tuzâğa düşürmüştün» derler. Bâzen de: «Bîşakuku bekleyip onu görmeye çalışmak büyük sevâbtır» derler. Fâsik ve günahkâr, iyî huylu ve tabiat sahîbî; zînâ ve livataya da iyî hâl ve aşk adını ve-

rirler. Bâzen: «Fulan âstadın fihm oğlana gönlü düşmüştü. Bunun gibi hâller din büyüklerine çok vaki olur.» derler. Buna oğlancılık demezler de gönlü okşamak derler.

Bunun gibi terennümlerle ayıp ve kabahatlerini örtmeye çalışırlar. Bu fiillerin haram olduğuna şük ve günah olduğuna inanmayan kimse ilahî olup kam, kâtili belâdır. Âstadlarının oğlanlara meyledip aşklarına tutulmaları hususunda nakil ettikleri haberler apaçık yalandır. Kendilerine mazaret bulmak için iftira ederler. Eğer olmasaydı da şehvet nazariyle olmamıştır. Yeşillğe, kırmızı güle ve diğer çiçeklere bakar gibi bakmışlardır. Onların da bu şekildedeki bakmaları olur ve bân âstadların da böyle hatâları işlemiş oldukları muhtemeldir. Çünkü âstadların hepsi günahlardan masum ve uzak değildir. Bîr âstadın bân hatâlar sadır olmakla, o günaha düşmeleriyle ne o hatâ sevab olur, ne de günah mâtâh olur. Dâvûd (a.s.) hikâyesi şunun için anlatıldı ki, din büyüklerinden de olsa hiç kimsenin küçük günahlardan masum olduğuna, mekirden emin olduğunu sanmıyasan.

Nâkil ve hikâye edilen feryat, şîgan tevbe ve istiğfar, onları hüccet ediniş kendi nefsinin masûr görmemesi içindir.

Bu anlatılardan başka çok nâdir bulunan bir sebep daha vardır ki, tasavvuf ehline bânı şeyler gösterilir. Bâzen meleklerin cevheri, Peygamberlerin ruhları onlara güzel şekiller, tatlı suretlerde görünür. Bâzen de çok güzel insanlar şeklinde görünür. Çünkü hakiki mânaya mâkul ikâmdır. O mânâ ruhlar arasında çok güzel olunca, onun misâlî de şekiller âleminde çok güzel olmalıdır. Araplar arasında Dih-yecü'l-Kelbi kadar güzel yüzlü kimse yoktu. Peygamberimiz Cebrâkîl onun şeklinde görürdü. Bâzen de o güzel manadan güzel bir insan suretinde mükâşefe olur. Ondan çok zevk alır. Mükâşefe hâfinden dö-nüp o mânâ kendisine gözlenince muhakkak âuret misâliyle gösterilen mânânın peşine düşer, onu bulmaya çalışır. Bâzen o mânâyı mükâşefe-de bir daha bulamaz, tâhirde o mânaya benzer bir güzel yüz görünce, o hâlî tazelenir, kaybettiği mânâyı yeniden bulup vecd hâline gelir. Güzel yüz meyledip sevmesi, onu gördüğü o hâlî tazeleniş diye de olabilir. Bu mânalardan habersiz olan kimse âstadın o güzelliği ve cemâle meylini görünce, onun da kendisi gibi şehvet nazariyle haklığını sanır. Velâkâ tasavvuf ehlinin işi büyük, hayli tehlikeli ve zorur. Çünkü tasavvuf yolunda olacağı kadar hiçbir şeyde yanılma olmaz. Bu kadarına iğret etmekle yetindik ki, din büyüklerinin mazlûm oldukları, haklarında zannedilen şeylerden uzak oldukları anlaşılsın. Ama hakikatte onlar hakkında böyle zanlarda bulunanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Çünkü onlar hakkında haksız davranıp başkalarına kıyaslıyorlar.

Beşinci sebep: Gerçi avam halkın keyif, neşe, oyun, eğlence şek-linde âdet edindikleri sema' mübâhtır. Fakat onu devamla yapmakla mübâhtlık çerçevesinden çıkar. Bân günahlar küçük ikon, âdet edin-mekle büyük günah olur. Bânı şeyler de vardır ki, arsara ve az olursa, mübâhtır. Çok olunca haram olur. Çünkü semâler mescid-i şerifin

önde oynayıp eğlenince Peygamber onları menetmedi. Eğer onu âdet edinip o şerefli yeri oyun yeri yapsalardı, nehyederdi. O hâlde bir kimse onlarla beraber dolup oyun ve eğlenmelerini meslek edinse şüphesiz câiz olmaz.

Bir kimsenin arasına lâtife yapması da müstâhaktır. Ama âdet edinmesi maskaralık olur ve haramdır.

İKİNCİ BÂB

SEMA'IN TESİR VE EDEMLERİ

Bu ki, sema'da üç makam vardır: Birincisi anlamak, ikincisi vecd, üçüncüsü de harekettir.

Birinci makam: Sema'ı göflet ile yahut bir mahlûk düşünceyle yapmak azağıktır. Sema' sırasında onun hayaliyle söylenen sözler arzusunu tahrik eder. Ama kendisine dini düşünce hâkim olan kimse için Allah sevgisine raci olur. Bu da iki derecedir:

Birinci derece: Müridlerin derecesidir. Müridlerde, taleb yolunda, sülûk cihetinde kâbus ve bast (ağırlık) yönünden; zorluk ve kolaylık bakımından; red ve kabûl hususunda değişik hâller olur. Bu hâllerden müridin kalbi fışkırır, usanır. Kabûl, red, ulaşma, göçmek, yakınlık, uzaklık, ram olmak, kızma, ümit, ümitsizlik ayrılık kavuşma, korku, emniyet, vefakârlık, esiyet, kavuşma zevinci ayrılık acısı ve bunlara benzer sözleri dinledikçe, içindeki muhabbet ateşi alevlenmeye başlar, ahvâlî değişir. Eğer ovan ilim ve itikadın temeli sağlam değilse, Sema' sırasında onun kalbine bâm düşünceler gelir ki, onlar Allah Teâlâ hakkında imkânsız ve küfürdür. Nitekim bu beyti duyunca:

Meylederdân bana âselerî gönüller dolusa;
Fakat bugün ümitsizlik vermen nedendir?

Onlar ki başlangıçta kendisine olan meyil sayılmış ve Allah Teâlâ hakkında bir nevi değişmiştir. Bu durumları küfürdür. Belki şöyle inanmalıdır: Allah Teâlâ hakkında asla değişme ve tabeddül yoktur. Bunlar yalnız zahîr olan, sonra perde arkasına gizlenen kendi sıfatıdır. Çünkü Cemâb-ı Hakta asla usanmak ve gizenmek olmaz. Çünkü lâhî teyiz güneş ışığı gibi herkese açıktır. Ancak duvar arkasına gizlenmek buna görünmez ki, değişme güneşin ışığında değil kendilerindedir. Nitekim pair bu şîrinde buna işaret etmiştir:

Güneş yükseldi karanlık kalmadı,
Küne parlamazsa kâhî kara kâhî.

Yani güneş değişince kula ışık sağmasa kulun talihsizliğindedir. Demek ki kul araya giren perdeyi kendi talihsizliğinden ve Allah yolunda yaptığı takasratından bilmelidir. Bu mînakten maksad şudur ki, noksân sıfatlardan kendisinde ne değişiklik görürse kendi nefsinden, ceîl ve cemal sıfatlarından da her ne görürse Allah'tan bilmelidir.

Çünkü ilim sermayesi olmayan kimse bu hususta fikrinde yanılır, az zaman içinde küfre düşer ve bundan haberi de olmaz. Bu sebeptendir ki, Allah'ın muhabbetiyle olan Sema'nın tehlikeli çok büyüktür.

İkinci derece: Müridlerin derecesini geçip tasavvuf yolundaki mebadil ve mükaddimeleri aşarak Tevhüd ve Vahdet derecesine ulaşmaktır. O halde Sema'ı anlamak yolunda olmayan kimseye, Sema' hali hasul olunca, halbinde fena ve vahdet hali tazelenir, tamamıyla kendini kaybeder, bu âlemden habersiz olur. Bazen olur ki, ateş düşse haberi olmaz. Nitekim Şeyh Ebû'l-Hasan Nûri yeni keşilen bir kamuşlıkta Sema' yaptı. Sema', halinde ayaklarının bir tarafı yarılandı. Halbuki kendisi farkında bile olmadı. Bu mertebedeki Sema' tam sema'dır. Ama müridlerin Sema'ı beşerî sıfatlarla karışık, Bunda insan tamamıyla kendi varlığından alındığı zaman olur. Nitekim Hz. Yusuf'a bakan kadınlar kendilerini unutup ellerini kestiler. O halde, bu gerçeği inkâr etmemek lâzım. Çünkü hadisi zatında görülen o şahıs değildir. O ölmüş o şahıs mevcut olur. Halbuki, kendisi şahısta mevcut değildir. Belki onun hakikati marifet yeri olan ikâf bir cevherdir. Diğer şeylerin marifeti ondan kaybolunca bütün eyya ondan kaybotur, Allah'ın zikrinde başka şey kalmamış olur, hepisi fena bulur, baki olan kahr. Vahdetin manası, eyyada Allah'tan başka bir şey görmeyip her nereye bakarsa hepisi odur, benim varlığım bile yoktur, ondan başka hiçbir şey yoktur demek, yahut ben de oyum demektir.

Bazı kimseler, bu konuda yanılsamalar ve bîna hulul (içine girme) demişlerdir. Bu şuna benzer ki, hiç ayna görmemiş bir kimse aynada kendini gördüğü zaman aynaya hulul ettiğini, girdiğini, yakut aynayı kendi süreti olduğunu sanır (!). Bu iki görüş de yanlıştır. Zira böyle sanılıyorsa da hiçbir zaman ayna süreti olmaz. Vaki olan hallerin hakikatini anlamayanlar da böyledir. Bunun izahı bu kitapta zordur. Çünkü bu usun bir ilimdir.

İkinci makam: Sema' eden kimse anlamaktan uzak olunca, ona vedd denilen bir hal peyda olur. Veddin lugât anlamı bulmaktır. Yani daha önce kendisinde olmayan bir hal bulunmuş olur. Bu halin hakikatine ne olduğu hususunda çok sözler vardır. Doğrusu vecd bir çeşit olmayıp belki çok çeşitli olmalıdır. Fakat iki cinaste toplanır ki biri hal cinasinden, diğeri de mükâşefe cinasindendir.

Haller cinasinden olan vecd: Bir sıfat ona galip olur, ona sarhoş gibi yapar. O sıfat, bazen şevk, bazen korku, bazen aşk ateşi, bazen tahk, bazen sabır olur. Bunun kısımları sonsuzdur. Ama kalbe galib olan ateş, görmes ve ısıtmas olur, Uykuyla varmış kimse gibi olur. Yahut görür ve ısıtır. Fakat görüp ısıttığı şeylerden gafil olur. Sarhoş kimseler gibi mükâşefe cinasinden olan vecd:

Bu halde, tasavvuf ehline zahir olan şeyler ona zahir olur. Bazı şeyler ona kisvet şeklinde, yani şekil ve süret yoluyla zahir olur. Bazısı da apkıtan zahir olur. Sema'nın tesiriyle kalb ayna gibi saf olup üzerinde bulunan pas ve tozdan temizlenir. Böylece onda suret görü-

ndır. Bu manayı ibare yoluyla tahkik eden kimse ile ilmi kıyasî ve mîsalî olur. İçin hakikatını yalnız bu mertebeye ulaşan kimseler bilür. Herkes kendi ayağının yerini bilür. Başkasının ayağının yerini kendi ayağının yerine kıyaslayarak bilmek isteyen kimse, kendi ayağının yerini bilmiş olur. Ancak kıyasla bilinen şey ilim kâğıdından olur, zevk kağıdından olmaz. Fakat bu miktarı anlatmamızın sebebi, tasavvuf ehlinin vedd ve hallerini tatmayanlar, onun hakikatine inanmaları, inkâr etmemeleri içindir. Çünkü inkâr onlara külli zarar getirir. Kendi sandığında olmayan bir şeyin padişahların hazinesinde de olmadığına sananlar çok akılsız kimselerdir. Bundan da daha akılsız ya kimsedir ki, aşağı haliyle kendini âlemin padişahı zannedip herşeyin elinde olduğunu, sanıp bütün kâinatı tasarrufu altında bilen ve tasarrufu altında olmayanı da aslında yok anlayan kimsedir. Vaki olan inkârlar hepî bu iki çeşit ahmaklıktan doğar. Şunu da bil ki, tekelîlîf (zorlama) ile olan vedd münafıklığın ta kendisidir. Ancak hakiki veddin hasıl olması için veddin sebeblerini toplamakta tekelîlîf çeken bunun dışındadır. Hadîs-i Şerifte: «Kur'an-ı Azîm okumarken ağlayın. Ağlamazsanız, kendinizi buna zorlayın» buyurulmaktadır. Bunun manası tekelîlîf ile üzüme sebeblerini toplayın. Çünkü tekelîlîf ile olan hâlin tesiri bîdyûktür, hakikate götürür.

Sual: Eğer bir kimse sual edip derse ki, modernki tasavvuf ehlinin Sema'i haktır. Ve Hak içindir. Lâyük olan Kur'an okuyanların, şikir ehlinin ve dine davet edenlerin meclisine hazır olup onların davet ve şikirlerini dinleyip Sema' ve vedde girmeleri, ve çağrıların sesini tegannîni dinlememektir. Çünkü şikir ve Kur'an okumak haktır, onların Sema'ında fazilet muhakkaktır.

Cevab: Kur'anın âyetleriyle de Sema' çok olur. Çok kimseler, Kur'anın Sema'ında can vermiştir. Onların hikâyelerini anlatmak uzan sürer. Bunları «İhya» kitabında anlatılmıştır. Ama Kur'an okuyan yerine neyzenî, Kur'an yerine tegannî ve güzel sesi almalarının beş sebebi vardır:

Birinci sebep: Kur'an-ı Kerim baştan başa aşıklara uygun değildir. Çünkü Kur'anda kâfirlerin kıssası, dünya ehlinin muamelesi ve bunun benzeri şeyler de şikir edilmştir. Çünkü Kur'an bütün insanlara şifa ve her sınıfın ilacı olarak gönderilmiştir. Meselâ okuyucu mîras âyetini okuyup «Anneye altıda bir, kız kardeşe ikide bir vardır, «yahut iddet âyetini okuyup» kocası ölen kadının iddeti dört ay on gündür, veya bunun benzeri âyetler okursa, bunlar aşk ateşini artırır.

Ancak aşkların maksadından uzak bile olsa herşeyden Sema'a gelen hararetili kimselerin ateşini artırır. Böyle aşklar da azdır.

İkinci sebep: Kur'an-ı Kerim çok okunur, çok dinlenir. Çok dinlenen bir şeyin fazla tesiri olmaz. Meselâ bir kimse bir şiiri ilk dinlediğinde vaki olan vedd ve hal ikinci dinlemesinde olmaz. Diğer Sema'larda taze nağmeler, yeni tegannîler mümkün olur. Ama yeni Kur'an okumak mümkün değildir. Peygamberimiz devrinde çölden gelen

araplar Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman ağırlar, sesler ve büyük haller zahir olardı. Ebû Bekir (r.a.) dedi ki: «Bis de sizin gibi idik, sonra kâhımız katılaştı yani Kur'an-ı Kerim'e alışık.

Bu itibarla yeni olan şeyin tesiri ziyade olur. Bu sebepten ki ki, Hz. Ömer hacıların memleketlerine çabuk dönüşlerini emrederdi ve «korkarım ki, kâhleri Kâbe'ye alışır. Kâbe'ye karpı olan saygıları azalır» derdi.

Üçüncü sebep: Kâhların çoğu, ancak vesnili şîrler, nağmeler ve elhan ile harekete geçer. Bunun içindir ki, mücerred konuşma ile Sema' az vaki olur, ekseriyetle güzel vesnile ve üstün elhan ile olur. Bundan Kur'anı ise elhan ile okumak, besteilere uydurmak ve arapça veya acemce değişiklikler yapmak caiz değildir. Kur'anda elhan olmayınca mücerred söz olur. Mücerred sözle de ancak çok hararetli kimselerin ateşi alevlenir.

Dördüncü sebep: Elhanı güzel sesler eşliğinde söylemek daha tesirli olur. Kamaş, tef, davul, kaval ve benzeri şeyler gibi ki, bu ciddiyetsiz ve oyun ifade eder. Kur'an ise ciddidir, onu, oyun olan şeylerle anlamaktan korumak lâzımdır ki, cahiller nazarında o da oyun şekline girmesin. Nitekim Peygamber (s.a.s.) Rabi bin Muavves'in evine gittiğinde tef çalıp teganedi yapıyorlardı. Peygamberi görünce, ona şîrle medhietmeye başladılar. Peygamber: «Beni medhietmey! bırakın. İlk işiniz bakma buyurdu. Çünkü Peygamberi övmek, ibadet ve ciddi bir iştir. Oyun şeklinde olan tefle bir araya getirmek caiz değildir.

Beşinci sebep: Herkesin bir hali vardır. Kendi haline uygun beyitleri dinlemeye düşkün olur. Okunan beyitler haline uygun değilse, beğenmez hoşuna gitmez. Bazen bu «beyitleri okuma başkasını okur» der. Kur'an-ı Azimî ise, beğenilmeyecek yerde okumak caiz olmaz. Kur'an-ı Kerimdeki âyetin herkesin haline uygun, durumuna muvafık olmadığı açıktır. Hale uygun olmayan beyitleri başka şekillere sokarak uygun hale getirmek caizdir. Çünkü şîrde yalnız şîrin kast ettiği anlamak lâzım değildir. Ama Kur'an-ı Azimîde fikri başka yöne çevirip Kur'anın manaından başka bir şey almak caiz değildir.

Demek ki büyük sâhıplar teganniyi tercih etmeleri bu anlaşılmaz sebepler içindir. Bu sebepler hâlsizlik iki şekilde toplanır: Biri kullanılan sıfatlarda halleri gözetmek, diğeri de Kur'anın hürmetini korumaktır.

Üçüncü makam: Sema'da hareket edip ruksa gelmek ve yakanı yutmaktır. Bu hususta gayri ihtiyari hareket edenler me'sûl olmaz. Ama kendi isteğiyle hareket edip insanlara hal sabıbi olduğunu göstermek maksadıyla yapmak haram ve nifakın ta kendisidir. Bu sebep-tendir ki, Ebû'l-Kasım Nasr-ı Abadi (r.h.a.) der ki, «ben bu topluluk için gaybet etmek Sema' ile meşgul olmaktan hayırlıdır derim.» Ebû Ömer bin Übeyd (r.h.a.) der ki: «Eğer bir kimse otuz yıl gaybet etse, bir kere yalından Sema' yapmaktan hayırlıdır.» Şunu da bilmelidir ki, tasavvuf yolunda en kâmil o kimsedir ki, Sema'da sakin, sükût olur,

zahirde bir şey belirtmez. Ve kendini raka ve hareketten koruyabilecek güçte olur. Çünkü bağırıp feryat etmek dinin sayıfıgındandır. Böyle kuvvet az bulunur.

Hız Ebû Bekir'i Suddîk'ın: «Biz de sizin gibi idik. Sonra kalbimiz katılaştı» dediği sözün manası, Hak yolunda kuvvet ve kudretimiz o mertebeye geldi ki, bu üstün hallerde kendimizi tutabiliyoruz demektir. Kendini tutabilen, koruyabilen durumda olan kimse zaruret olmadıkça kendini tutması lâzımdır.

Bir genç Cüneyd-i Bağdadî'nin sohbetinde bulunurdu. Her Sema' olduğunda feryat edip bağırırdı. Şeyh tenbih edip dedi ki, eğer bir daha böyle yaparsan benim sohbetime gelme. Bundan sonra o genç çok gayret sarf edip kendini tutardı. Bir gün o kadar sabretti ki, sonunda titreyip bir feryat etti ki, sineki yaralıp canını hakka teslim etti. Ama bir kimse kendinden haller göstermek kast etmezsiniz raka etse, yahut kendini ağlamaya zorlarsa, caizdir. Raka haddi zatında mübahdır. Çünkü zenoller, Peygamberin camii kapısı önünde raka ettiler. Hız Aliş de onları seyretti. Peygamber Hız Ali'ye: «Ey Ali, sen bendesin, ben sendenime» buyurunca, Hız Ali sevincinden raka etmişti. Zeyd bin Haris'e: «Sen benim kardeşim ve kölemim» buyurunca Zeyd sevincinden raka etti. Cafer'e: «Sen yaradış ve ahîlik bakımından bana bezaersin» buyurunca, Cafer raksetmişti. O halde raka haramdır diyen kimse yanılır. Nihayet oyundur. Oyun da haram değildir. (Bu anlatılanlar gerek Sema'nın, gerek rakın ve gerekse oyunun helâl olması Şafilî mezhebi üzeredir. Ebû Hanîfe katında bunların hepsi yasaktır, haramdır) o halde kalbindeki hali kuvvetlendirmek Sema', yapmak iyi bir harekettir. Ama hallerle mağlûb olduğu zaman raka ve hareket etmek caizdir. Bu durumda bile bile ehlisesini yırtması da caizdir. Fakat istekli harekete muhtar olmamıştır. Şöyle ki, yapmamak istese de, yapamayacaktır. Çünkü insan, her kast ve irade ile olan işten vazgeçebilir demek değildir. Bu şekilde hallerle mağlûb olunca ahiret gününde mae'ul olmaz. Ama iradeleriyle hareket edip ehliseslerini parçalayıp parçalarını fakirlere taksim eden tasavvuf ehli hakkında bazı kimseler itiraz edip bu durum caiz değildir denilmiştir. Fakat bu söz tatıldır. Çünkü kumaşı da parçalayıp elbise yaparlar. O halde eğer elbiseyi mayı elveyip bir makkad için parçalıyor ise mahzuru olmaz.

Eğer ehlisesinin parçalarını her tarafa dağıtıp isteyen ihtiyacına kullansın derse yani isteyen seccadesini, isteyen harkasını yamalasın, yahut bir top kumaşı yüz parça edip yüz fakire taksim etse, eğer her parçası bir şeye yarıyor ise mübahdır.

SEMA'IN KURALLARI

Bil ki, Sema' halinde üç şeyi göstermelidir: Zaman, mekân, ihvan.

Zamandan maksad: Kalb meğgul olduğu zaman, meselâ taharet zamana, yahut namaz zamana, yahut yemek zamana, veya kalb dağılmış olduğu zaman Sema' faydasız olur.

Mekân ise, güzergâh olan yerde, hoş ve iyi olmayan yerde, karanlık yerde yahut bir zalimin evinde Sema' caiz değildir.

İhvandan maksad ise, Sema'da hazır bulunanlar, Sema' ehli olmamalıdır. Dünya ehlinde bir mütekebbir, yahut zahâdlerden bir mütekebbir, yahut tekelîf ile raks eden, yahut Sema'da hürmete riayet etmeyip etrafa bakan gaflet ehli, Sema'da bulunursa, veya bazı kadınları seyretmeye geçirse, yahut Sema' ehli arasında kendisine gaflet ve şehvet galib olan gençler bulunursa —ki bu takdirde Sema' haram olur—, Çünkü böyle olunca, Sema' her taraftan şehvet ateşini tahrik eder. Herkes şehvetle bir tarafa bakar. Böyle Sema' birçok fuk ve fesada meyveler verdiği için haram olur, bütün bu haller de sarardan başka bir şey sağlamaz.

Bu halde, Sema' ehline Sema'a başlarken riayet edilecek şudur: Hepsini başını önüne eğmeli, birbirlerine bakmamalı, herkes kendini tamamıyla Sema'a vermeli, aralarında konuşmamalı, su içmemeli, sağa sola bakmamalı, ellerini oynatmamalı, başlarını sallamamalı, tekelîf ile hareket etmemelidir. Belki namaz içinde teşehhüde oturur gibi edebile oturmalı, kalbini tamamıyla Allah'a bağlayıp istiyerek ayağa kalkıp hareket etmemeli, birbirinin galeyan ve şevki had safhaya varıp ayağa kalkınca onlar da ona uymalıdır. Tülbendi düşerse onlar da tülbendlerini çıkarmalıdır. Gerçi bunlar tamamen bid'attır. Fakat sahabe ve tabînden nakledilir ki, bidat olan şey onu yapmak caiz olmaz demek değildir. Çünkü çok bid'at vardır ki, bid'at-i hasenedir. Çünkü İmam-ı Şâfiî (r.a.) der ki: Teravîh namazını cemaatle kılmak, Hz. Ömer'in koyduğu bir edettir. Bu ise bid'at-i hasenedir. Bid'at-i Seyyie, (Kötü bid'at) Peygamberin sünnetine muhalif olan şeydir.

Ama güzel ahlak ve insanların kalbini sevindirmek iyi bir şeydir ve bunda da her mülletin bir âdeti vardır. O âdeti muhalefet etmek ahkâksıktır olur. Peygamber (s.a.s.) buyurur ki: «Herkesle hayı ve adetine göre geçiş mademki tasavvuf ehli Sema' ile seviniciler onları Sema'dan menetmekle de iktidârler. Onların muvafakat etmek sünnettir. Sahabe, Peygamberimiz için ayağa kalkmazlardı. Çünkü Peygamber bunu sevmedi.

Ama tazim için ayağa kalkmamayı hoş görmeyip acayip karışıklıkları bir memlekette olursa hatır için ayağa kalkmak daha iyidir. Çünkü Arapların âdeti başka, acemlerin âdeti başkadır. İmet ve tevfik Allah'tandır.

DOKUZUNCU ASIL

İYİLİĞİ EMRETMEK VE KÖTÜLÜKTEN ALIKOYMAK

Bil ki, iyiliği emir ve kötülüğü yasaklama, dinin rükünlerinden bir rükündür. Bütün Peygamberler bu husus için gönderilmişlerdir. Bu görev insanlar arasından kalkar, bertaraf olursa şeriatın bütün esası bozulur. Biz bunu üç babta anlatacağız inşaallah.

Birinci bölüm iyiliği emretmekle kötülükten abkoymanın farz olması hakkında; İkinci bölüm bunların şartları hakkında; Üçüncü bölüm, edet olan münkerler hakkındadır.

BİRİNCİ BÂB

EMR-İ Bİ'L-MARUF VE NEHY-İ AN'L-MÜNKERİN FARZ OLMASI:

Bu ki, bundar, Farzdır. Özürlüs onu burakan asl olur. Allah Teâlâ buyurur:

«Sâdece, insanları iyiliğe davet eden, kötülüklerden nehiyeden bir topluluğu bulunsun.» Bu âyeti kerime, marufu emrin ve münkeri nehyin farz olduğuna delildir. Fakat farz-ı kifayedir. Bazı kimselerin yapması, kifayet eder. Eğer hiç kimse yapmazsa, hepisi günahkâr olur. Ve yine Allah Teâlâ buyurur ki: «Yurtlarından hakıs yere çıkarılanlara biz yeryüzünde yer vererek, namaz kılartır, zekat veririz, iyiliği emir eder, kötülükten nehiy ederler.»

Allah Teâlâ marufu emretmeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi bir araya getirip din ehlini bunlarla vanılandırıyor. Peygamber (s. a. s.) buyurur: «İyiliği emredin; yoksa Allah Teâlâ sizden aşağı olan kavmi, insanları size mesallat eder. O zaman sizin iyilerinizin dusu da kabul olmaz.» Ebu Bekir'i's-Siddik (r. a.) rivayet eder ki; Peygamber (s. a. s.) buyurur: «Aralarında günah işlediği halde menetmeyen insanlara, Allah Teâlâ en kısa zamanda, hepsini kapsayan bir azap gönderir ve yine buyurur: «Bütün iyi ameller Allah için harp etme yanında, denizde bir damla gibidir.» Ve yine buyurur: «İnsanların konuştuğu bütün sözler onun aleyhinedir. Ancak iyiliği emredip kötülükten abkoyması ve Allah Teâlâ'yı zikretmesi müstesnadır.» Ve yine buyurur: «Allah Teâlâ avam sebebyle günahsız olan havasa azab etmez. Ancak bir münker gördüklerinde menetmeye muktedir iken, menetmeyip susarlarsa hepsine azab eder.» Yine buyurdu: «Hakıs öldürme ve döşme olan yerde durmayın. Çünkü onu görüp de menetmeyene orada gökten Hucet yağar» ve yine buyurur ki: «Şeriatı uygun olmayan bir işin yapıldığı ve orada bulunan kimselerin onu menetmediği bir yerde bulunmak caiz değildir. Çünkü nehiy etmek ne şerrü câizdir, ne de riuku asattır.»

Bu, mülm hükümdarların sarayına ve günah işlenen yerlere, zaruretsiz gitmenin caiz olmadığına delildir. Bunun için seletin çoğu ulevalı seğmişlerdir. Çünkü çarşıları, pazarları ve yolları günahlardan boş bulmamışlardır.

Peygamber (s. a. s.) buyurur ki: «Bir günah işlenirken hazır bulunup da, onu başımsız ve menederse orada bulunmamış gibidir. Onusla bulunmadığı yerde bir günah işlenir de ona rıza gösterirse, orada bulunmuş gibidir» ve yine buyurur ki: «Havarid olmayan hiçbir Peygamber gelmemiştir. —Yani, Peygamberden sonra Allah Teâlâ'nın kitabı ve Peygamberin sünnetiyle amel eden ashabe— Bu a zamana

kadar devam eder ki, onlardan sonra bir kavim çıkar ki, minbere çıkıp güzel sözler bildirirler ve kötü şeyler işlerler. Her mü'minin bunları eli ile, yapamazsa, diliyle, onunla da yapamazsa, kalbiyle kaldırmak için cihad etmesi farıdır. Bunun üstünde müslümanlık yoktur yine buyurdu: «Allah Teâlâ bir meleğe vahiy gönderip ilân şehri aldı-
 İstet dedi. Melek: Ya Rabbi! Aralarında bir göz kırpması miktarı günah işlemeyen kimse vardır. Onu ne yapayım deyince, Allah Teâlâ: "Üyledir, fakat başkalarının günah işlemelerinden bir an yârdını ek-
 şitmedi" buyurdu».

Bu Aliye (r.a.) rivayet eder ki, Peygamber buyurdu: «Allah Te-
 âlâ, içinde amelleri Peygamberlerin amelleri gibi olan onsekiz bin ki-
 şinin de bulunduğu bir şehrin bütün insanlarına azab gönderdi» «ya-
 Resûlallah! Amelleri böyle olan bir şehrin insanlarına niçin azab gön-
 derdiniz dediler. Buyurdu ki: «Allah razası için kimse kump kötülüğü
 nehvi etmemlerdi.» Ebu Ubeyde bin Cerrah (r.a.) diyor ki: «Peygambe-
 re şehidlerden daha üstün var mıdır? diye sordum. Buyurdu ki: «Za-
 lim bir sultana emr-i maruf ve nehy-i münker ettiği için öldürülen
 kimse şehidlerden üstündür. Eğer öldürülmezse, ondan sonra ne ka-
 dar uzun yaşasa da onun defterine günah yazılmaz.» Hadiste gelmiş-
 tir ki: «Allah Teâlâ Yuşa' bin Nun'a vahiy gönderip senin kaviminden
 yüzbün kişi helâk edeceğim. Kırk bini iyi amel sahiblerinden, altmış
 bini de kötü amel sahiplerinden olacaktır buyurdu. Yuşa' dedi ki: «Al-
 lahım, iyi amel sahiplerini niçin helâk edersin?» Buyurdu ki: «Onları
 asillerle düşmanlık etmeyeip onlarla oturup kalkmaktan ve hiç münâ-
 sebet kurmaktan kaçınmadıkları için helâk ederime buyurdu».

İKİNCİ BÂB

KÖTÜLÜKTEN ALIKOYMANIN ŞARTLARI

Bİ ki, marufu emretmek münkerden alıkoymak, bütün müslü-
 manlar üzerine farıdır. O halde nehy ve reddetmenin yolunu ve şart-
 larını bilmek de farıdır. Zira şartları bilinmeyen farı eda etmek müm-
 kün olmaz. Kötülüktен alıkoymanın dört rûknü vardır: Neybeden
 kimse, nehy edilen kimse, nehy yapılan husus, nehy yapmak key-
 fiyeti.

BİRİNCİ RÜKÜN

KÖTÜLÜKTEN ALIKOYAN KİMSE

Kötülüktен alıkoymanın müstüman ve mükellef (akıl-balığ) ol-
 maktan başka şartı yoktur. Çünkü nehy etmek ve reddetmek dinin
 hakımı göstermektir. Din ehli olan herkes nehyi münkeri yapmakla
 yükümlüdür. Zâhid, adil olması ve Sultanın izni olması şart mıdır,
 yahut değil midir? diye ihtilaf vardır. Bize göre en doğrusu, bunlar
 şart değildir.

Zühd ve adalet nasıl şart olur ki, eğer nehy-i münkeri yapacak için adalet ve günahlardan masum olmak şart olursa, bunu yapacak kimse dünyada bulunmaz. Said bin Cebir (r.a.) der ki: «Eğer bir nehy-i münkeri günahlardan temiz olmak şartıyla yaparsak, bunu yapamazız hiç düşünülmez.» Hasan-ı Basri'ye: «Bir kimse nasihat edip der ki, sakın kendinizi günahlardan temizlemeden, insanları iyiliğe davet etmeyin diyor» dediler. Hasan-ı Basri: «Lânetli Şeytan bu sözün arzuladığı, nehy-i münkerin kapısını kapatmak için bunu kalbimize hoş ve güzel gösterir» dedi. Şu halde bu meselede ısrafı yol şudur: Nehy-i münker iki kısımdır:

Biri nas ve nasihat yoluyla yapılır: Bir kimse bir şeyi yaptığı halde insanlara yapmayın diye nehyedip ılgıt ve nasihat verince, istihza ve alay etmekten başka faydan olmaz. Onunla alay edip vaazlarını dinlemedikleri zaman gerileten hürmetine noksanlık gelir. İnsanların nazarında hürmeti bostur. Bunun içindir ki, fasıkça, kötülüğü aşkar olan ahimlerin nasihatının insanlara büyük zararı vardır: Onlar böyle vaazlarla sevap kazanmazlar, bîfaklı günahkâr olurlar. Bu sebeble Peygamber (a.s.v.) buyurur ki: «Beni miraca götürdükle-ri gece, dudaklarını ateşten makaslarla kestikleri bir topluluk gördüm. "Siz kimsiniz" diye sordum. "Biz o kimselerle ki, insanlara hayırlı işleri emir ederdik ve kendinizi yapmazdık. Onları günah ve kötülükten nehy ederdik ve kendinizi ondan el çekmezdik" dediler.»

İsa (a.s.) ya Vahiy geldi ki: «Ey Meryem oğlu! Önce kendine nasihat eyle. Eğer nasihat kabul edersen, ondan sonra başkasına nasihat eyle. Eğer nasihat kabul etmezsen, bundan haya et, kimseye nasihat etmek cihetine gitme.»

Nehy-i münkerin diğer kısmı da, kuvvet ve zor ıslahıdır. Şarap görüncə dökmek, çalgı aleti görüncə kırmak, kötülük yapmak isteyince zorla menetmek gibi. Böyle nehy-i münkeri fasık olanların dahil yapması caizdir. Zira herkeste iki şey faradır: Biri, kendini haramlardan korumak, diğeri de başkalarını menetmek. Bu faralardan birini yapmazsa, diğeri niçin bırakın. Eğer bir kimse derse ki, birinin ipek elbise giyip başkalarını ipek giymekten menetmesi; kendisi şarap içip başkasına içmekten menetmesi çok çirkin bir şeydir. Cevabında deriz ki, çirkin ve batıl ayrı ayrı şeylerdir. Bunun çirkin olmasının sebebi, mühlüm olan şeyi bırakmasıdır. Haddi altında caiz olmadığı için değildir. Meselâ bir kimse oruç tutan ve namaz kılmaya, en mühim bırakıldığı için bunu çirkin sayarlar. Oruç tutmak, oruç tutturmaktan daha mühim olduğu gibi, yapacak da emir vermekten daha mühimdir. Gerçi ikisi de faradır. Fakat biri diğeriyle şart değildir. Çünkü birinin diğeriyle şart olması, şu demek olur ki, içkiden menetmek ancak kendisi içmezse farz olur. Eğer içerse, bu farz onun boynundan kalkar. Bu da imkânsızdır.

İkinci şart: Zâlim Sultanların izin verip nehy-i münker yapacak için ferman yazmalarıdır. Bu da şart olacak bir şey değildir. Zira geç-

miş zatlar eski Sultanlara ve geçmiş Halifelere nehy-i münker yapmışlardır. Onların hikâyeleri etrafı yazılursa söz çok uzar. Bu meselelerin hakikati nehy-i münkerin derecelerini etrafı öğrenmekle anlaşılır. Nehy-i münkerin dört derecesi vardır:

Birinci derece: Vaaz ve nasihat verip Allah Teâlâ ile korkutmaktır. Bu bütün müslümanlara faradır. Sultanın sermanına ne hacet vardır? Hatta ibadetlerin en üstünü Sultana da nasihat edip onu Allah Teâlâ ile korkutmaktır.

İkinci derece: Kaba sözlerle hitap etmektir. Meselâ fasık, zalim, ahmak, cahil; Allah'tan kork! Niçin böyle yapıyorsun? demek. Bunlar haddi zatında doğru sözlerdir. Asla Sultanın iznine lüzum yoktur.

Üçüncü derece: Zor kuvvetiyle menedip şaraba dökmek, sam kırmak, ipek başlığı başından çıkarmak gibi. Bunların her biri farı ibadetler gibi faradır. Birinci babta anlatılanlar: Şeriatın, Sultan izni alınmaksızın her mü'mine bu saltanata verdiğine delalet eder.

Dördüncü derece: Dövmek ve azarlamakla korkutmaktır. Bazen korkutulan gurup inad tarafına tutar ve bunları defetmek için başı insanların yardım toplamasına lüzum hasıl olur. Böyle davranış Sultanın izni olmazsa olur ki, fitneye sebep olabilir. Bu itibarla bu yoldan yapılan yasaklamaların kınalı olmaması daha iyidir.

Kötülüktən alıkoyma derecelerinin değişik olması şaşılacak bir şey değildir. Çünkü evlad babasına bunu yaparsa, nasihat, iyilik ve sefakatten başka yolla yapması doğru olmaz. Hasan-ı Basri (r.a.) der ki: «Eğer evlad babasına vaaz ve nasihat etmekten babasının kırmak ihtimali olursa susması gerktir. Ama babaya kaba sözlerle konuşup ahmak, cahil gibi sözler söylemek hiç caiz değildir; onu dövmek merde kalmı ki, baba kafir olsa, evladına onu öldürmek caiz değildir. Babaya had cezası uygulanırken evlad celled dahi olsa ona had vurması caiz değildir. Şu halde iyiliği emredip kötülüktən alıkoymak için inçilmemek daha iyidir. Ama babanın içkisi var ise, dökmek; ipek elbiselerini sökme; harımdan kazandığı malı sahibine vermek; gümüş ibriğini kırmak; duvarda yaptığı resimleri silmek ve bunların benzerlerini yapmak her ne kadar babası bundan huşursuz olup kınasa bile zarar olan caiz olmalıdır. Zira kendisinin filili hak, babasının kınanması da haktır.» Hem de bunlar dövmek ve öldürmek gibi babanın şahsiyle ilgili şeyler değildir. Ama baba bu hususlarda özlür, kızar. Bunları da yapmasınlar denilirse, bu da caizedir. Zira Hasan-ı Basri: «Babanın kınama ihtimali olursa, evlad susmalı, vaaz ve nasihatten vazgeçmelidir» der.

Kölenin efendisine, kadının kocasına, reayanın sultana nehy-i münker yapması da, evladın babaya nehy-i münker yapması gibidir. Zira bunlar arasındaki haklar daha büyük ve kuvvetlidir. Ama talebenin üstadına hürmeti din içindir. O halde ondan öğrendiği ilimle amel yapması şaşılacak bir şey olmaz. Belki alim ilmiyle amel etmezse hürmetini zayi etmiş olur.

İKİNCİ RUKÜN

YAPILMASI ENGELLENEN İŞLER

Bil ki, kötülüğün alıkoyacak kimsenin tecessüsüz kötü olduğunu kesin olarak bildiği fena bir işi yasaklaması eniştir. Şu halde bu anlatılardan dört şart anlaşılır:

Birinci şart: Münker olan iş (çirkin iş) haram olmasa bile, yahut küçük günah bile olmasa, meselâ; bir dell veya çocuğun bir hayvan ile cimsa yaptığına görürse onu men'etmelidir. Çerçi buna günah denmez. Zira bunlar mükellef değildir. Fakat bu iş haddizatında münker (çirkin) dir, kötü işlerdendir. Bir delimin şarap içtiğini, yahut bir çocuğun bir kimsenin malını telef ettiğini görürse yine men etmelidir. Küçük günah olan şeyleri de menetmelidir. Hamamlarda avret yerini açmak, kadınların arkasından bakmak, onlarla, tenhada yalnız kalmak, altın yüzük takmak, ipek elbise giymek, gümrüş ibretkten su içmek ve bunların benzeri küçük günahlarda nehy-i münker yapmak faradır.

İkinci şart: Günah bilfiil mevcut olmalıdır. İhtiyati birakeen kimseyi, daha önce içtiği için ona nasihat etmekten başka, bir şeyle incitmek caiz olmaz. Eğer daha önce içtiği için had ceması lazım gelirse, had ceması varmak Sultandan başkasına caiz değildir. Yine bu gece içki içmeye azmetmişsin diye incitmek caiz değildir. Zira belki içmes. Eğer açıkkan içki içmem diyorsa, so-i tan etmek caiz değildir. Ama bir kimseyi bir namahremiyle bir yerde yalnız görürse zina etmeden önce de engellemek caizdir. Zira namahremle yalnız halvette kalmak da haramdır. Hattâ çıkan kadınlara bakmak için bir hamamın önünde oturana da nehyetmek lazımdır. Zira orada bu sebeble durmak da haramdır.

Üçüncü şart: Nehy-i münker yapana tecessüs etmeksizin haram açık olmalıdır. Evine girip kapısını kapatan kimsenin izni olmadan evine girip onun durumunu tecessüs etmek caiz değildir. Nehy yapmak için damdan veya kapıdan kulak verip dinlemek de caiz olmaz. Allahın ötüğü bir şeyi örtmelidir.

Ancak çalgı ve sarhoş olanların sesi dışardan duyulursa, izinsiz içeri girip nehiy yapmak caizdir. Bir fevak eteği altına aldığı bir şeyin içki olması ihtimali olsa bile, onu göster, bakaama demek caiz değildir. Zira bu tecessüs olur. Ounun içki olmaması ihtimali olunca, görmemeslikten gelmelidir. Eğer içkinin kokusunu duyarsa onu dokup zayi etmek caizdir. Eğer ince elbise altında götürdüğü sarım şekli belli oluyorsa, onu kırmaması caiz olur. Eğer başka bir şey olma ihtimali de var ise, gördünü yumup bilmemeslikten gelmelidir.

Hı. Ömer'in, dama çıkıp bir kimseyi bir kadınla içki içerken görmesi hikâyesi, arkadaşlık hakları bölümünde anlatılmıştı. Hem mesâurdur ki, bir gün Hz. Ömer minberde; Halifenin bizzat bir münker şeyi görmesi halinde, had ceması varmak caiz olur mu, olmaz mı? me-

selestin! ashab ile müğavere etti. Bir kısım câiz olur dediler. Hz. Ali dedi ki: «Allah Teâlâ bir şeyde had vermemesi farz olmasını iki adakettli şahidin haber vermesine bağlamıştır. Bir şahsın bilmesi yetmez.» Hanifelerin kendi bilgisiyle amel edip had vermesini câiz görmedi, had hususunda ısrhas etmeyi farz gördü.

Dördüncü şart: Nehiy edilecek şeyin çirkin ve kötü olması, tahmîn ve ihtihad ile değil, kesin olarak bilinmelidir. Şu hâlde, şafililerin, hanefilere; velâik nikâh ve komşuluk şuf'asını câiz gördükleri için kıraz etmeleri câiz değildir. Ama velâik nikâhı akdeden, veya hurma asiresini içen bir şafilîye kıraz etmek câiz olur. Zira bir kimsenin kendi mezhebine muhalefet etmesi hiç kimseye göre câiz olmaz.

Bazıları, nehy-i münkerin, ancak içki, fâiz gibi kesin ve ittifaikle haram olan şeylerde câiz görürler, ihtihadî olan şeylerde câiz görmezler. Bu söz doğru değildir. Zira kendi ihtihadına veya bağı bulunduğu mezheb sahibinin ihtihadına aykırı amel eden akl olur, yaptığı iş haram olur. Zira bir kimsenin ihtihadı, kâhlenin bir tarafına olduğuna karar verdiği hâlde arkasını o tarafa çevirip namaz kılarırsa, taşkınları kâbetli hareket ettiğine inansa bile akl olur.

Hangi mezheple olursa amel etmek câizdir diyen kimselerin bu sözü beyhudedir, ona itimat etmek câiz değildir. Herkes kendi kuvvetli sanısıyla amel etmekle mükelleftir. Eğer İmam-ı Şâfi'nin daha bilgili bir müctehid olduğuna sarnediyorsa, ona muhalefet etmekte şehvet ve arzularına uymaktan başka mazereti olmaz.

Allah Teâlâ'ya cîsim, Kur'an'a mahbûk, Allah Teâlâ'yı dünya ve âhirette görmek mümkün değildir diyen ve benzeri bâtil hikâyetlerde bulunan bid'atçıları nehy etmek lâzımdır. Gerçi şafililerin, Hanefî ve Malîkîleri nehy etmeleri câiz değildir. Hanefî ve Malîkî mezheplerinde hatâ olduğu kesinlikle belli değildir. Fakat bid'atçıların hatâsı kesinlikle bellidir. Bir şehrin çoğu ehli-i sünnet ve cemaat olur da, bid'atçılar azınlıkta olursa onları nehyetmek gerekir. Ama şehrin sakinleri iki taraf olsalar, bid'atçıları nehyedince, onlara hak tarafı nehyedip araya fitne fevad çıkmaya ihtimâli olursa, Sultanın izni olmadan onun kuvvet ve yetkiyle fitneden emîn olmadan nehy-i münker yapmak câiz olmaz.

ÜÇÜNCÜ RÜKÛN

KÖTÜLÜKTEN ALIKONAN KİMSE

Kötülüktan alikonan kimse mükellef olmak, yaptığı iş günah olmalı, günahı işleyen kimsenin nehy-i münker yapmaya mâni hürmeti olamazdır. Meselâ, baba gibi ki babaya hürmet, evlâdın eyleyi veya dilile nehy-i münker yapmaya mânidir. Fakat deli ve çocuklar mükellef olmasa bile onları kötü ve çirkin şeylerden menetmek gerektir.

Nitekim daha önce anlatıldı. Fakat bu kâbil menetmeye nehy-i münker denmez, Zira bir hayvan bir müslûmanın tarlasına girer müslûmanın malını korumak için ona menetmek lâzım olur. Gerçi bu menetme farz bir iş değildir. Ancak meneden kimseye zarar gelmezse farz olur. Ama zarar gelmek ihtimali olursa, müslûmanların hakkını korumak için kendisine zarar gelmeyecek kadar yapması faradır. Akıllı ve belâğa ermiş bir kimsenin, birinin malını telef etmesi zulûm ve günah olur. Onun menide esiyet ve zahmet olsa bile vazgeçmemek gerekir. Zaten günahları menetmek, esiyetle ve zahmetle olmaz. Ancak göçtiremeyecek bir zahmet olursa yapmayabilir. Zira nehy-i münker yapmaktan maksad, İslâm şiarını göstermektir. Onun için bunda esiyet ve belâyı tahammül etmek farz olur. Eğer bir sürü koyun bir müslûmanın tarlasına girip ziyan yaparsa, eğer onları çıkarmak için yorulup zahmet çekmek zorunda kalacaksa, onları çıkarmak lâzım olmaz. Zira kendisinin hakkı da başkalarının hakkı gibidir ve sanarı da kendi hakkıdır. Bu itibarla başkasının hakkını korumak için, kendi hakkını sıyı etmesi üzerine farz değildir. Ama din için kendi hakkından taviz vermesi, günahları menetmek için hakkını sıyı etmesinin yolu vardır.

Günahları menetmede de zahmete katlanmak mutlak olarak farz değildir. Belki bu hususta izah vardır.

1 — Eğer âciz olursa mutlak olarak mazur sayılır. Ona, kalben reddetmekten başka bir şey farz olmaz. Ama âciz değil, fakat kendisini döveceklerini tahmin ediyorsa ve günahı vazgeçmeyeceklerini de biliyorsa yine farz olmaz. Belki mübâh olur. Eğer eliyle veya diliyle nehyedip yaralara berelere tahammül ederse büyük sevâb alır. Zira hâdîste: «Zâlim sultana emr-i maruf ve nehy-i münker yaptığı için öldürülen kimseden daha üstün bir şahid yoktur.» buyrulmaktadır.

2 — Günahı men'etmeye güçü yettiği ve kendisine zarar geleceğinden korkmadığı zaman mutlaka nehy-i münker yapmalıdır, yapmazsa küf olur.

3 — Günahı vazgeçmezler, fakat dövmesler de, bu durumda seriatın tadini için dili ile nehy yapması faradır. Bu kimse kalbiyle reddetmekten âciz olmadığı gibi diliyle de yapmaktan âciz değildir.

4 — Günahı ortadan kaldırabilir, fakat kendisini de dövmes. Meselâ içki içsin, veya çalgı âletini kırmak. Bunlarda da nehy yapmak farz olmaz. Ancak nehyedip esiyetlere katlanmak daha faziletli olur. Eğer: «Allah Teâlâ: "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmıyınız" buyurur. O hâlde zarar gelecek yerde nehy yapmak nasî daha faziletli olur?» diye sual edilirse, cevabında deriz ki, Üsl Abtoz (r.a.) der ki: «Bu âyeti korumakla münasî, Hak yolunda malınasî tefâk edîr ki, helâk olmasınız.» Berra bin Azîb (r.a.) der ki: «Bu âyetin münasî, günah içlerim. Sonra yapacağımı terbe kabal olur demektir.» Uyeyne (r.a.) der ki: «Bu âyetin münasî, günah içliyorsunuz ve ondan sonra hayır yapıyorsunuz demektir.» Velîkâî bir müslûmanın, dünyan saflarına sâdırp ölmeye kadar savaşman câzîdir. Haddîzâtın-

da bu kendini tehlikeye atmaktır. Fakat burada büyük cesaret göstermekle bütün müslümanlar böyle cesaretlidir diye kâfirlerin kalbine korku düşüreceği için bazı kâfirleri de öldürme faydası da bulunduğu için, bu husus ne kadar tehlikeli ise de, büyük sevabı vardır. Ama, arık ve aciz kimselerin düşman saflarına saldırması çâiz değildir. Zira bu, kişinin faydasız yere kendini helâk etmesi olur.

Bunun gibi, nehy-i münkeri yaptığı takdirde öldürüleceği yahut işcileceği bir yer olursa, halbuki fâsiklar günaha bırakılmayacaklar, kalbleri kırılmayacak, kalblerinde dine karşı kabuk meydana gelecektense ve takanların da hayrî işlere arzuları artmayacaksa nehy-i münker yapmak çâiz olmaz. Zira faydasız olur.

Bu hususta iki şık vardır: Birisi, onun korkusu evhamdan ve kövâ dâğılmasından ileri gelir. Diğeri ise, kendisini dövceklerinden korkmuyor. Fakat malına, mevkiine ve akrabasına zarar gelmekten korkuyor. Birinci şıkta eğer kuvvetli zannı, dövülecekleri yünden olup fakat dövmeleri de ihtimal dahilinde ise, mazur sayılmaz. Zira bu uzak bir ihtimaldir. Eğer şüphe ediyor da, dövüp dövmemeleri hususunda eşit zarara sahip ise, nehyi yapmanın vacib olması ihtimal dahilindedir. Zira yakın zan ile kalkması ve farz olmaması ihtimali de vardır. Zira nehyi yapmanın farz olması selâmetin galib olduğu yerdedir.

Diğer kısmı, nehyi yapmaktaki mahna, yahut mevkiine yahut da akrabasına zarar gelir diye, yahut da kendine dil usatacaklarından, yahut dini veya dünyevi faydalarına mâni olur diye korkmaktır. Bu anlatılan şekillerin her birinin bir hükmü vardır. Kendi hakkında olan korkması üç kısımdır:

Birinci kısım: Gelecek zamanda bir iğnin olmayacağından korkar; meselâ Üstadına nehy-i münker yaparsa, ileride öğretiminde kusurlu davranır, diye korkar, fakir patrona nehyi yaparsa maaşını vermez diye, yahut başına bir hâl gelirse kendisini koruması diye korkar. Bunların hepsi gelecek zamanda ilerlemesi mümkün olmaz diye endişe etmesinden ileri gelir şeylerdir, yahut muhtaç olduğu zaman korkar. Meselâ kendisi hasta olup tabibin elbisesi ipekten olursa, tabibi nehyi yaparsam yanma gelmez, diye korkar; yahut fakir ve aciz olur, geçiminde tevekkül olmas ve nafakasını veren kimseye nehyi yaparsam nafakamı keser diye korkar; yahut bir gerrin elinde esir olup kendisini koruyan kimseye nehy-i münkeri yapması lâzım gelir. Bütün bunlar o anda tahakkuk eden ihtiyaçlardır. Eğer bu ihtiyaçlardan dolayı nehy-i münkeri bırakmaya izin verilirse hâbette uzak olmaz. Zira bu zararlar o anda meydana gelir. Fakat bu zararların miktarı da, nehyi yapan kimsenin fikrine ve itihadına göre ahvalin değişmesiyle değişir. O halde, dind yöne bakıp ihtiyacı elden bırakmamalıdır ki, zaruretsiz üzerine farz olan nehy-i münkeri bırakmış olmasın.

İkinci kısım: Halihazır mevcut olan nimetle gılgınesinden korkuyor. Meselâ malını alırlar diye, yahut evini yıkarlar diye, yahut dö-

verler, bedenini selâmetini kaybeder diye, yahut mevki ve kıymeti elinden gider diye korkarsa, yahut dövöceklerinden korkmuyor da, kendisini çıplak pazara çıkaracaklarından korkuyorsa, bütün bunlarda mazur sayılır. Ama eğer ırz ve mürüvvetine zarar verecek şeyden korkmuyor, fakat vehdî durumuna zarar veren hususlardan korkuyorsa, meselâ kendisini yaya olarak cemiyet içine çarşı ve pazara sürüp hakaret ederler, veya güzel elbisesini giymeye mâni olurlar diye, yahut yüzüne karp sert konuşarlar diye korkarsa, bunların hepsi kıymetini yükselten sebeplerdir. Bu sebepler için nehy-i münkeri bırakmaya mazur sayılmaz. Zîrâ böyle işlere devam etmek şeriatla mahbûl değildir. Ama mürüvvet ve ırzı korumak şeriatla güzeldir. Ama gıybet ederler, yahut dil uzatırlar, yahut düşmanlık edip vâkı olacak işlerde kendilerine uymazlar diye korkarsa, câhiz olan gerçek şudur ki, bu anlatılan sözler maktûl değildir. Zîrâ hâçtır nehy-i münker bu şeylerden uzak değildir. Ancak nehiy edeceği günah gıybet olursa ve nehiy yapmakla gıybetten vazgeçmeyip kendisinin de gıybet etmekle bu günahları daha da artar diye korkarsa, bu mazaretle nehiyi bırakmak câiz olur.

Ama eğer husm, akraba ve yakınları için korkarsa, meselâ kendisini dövöceklerini bilen ve alınacak malı da olmadığı için bundan da korkmayacak, fakat husm ve akrabalarını incileceklerinden korkarsa, nehy-i münker yapmak câiz olmaz. Çünkü kendi hakkında şahir etmesi câiz olur. Başkaları hakkında câiz olmaz. Hatta akraba ve yakınlarını koruması da dîni vecibedir ve mâhîm işlerdendir.

DÖRDÜNCÜ RÜKÛN

NEHY-I MÜNKER NASIL YAPILIR?

Bil ki, nehy-i münker sekiz derecedir: Birinci derece, hakikat-i hâlis bilmek, ondan sonra nehy-i münker yapılacak kimseye o işi târif edip bildirmek, sonra iyilikle nâsihat etmek, sonra sert söz söylemek, sonra elyle dürtmek, sonra döverim diye korkutmak, sonra dövömek, sonra silâh çekip yardımcı ve destek çağırıp bunları toğlamaktır. Bu hususlarda sırayı gözetmek farardır.

Birinci derece, Hakikat-i hâlis bilmek: Bil ki, nehiy yapılacak şeyin varlığı kesin olarak bilimelidir. Kaps ve pencerelerden kulak verip dinlememeli, komşulardan sormamalı, eteği altında bir şey saklıyorsa açıp bu nedir dememelidir. Çalgı sesini tecessüs yapmadan duyarsa içki kokusunu duyarsa, yahut içkiyi bizzat görür ise, nehiy yapmak lâzımdır. İki âdil şahid haber verirse, lâsnis evine girip nehiy yapmak câiz olur. Ama bir âdil haber verirse, en iyisi kulak sarmamaktır. Zîrâ ev onun mülküdür. Bir kimse'nin sözleriyle mülk hakkı kalmaz. Rivâyet edilir ki, Lokmanı Hekim'in yürüdüğüde şu yarıb idi: «Göze gördüğünü gizlemek, zım ile reslî etmekten iyidir.»

İkinci derece: Tarif etmek, yâni kusurunu bildirmektir. Çünkü yaptığı için câiz olmadığına bilimeyebilir. Camilerde namaz kılan köy-

İşler gibi. Bundayı rûkû ve secdeleri tam yapmazlar. Ayakkabılarında plastik bulunur ve bunların namaza mâni hâller olduğunu bilmeyorlar. Bilâhale muhakkak bunlardan kaçınırlar. Bu hâlde, ona bu hususları öğretmek gerekir. Bu kimselere öğretirken de güzellik ve iyilikle söylemeli, kalbini kırmamalıdır. Çünkü zarâretsiz bir müslûmanın kalbini rencide etmek câiz olmaz. Bir kimseye birşey öğretirken, hakikatla ona câhâlet ve ahimâkîlik izmâd etmek ve aytoni yüzüne vurmak olur. Bu yarıya merhametsiz tahammülü etmek hayli güçtür. Merhamet, mazur olduğunu beyan edip: «Hiç kimse anasından âlim ve olgun olarak doğmaz. Belki bilgi öğrenmekle olur. Öğrenmeyenin kusuru anasından, babasından ve hocasındadır. Yoksa sizin aranızda bunun gibi işleri öğreten kimse yok mudur?» deyip bu tesellilerle kalbini hoş etmelidir. Böyle teselli etmeyip bir müslûmanın kalbini rencide eden elbisedeki kanı sidiğe yıkayan kimseye benzer. Yâni hayır yapmak için şer işliyor.

Üçüncü derece: Münkeri (çirkin) bulunan kimseye vâz ve nasîhattır. Yapılan işin haram olduğunu biliyor ve ona tarif etmek ve öğretmekle bir fayda sağlanmazsa, onu (âyet ve hâdislerle) korkutup uyarmalı ve iyilikle nâsihat etmelidir. Meselâ bir kimsenin giybet ettiğini görürse: «İfâsına hanginiz kusursuzdur. Herkesin kendi âhrâfıyla uğraşması daha iyidir.» demeli, yahut giybet hakkında gelen korkutucu şeylerden bir şey okunmalıdır. Fakat burada büyük bir âfet vardır ki, ancak Allah'ın muvaffak eylediği kimse ondan kurtulabilir. O âfet şudur: Nâsihat yapmaktaki nefse iki türlü üstünlük hâsî olur: Birincisi; nâsihat eden kimse kendi verâmin (salihliği) üstünlüğünü göstermek. İkincisi; hükmünün ve yüksekliğinin üstünlüğünü göstermek. Bunun ikisi de mevki ve kıymet sevgisinden ileri gelen şeylerdir ki, bunlar, insanların yaratılış kabîlâlarıdır. Ekseriya bu kimseler yanlış şeriate muall olduklarını zannederler. Halbuki bunlar Kader-i kıymet arzusuyla İstâat ederler, şeriate İstâat değildir.

Belki kendisinden meydana gelen günâh, nâsihat ettiği kimsenin günâhından beter olur. O hâlde, kendi nefesine müracaat etmelidir. Eğer o kimsenin nâsihatı tevbe etmesini, yahut başkasının nâsihatıyla olmasını, kendi nâsihatıyla olmasından daha çok istiyorsa, o kimsenin nâsihatında kazançlı olduğu anlaşıyor ve nâsihat yapması doğrudur. Eğer kendi nâsihatından başka bir şeyle yola gelmesini sevmese, Allah'tan korksun. Çünkü bu nâsihatle kendine çağırması oluyor, Allah'a çağırması olmaz.

Dâvûd-ı Talîye: «Saltanatı haruruna varıp nehy-i münkeri yapana ne dersin?» dediler. «Onu kamçı ile döveceklerinden korkarım.» dedi. Ona dayanır dediler. «Öldüreceklerinden korkarım.» dedi. «Ona da dayanır.» dediler. «Bunlardan daha büyük, gizli bir hastalık da vardır. Ondan korkarım ki, o kendini bağcıdır.» dedi.

Ebû Şâleyman-ı Darânî (r.a.) der ki: «Fîlân Halîfeye nehy-i münker yapmak istedi. Muhakkak beni öldüreceklerini bildi. Bundan korkmadım. Ancak, orada çok insanlar ve büyük kalabalık olur. Be-

nis o metanetini güdüklere için ondan bana bakması hoşuma gider ve ihlâsı üdürdürüm diye korktum.»

Dördüncü derece: Kötülük işleyen kimseye karşı sert konuşmak. Bunun iki edebî vardır: Biri, konuşmak kâfi olduğu müddetçe, sert söylememelidir. Diğeri de sert söylerse, sövmemelidir. Meselâ mâ-lim, fâk, câhil ve ahmak demeli, bundan îeri geçmemelidir. Zîrâ günah işleyen ahmadır. Peygamber (s.a.s.) buyurur ki: «Akıf olan ölümden sonra hâli ne olacağını düşünmelidir. Ahmak ise, kendi arzularına uyup aldanan ve kurtulacağını umandır.» Sert söylemekte tesir ihtimall olduğu zaman câzîdir. Eğer tesir ihtimall olmazsa, ona yüzünü asıp hakaret nazariyle bakıp geçmelidir.

Beşinci derece: Münkerleri elliye kaldırmaktır. Bundan da iki edep vardır:

Birinci edeb: Mümkün oldukça kendisine bunu yapmasını emretmektir. Meselâ İpek elbiseyi sökmesini, gasbedilmiş araziden çıkmasını, içkiyi dökmesini, İpek sergileri kullanmamasına ve cünüb tasamiden çıkmasına emretmelidir.

İkinci edeb: Bu mertebe mümkün olmazsa, onu dışarı çıkarmadır. Bunda da edeb şudur ki, en az mertebe ile yetinmelidir. Elinden tutmalı, sakalına, yakauna ve ayağından tutup çarpmamalıdır. Çalgı âletini kırarken ufalamamalı, İpek elbiseleri sökerken, dikikleri yavaş yavaş söküp parçalamamalı, içkiyi dökemiyorsa, kabını kırmamalı, içki sahibi elinde olduğu için dökmüyorsa, taş atıp kuralıdır. Çünkü o malın hakkı, içkiyle bir arada olmakla bâtidir. Eğer şişenin ağzı dar olduğu için dökmüseyse kadar kendini yakalayıp döveciklerinden korkuyorsa kırıp kaçması câzîdir. İçki ilk haram olduğundan içkinin kabını kırmak emredilmişti. Fakat o hüküm neşedilmişti ve demişlerdir ki, kırılması emredilen, içki koymaktan başka bir şeye yaramayan kablardır. Ama bu zamanda mazetsiz kırmak câiz olmaz. kırana ödemek lâzım gelir.

Altıncı derece: Münker bulunan yerde tehdid, korku savurmaktır. Meselâ bu içkiyi yere dök, yoksa kafanı kırarım, yahut şöyle yaparım, demek. Bu da, iyilikle dökmeyip bu derece sert söz ihtiyacı olduğu zaman olur. Tehdid hususunda da iki edeb vardır:

Birincisi: Câiz olmayan bir şeyle tehdid etmemelidir. Meselâ; elbiseni parçalarım, evini harab ederim, çocuk çocuğuna eziyet ederim, dememelidir.

İkincisi: Yapamayacağı bir şeyle tehdid etmemelidir ki, yalan olmasın. Meselâ boynunu vururum seni azarım dememelidir. Çünkü bunlar yalandır. Ama yapacağı için daha fazlayle tehdid etmekle korkacağına inanıyorsa, bu fayda için mübaleğâ câiz olur. Nitekim iki müslümanın arasını bulmak için fazla ve noksan söylemek câiz olur.

Yedinci derece: Münkerde bulunan kimseyi el ve sopa ile dövmektir. Bu da ancak ihtiyacı duyulduğu zaman, ve ihtiyacı olduğu kadar câzîdir. İhtiyacı, dövmeden yaralamadan günaha bırakmıyacağı zamandır. Ama bıraktıktan sonra dövmek câiz olmaz. Zira günahıtan

sonra tere tazir (azarlama) ve had, (belli sayıda sopa ile dövme) çekilinde olur. Bunlar da sultana aittir. Bunda da edeb, elle vurmak kifâyet ederse, sopa ile dövmemektir. Sopa ile dövmek de kifâyet etmese, kılıç çekmek bile çâiz olur. Meselâ bir kimse, bir kadına yapışsa ve kılıç çekmeden onu bırakmasa, ona kılıç çekmek çâiz olur. Eğer nehiy yaptığı kimse ile aralarında nehir olursa oku yaya koyup; «Harak, yoksa vururum.» demeli. Bununla bırakmasa, vurmak çâiz olur. Fakat oku uyluk ve baldırına atmak ve bütün tehlikeli yerlerine atmaktan kaçınmalıdır.

Sekâinai derece: Nehy-i Münker yapan kimse; yardımcı ve destek toplayıp öğütsektir. Ama şükün da yardımcıları olup iki taraf arasında büyük kavga da olabilir. Bu durumda bazı âlimler, sultan-
dan izin alınmadan yapmamalıdır diyor. Diğer bazıları da: «Sultandan izinsiz kâfirlerle harbe gitmek çâiz olduğu gibi, izinsiz fâsıklarla öğütümeye gitmek de câizdir.» diyorlar. Nehy-i münker yapanlar öldürülürse, şehid olurlar.

NEHY-İ MÜNKERİ YAPANIN SIFATLARI

Nehy-i münker yapan kimsede üç haslet bulunmalıdır: İlim, vera' güzel ahlâk. Evvelâ ilim olmasa münker olanı, maruf olandan ayıramaz. Vera' olmasa ayırsa da maksattan kurtulamaz. Güzel ahlâk olmasa, kendisini kışkırdıklarında, Allah'ı unutup şeriat dairesinden çıkar ve ne yaparsa nefsin hazzı için yapar, Allah için yapmaz. Bu itibarla nehyi günaha döndürür.

Emir-i-Mü'minin Ali (r.a.) savaşta bir kâfir öldürmek için yere vurdu. Kâfir onun yüzüne tükürdü. Hz. Ali onu öldürmekten vazgeçti ve: «Onu Allah için öldürecektim. Şimdi kışkığım için onu öldürmüş olacağından korkuyorum.» dedi.

Hz. Ömer de birisine bir kamçı vurdu. İkinci vurmasında Ömer'e sordü. Hz. Ömer bir daha vurmadı ve: «Şimdiye kadar Allah için dövüyordum. Bundan sonra kışkığım için dövmüş olurum.» dedi.

Bu sebepten Peygamber (a.s.s.) buyurur ki: «Fıkıh İlmiai bilen, emir ettiğini bilen, nehiy etmeyi ısrâk ve hükmet sayan, nasihatlerinde şefkâtil davranan, yaptığı işle de şefkâtil bırakmayan kimseden başkası nehy-i münker yapmasın.» Hazan-ı Basri der ki: «Ne emir etmek isteren, önce kendine emir etmelidir —yani önce sen amel etmelisin— ondan sonra başkasına buyurmalıdır.» Hazan-ı Basri'nin bu sözü edebettendir. Şartlardan değildir. Zira Peygamber'e: «Önce biz amel etmeden emr-i maruf ve nehy-i münkeri yaparız mı?» dediler. Peygamber: «Bakırlarını yapmazsanız da emr-i maruf ve nehy-i münkeri terk etmeyiniz.» buyurdu.

Nehy-i münker yapmanın edeblerinden biri de sabırlı olmalı, acılara katlanmalıdır. Zira Allah Teâlâ buyurur: «Marufa emret, münkeri nehyet ve söylediklerine sabret.» akıntıya tahammül etmeyen nehy-i münkeri yapmayı beğaramaz.

Mühim adabîlerden biri de dünya ile ilgili az ve emelî kusa olmasıdır. Zîrâ araya tamâ' girense nehy-i münker yürümmez. Büyük mahlûkattan biri her gün bir kasabtan kedisi için et almayı âdet edinmişti. Bir gün kasabta bir münker gördü. Önce eve geldi, kediyi kovdu ondan sonra kasaba nehy-i münker yaptı. Kasab: «Yine kedi için et istersin.» dedi. O zat da: «Önce kediyi kovdum, ondan sonra nehiy yapmaya geldim.» dedi.

İnsanların, medhettmesini, iltifat etmesini, sevmesini râa olmalarını ve teşekkür etmelerini bekleyen kimse nehy-i münker yapamaz. Kâ'bû'l-Ehbar Ebû Müslimü'l-Hübanîye: «İnsanlar arasında hâlim nasıldır?» diye sordu. Ebû Müslim: «İyidir.» dedi. Kâ'b: «Tevrat'ta: Nehy-i münker yapan halk içinde hâli kötü olur denilmektedir.» dedi. Ebû Müslim: «Tevrat doğru söylüyor, Ebû Müslim de yalan söylüyor.» dedi.

Bil ki, nehy-i münkerin esası, nehiy yapan kimse için, günah işleyen asî kimse için âhûlûp ona şefkât ve acıma nazariye bakmak ve onu günahından kendi evladını meneder gibi menedip şefkât ve merhameti esirgememektir. Bir kimse Halife Memûne nehiy yapıp sert sözler söyledi. Me'mân: «Ey genç (civan mert)! Allah Teâlâ senden iyisini ve benden itnasını göstermiştir. Yine de: "yumuşak söyle."» diye emretmiştir. Yani Mûsa ve Harun'u Firavuna gönderirken: «Ona yumuşak söyleyin. Belki kabul eder.» (Taha sûresi, âyet: 36) buyurmuştur. Nehy-i münker yolunda Peygamberimiz'e uymak lâzımdır ki, onun huzuruna bir genç gelip: «Ya Resûlallah! Bana sinâ yapmağa izin ver.» dedi. Sahabeler, her taraftan bağırıp ona eriyet etmek için galeyana geldiler. Peygamber: Onu bakan buyurdu. Sonra onu yanına çağırdı. Öyle ki, onun dışı, Peygamberin dînine dokunuyordu. Ona: «Ey genç! Bir kimse senin annenle bu işi yapmasını revâ görür müdür?» «Hayır, görmez.» dedi. Peygamber: «İnsanlar da revâ görmezler.» dedi. Yine buyurdu: «Kız kardeşinle, yahut halanla, yahut teyzenle böyle yapmalarını doğru bulur musun?» «Hayır.» dedi. Peygamber: «Diğer insanların da doğru bulmaz.» buyurdu. Sonra Peygamberimiz, mübârek elini o gencin kalbi üzerine koyup: «Allahım, bunun kalbini ve ferisini muhafaza et, günahını mağfiret et.» dedi. O genç oradan ayrılırken sinâya düşman olduğu kadar hiçbir şeye o kadar düşman değildi.

Fudeyl İbni İyâd'a (r.h.a.) dediler ki: Süfyan bin Uyeyne Sultanın verdiği halata (kaftan) kabul etti. Fudeyl: «Eyyû'l-Mâda' olan fazla hakkı vardır.» dedi. Sonra Süfyanı yalnız bulup kinadı. Süfyan: «Ey Eba Âl! Biz salihlerden değiliz. Fakat salihleri seviyoruz.» dedi. Sile bin Eyyen (r.h.a.) talebeleriyle otururken, mütekebbirlerin âdeti gibi kaftanı yerde sürünen birisi geçti. Bu yasaklanmış olduğu için, talebeleri onunla mücadele etmek istediler. Sile siz sabr edin, ben ona kîfâyet ederim. Onu çağırıp: «Kardeş! Seninle bir işim var.» dedi. O kimse: «İşin nedir?» dedi. «Kaftanını yerden kaldır, yukarı çek.» dedi. O kimse: «Pekî baş üstüne.» dedi. Sonra Sile talebelerine: «Eğer

sert söyleseydik, hem yapmam der, hem de biraz da sövülürdün de.» dedi.

Bir kimse bir kadına asılmağa ve elinde yalın boğak vardı. Kimse cesaret edip yanına varamıyordu. Kadın da feryad edip imdat istiyordu. Bıkr-ı Hafi onun yanından geçti, omuzunu omuzuna dokunduğu gibi, o kimse düşüp bayıldı, vücudu ter içinde kaldı. O kadın da kurtuldu. Ona: «Sana ne oldu ki, böyle kendinden geçti» dediler. «Bilmem birisi yanından geçti vücudu bana dokundu ve gizlice bana: «Allah nerde olduğuna ve ne yaptığını görür.» dedi. Onun korkusundan düşüp bayıldım.» dedi. Dediler ki, O Bıkr-ı Hafi idi: «Ah! Bu utançımıla onun yüzüne nasıl bakarsın?» dedi ve hemen vücuduna titreme düştü. Bir hafta sonra canını Hakk'a teslim etti. Allah rahmet eylesin.

MÜNKERLERİN ÇOKLUĞU

Bil ki, bu zamanda dünya baştan başa münkerlerle dolmuştur. İnsanlar dünyanın düşmesinden ümid kesmişlerdir. Bütün münkerleri defedemediklerinden defedebildiklerini de bırakmaşlar. Bu anlatılan dîn ehli olanlar içindir. Gâfililer ise zamandaki münkerlere razıdırler. O hâlde, dîn ehlinin defedebildiği münker karşısında susması câiz değildir. Hâli böyle olunca bu münkerlerin her cinsine işaret edelim. Çünkü onları tamamıyla saymak mümkün olmaz. Bil ki, münkerin bânâi camide, bânâi çarşı ve pazarlarda, bânâi da han ve hamamlardadır.

CAMİLERDEKİ MÜNKERLER (Çirkın İşler)

Namaz kılan kimsenin rükû ve saedeleri tam yapmamak, Kur'an-ı tegannî ile okumak, müezzînlerin ezanı tegannî ile okumaları, «Hayye alas salâh ve hayye alel-felâhe dedikleri zaman, bütün vücutlarını kubbeler çevirmeleri. Diğer biri de, hatibin siyah ipek elbise giymesi ve altın kış bağlamasıdır ki, bu haramdır. Yine camilerde gürültü yapmak, hikâye ve şîrîr anlatmak muska veya başka şeyler satmak câiz değildir.

Çocuk, sarhoş ve deliler; gürültüleriyle cami cemaatını rahatsız ediyorsa, camiye girmeleri münkerdir. Ama sessiz duran çocuğun ve sessizle cami cemaatını rahatsız etmeyen ve camiyi kirliletmeyen delinin camiye girmeleri câizdir. Arasına oynayan çocuğu menetmek lâzım değildir. (Vacib değil). Zîrâ sâciler Medine camisinde kılıç ve kalkan oynadılar. Hz. Ali de onları seyvetti. Eğer orayı oyun yeri yapıp bir zaman orda oynayıp eğleneselerdi, bundan menedilirlerdi. Ama bir kimse camide dikik dilerse, yahut yazı yazarsa ve cami cemaati onlardan rahatsız olmazsa, câiz olur. Aneak dükkân gibi kullanıp her zaman içinde çalışsalar mekrûh olur. Ama camide kalabalığın toplanmasına sebep olan işler için orda oturup hüküm vermek, belgeleri,

zabedilme yazmak da mekrûhtur. Ancak zaman zaman okunur olur. Zira Peygamber bân zamanlarda camide hüküm vermiştir. Anna elbise beyazlatanların camide elbise kurutmaları, boyacıların elbise boyamaları, yahut kurutmaları münkerdir. Hattâ içinde fazalık ve noksanlık bulunan yahut hâdis kitaplarına dayanmayan hikâyeleri anlatanları camiden çıkarmak lazımdır. Gençliğimizin böyle yapmaları.

Ama kendilerini süsleyip düzeltme, arzu ve isteklerine uyarak secceli ve nazımlı beyitler okumaları ve genç kadınların ocuların meclislerinde bulunmaları büyük günahlardan olup caminin dışında da câiz olacak şey değildir. Vâkıdler şekli selâh (salâhlik) hareketleri takvâ ve selâh üzere olmalıdır. Ancak genç kadınların, tüysüz delikanlıların, camilerde oturup perdesiz vaaz meclisinde bulunmak câiz değildir. Ha. Aipe kendi zamanında kadınları camilerden menetti ve: «Eğer Peygamber, bu zamandaki kadınların halini göseydi, kadınları camilerden menederdi.» dedi. Camide divân kurup mal tahsis etmek, işçilerin hesabına görmek, yahut camileri sayır yeri yapmak, yahut da orda toplanıp gıybet ve abes şeylerle uğraşmak münkerlerdendir ve camilere saygısızlıktır.

ÇARŞI VE PAZARDAKİ MÜNKEMLER (Çirkın İşler)

Satıcının, yalan söyleyip malın aybunu albinden gizlemek, teraziyi, kiloyu ve arşını doğru tutmamak, mala hile katmak, çalgı kletleri satmak, çocuklar için hayvanların resmini yapıp satmak, Nevruz için tahtadan kılıç ve kalkan satmak, yalbacı geceleri için muzika satmak, erkekler için ippek kûlâh ve elbise satmak, yakanmış, yumalanmış elbiseyi yeni diye satmak münkerdir. Malda başka hile ve aldatma yapmak da böyledir. Altın ve gümüşten olan ibrik, kalem ve kablâri satmak da kerihdir. Bunların benzerlerinden de ne var ise hepâl münkerdir.

Ancak bu işlerin bazıı mekrûh ve bazıı da haramdır. Paskalya geceleri ve Nevruz için satılan kılıç, kalkan ve muzika satmak haddisâtında haram değildir. Fakat küfür ehlinin âdetini göstermek olduğu için, şeriate aykırıdır. O halde onlar bu günlerde ne yapıyorlar, onu yapmak câiz değildir. Hattâ çarp ve pazarları Nevruz münasabe-tiyle aşırı süslemek; fazla tatlı ve nefis yemekler yapmak; yeni yeni zahmetler çıkarmak câiz olmaz. Belki paskalya gecesini ve Nevruz'u mümkün olduğu kadar sönük ve sessiz geçirmelidir. Öyle ki, kimse adlarını bile anmamalıdır. Hatta seleften hanımları Nevruz için pişirilen yemeklerden yememek için oruç tutmayı güzel görmüşler ve saye (Mecusi bayramı) gecesinde de ateşe bakmamak için ateş yakmazlardı. Hakikat ehlinin bazıları Nevruz günü oruç tutmayı mekrûh görmüşlerdir. Zira bu gün oruç tutmak, oru anmak olur. Halbuki en iyi al olan adını bile anmayıp diğer günlere eşit görmektir. Saye (mecusi bayramı) gecelerinde de böyle hareket etmemelidir.

CADDELERİN MÜNKERLERİ

Bil ki, caddelerdeki münkerler; caddelerde geçmeye mâni şeyler meydana getirmek, meselâ yolu daraltacak biçimde direk dikip dükkân yapmak, yahut direkler dikip atılların başı değecek biçimde alçak çalı uzatmak, gelip geçenlerin yoluna daraltacak biçimde yola yollar yıkmak, eya bağlamak. Bunların hepsi câiz değildir. Ancak ihtiyâç miktarı olursa olur. Yükleri indirip yerine nakil etmek gibi. Çalı çırpa ve diken yüklü hayvana başka yol var iken yolda bulunanların elbisesini yırtacak (kalabalık) yerden sirmemelidir. Ondan başka yol olmazsa, zarûret müfettihi câiz olur.

Hayvana taşıyabilse bile fazla yük vermek münkerdir. Kasabın, yoldan geçen müslümanların elbisesinin kirlenme ihtimali karşısında yola koyun kesmesi câiz değildir. Belki bu iş için bir yerde dükkân yapılabilir. Bunun gibi, kervan ve karpuz kabuklarını yola atmamak lâzım. Bu dökerken gelip geçenleri gözetmelidir. Bunun gibi yola kar atmak, dardan akan suların yolda biriktirmesine meydan vermek kahrîstir, yolu bunlardan temiz tutmak gerekir. Ama umuma ait olan şeyleri kaldırmak hepsinin âsârine farâdır.

Yetkili kimseler amme hizmetleri için bütün insanları çalıştırabilirler. Bir kimsa kapısında gelip geçenlerin korkup çekindiği ısrarcı köpek beslerse, kerih olur; izalesi vâcibtir. Ancak yolları püsletmekten başka zararı olmazsa yalnız bunun için menetmek câiz olmaz. Zira bundan sakınmak mümkündür. Eğer o köpeğin yol üzerinde yatmasıyla, yol daralırsa, câiz olmaz. Hattâ köpeğin sahibi bile oturup yatmasıyla yol daralırsa câiz değildir.

HAMAMLARDAKİ MÜNKERLER

Dardan göbeğe kadar olan avret yerini açmak, bacağına açıp telâika kesiletmek, hattâ peşnâmahın altında kesilemek de câiz değildir. Zira eliyle dokunmak da bakmak gibidir. Hamam duvarına canlı resmini yapmak da münkerdir. Kaldırmak, yahut o resme bakmayıp beklemeden dışarı çıkmak vâcibtir. Temiz olmayan elini ve teni suya batırmak câiz değildir. Bu Hanefî ve Şafilî mezheplerine göredir. Müfiki mezhebine göre câizdir. Zira o mezhepte az su içine necaset düşerse, bozulmadıkça pis olmaz. Suyu çok döküp ısraf etmek de münkerlerdendir. Bunlardan başka münkerler vardır ki onları taharet bahsinde anlatık.

MISAFİRLİKTEKİ MÜNKERLER

İpek yaygı, gümüş buhurdan, gümüş gülbaya kaba, âsârinde hayvan resmi yapılmış perde ve örtüleri kullanmaktır. Ama yaygı ve yatak âsârinde yapılan resimler mekrûh değildir. Canlı şeklinde yapı-

lan bahurdana kullanmak mekruhtur. Ama genç kadınlara tüysüz parlak oğlanlara bakmak, onların sema'ında bulunmak, fesad tohumu ve kötülük ve ifskâhik mayesidir. Bunların hepsini menetmek vacibtir. Eğer menedermesse kendisinin arayı terk etmesi vacib olur. Ahmed bin Hanbel, bir gümüş sürmesini gördüğü için ziyaret meclisinde durmadı, gitti. Bunun gibi, ziyaret meclisinde ipek elbise giyen, altın yüzük takan kimse olursa orada durmak câiz olmaz.

Mümeyyiz çocuğun da ipek elbise giymesi câiz değildir. Çünkü bu ümmetin erkeklerine içki içmek haram olduğu gibi, ipek elbise giymek de haramdır. Zîrâ çocukluk çağında ipek giymeyi âdet edinen, büyüğe erdikten sonra da bu âdet onda kalır. Ama çocuk mümeyyiz olmayıp ipek giymek zevkinden haberi olmasa, mekruh olur, fakat haram derecesine ulaşmaz. Eğer ziyaret meclisinde hakkabaz ve şakacı olur, meclistekileri, gürkin, herze sözler ve gevezeliğe güldürüyorsa, o mecliste bulunmak da câiz değildir. Münkerlerin tafsilâtının bahai usundur. Bu kadarı öğrenilince, okullardaki hanegâhlarıdaki, mahkeme meclisindeki, sultanın divanındaki ve başka yerlerdeki münkerleri de bunlara kıyas edebiliriz.

ONUNCU ASIL

HÜKÜM VE İDARE

Bil ki, idareye hâkim olmak büyük bir iştir; adalet ve insafla yapılırsa, Allah'ın yeryüzünde halîfelîğidir. Adalet ve insaftan uzak olursa lânetli şeytanın halîfelîği olur. Zîrâ fesada vesile olan idarecinin sulmünden büyük birşey yoktur. İdarenin aslı, ilim ve amel ile olur. İdarecilik ilminin izahı çok uzundur. Ancak onun bölüşmesi ve başı şudur ki, idareci olan kimse, bu âleme nâpın gekiğini, sonunda nerede karar kılacağını, dünyanın kendisinin bir konak yeri olduğunu, ebedî karargâhu olmadığını, kendisinin bir yolculukta olduğunu, bu yolculuğun ilk konağı ana rahmi olduğunu, son konağı da mezar olduğunu, gerçek vatanı ise bunun ötesinde olduğunu, onun ömründen geçen yıllar, aylar ve günler, onu hakiki konağına yaklaştıran birer merhale olduğunu bilmelidir. Bir köprüdün altından geçmekte olan ve onun tamiriyle uğraşıp hakiki vatanını unutan kimse, akılsız ve ahmaktır. Akıllı olan, dünya konağında âhiret aşığından başka birşeyi istemeyen, dünyadan ihtiyac miktarıyla yetinen kimsedir. Zîrâ ihtiyac miktarından fazla olan dünyalık öldürücü zahır olur. Sahibi ölüm hâlinde: «Keşke bütün hazinelerim toprak dola olaydı, içersinde altın ve gümüşten eser bulanmışaydım» diye temennî eder. Zîrâ ne kadar dünyalık toplarsa, nâsibinden fazla yiyemez, mütebakkisi ölüm hâlinde hararet ve nedamet vesilesi olur. Çünkü canı vermesi ve sebatı çetin olur. Bu da, bütün malı helâl kazanmış olduğuna zamandır. Eğer haram kazanmış olursa, malı âhiret âzatının sebeci olur, sonsuzlara kadar hararet ve nedamet çeker.

Deliriyeni arzulara karşı sabretmek, gerçek ancak ediyet ve sıkıntı-
lara katlanmakla olur. Fakat, ikilili keder ve üzüntü olmaksızın kaç
günlük lezzet sebebiyle ahiret lezzetinde kaprılacağına gerçekten ina-
niyetse ve her türlü üzüntüden uzak olan ebedî bir padişahlığın esvâ
olmasına kuvvetle inanıyorsa bir kaç günlük sıkıntıya sabretmek çok
kolay olur. İla şuna benzer ki, bir kimsenin bir sevgilisi olsa ve onun
sülu gece sabredersen, bundan sonra ona kavuşacağını ve eğer bu
gece sabredersen, ona rakibiyle, kaygıya bin gece sana istediğin edilece
deseler, eğer onun aşkı hakiki ise, bir gece sabretmek, bin gece beklemek
kulaşık umudu ile kolay olur.

Dünya, ahiretin binde biri bile değildir. Belki aralarında asla mab-
nasetik yoktur. Zira dünyanın sonu vardır. Ahiretin meaddeli düşüncü-
kerek olsa, insanın aklına sığmaz. Zira eğer yedi kat yer tozaşması de-
ri ile doldurulacak olsa ve o darının bir tanesini bin yılda yiyen bir
kuş tayin edilse, o darı titer ve sonsuzluktan bir şey ekilemez. Zâten
ekilmesi mümkün de değildir.

O hâlde insanlığın ömrü meselâ yüz yıl olsa ve yeryüzü do-
ğudan batıya kadar nispeten ve ihlâkîsiz ona verilse, ahirete nispeten
kıymet ve itibarı yoktur. O hâlde bir kimsenin az dünyalık verilse, o
da karışık ve üstünlüğü olsa, kendisine sağlanan hususlarda da birçok
apağı kimseler üstün olsa, o ebedî saltanatı, bu ömursiz üstünlüğü çe-
ye ne sebebiyle değişir?

İdareci olsa, olmayan, herkes bu mânâyı kâfînde düşünüp ken-
di nefsine takdir ve tasvir etmeli, böylece bu birkaç gün içinde dünya
arzularına salıvermeli, emrinde olanlara (reaya) şefkat etmeli, Allah'ın
kullarına meşveret ve Allah'ın hâkimiğine hakkıyla riayet etmeli-
dir. Bu mertebeyi öğrenince idareci emredildiği gibi ve insanlara ya-
rış olduğu şekilde yürütmekle meşgul olmalıdır. Zira Allah katında
adaletle hüküm etmekten daha fazileti ve büyük bir şey yoktur. Pey-
gamber buyurur ki: «Bir gün adaletle hüküm etmek, devamlı altmış
yıl ihlâk yapmakdan üstündür.» Adaletle hüküm eden kimse kıymet
gündünde Allah arzusun gölgesinde olan yedi kimseden olur. Nitekim
ihlâkta onların birincisi Adil Sultan olduğu buyrulmaktadır. Pey-
gamber buyurur: «Adil Sultan için hergün altmış sadık mütrâhüm
ameli yapıp göğe setilir.» yine buyurur ki: «Allah'ın en çok yakın ve
sevgili olan kimse Adil padişahdır.» Ve yine buyurur ki: «Muham-
med'in nefsi, İsmâmiyye olan Allah'ın yemini ederim ki, hergün Adil
hükümdar için, gökleri yükselen Amel, bütün emelneşkilâtın (reaya-
nın) ameline müvafık olur. Onun her rekât namazı yetmiş rekât na-
mazı muvafık olur.» O hâlde durum böyle olursa Allah'ın bir kul-
na hüküm etme mevkîni verip bir şâilini başkalarının üzerine be-
del yapmasından daha büyük kıymet ne olur? Bu büyük idarecin
hakkını bilseyip zulüm eden kimse şüphesiz âzâkta müstahak olur.
Anlatılan adalet de, on hâlde ile mümkün olur:

Birinci hâlde: Her işle kendisi memur, başkasına âzâk farzetme-
lidir. Kendi nefesine revâ görülmeyen bir şeyi başkasına müstahak revâ

görmemelidir. Eğer revâ görürse din ve hüküm işlerinde aldatma ve hıyanet yapmış olur.

Bedir savaşında Peygamber bir gölgede oturuyordu. Cebrâil geldi: «Ya Resûlallah! Sen gölgede rahat ediyorsun, ashabın da güneşin sıcaklığında ızdırak çekiyor.» dedi Bu kadarına böyle ruhsat verilmedi ve böyle itab (kınama) yapıldı. Yine Peygamber buyurur: «Cehennem ateşinden kurtulup cennete girmeğe isteyen, ölüm kendisini "Lâ ilâhe illâ Allah Muhammedu'r-resûlullah" ile bulsun ve kendi nefsi için revâ görmediği şeyi hiçbir müslümansa revâ görmesin.» Yine buyurdu ki: «Şahabîlerin yerinden kalkınca Allah'ın rızasından başka gayesi olan kimsa Allah'ın adamı değildir; müslümanların işini görmeğkten, hâlini düzeltmekten uzak olursa müslümanlar zümresinden değildir.»

İkinci kaide: İş sahiblerinin kapısında beklemelerine aldırmaçlık etmemeli, bunun tehlikesinden sakınmalıdır. Bir müslümanın işi var iken hiçbir nâfile ibâdetle uğraşmamalıdır. Çünkü iş görmek bütün nâfilelerden üstündür. Bir gün Ömer bîn Abdülazîz öğleye kadar müslümanların işini gördü. Sonra biraz dinlenmek üzere eve gitti. Öğlü: «Baba! Kapıda iş sahibleri beklerken ve böylece onların haklarında takasrât yaparken ölmekten korkarım.» dedi. Ömer bu söz duyunca: «Doğru söyledin oğlum.» dedi ve hemen kalkıp dışarı çıktı.

Üçüncü kaide: Nefis arzulara uyup süsü elbiseler giymemeli, nefis yemekler yemekle meşgul olmamalıdır. Belki herşeyde kanaatkâr olmalıdır. Zîrâ kanaatsiz adalet mümkün olmaz.

Emirü'l-mü'minin Hazreti Ömer, Selman'a: «Benim hâllerimden beğenemediğinden ne duyarsın.» diye sordu. Selman: «Daydım ki, iki elbise sakladım; Birini gece ve birini gündüz giyiyormuşum ve sofrana iki çeşit yemek koyuyormuşum.» dedi. Ömer: «Bunlardan başka birşey daydım mı?» dedi. «Hayır.» dedi. Ömer: «Bundan sonra bunlar da olmasın.» dedi.

Dördüncü kaide: Bütün işleri alinden geldiği kadar yumuşaklıkla görmeli, sert davranmamalıdır. Peygamber buyurdu: «Emri alim-dakilere rıfk (güzellikle) ile davranan âmirlere, kıyâmet gününde rıfk ile muamele edilir.» Peygamber duasında: «Allahım, eli alim-dakilere yumuşak ve çekiktili davranan kimseye sen de rıfk ile muamele eyle. Şiddet ve kaba davranışlara da şiddet göster.» buyurmuş. Yine buyurdu: «İdarecilik, emir vermek, yasak koymak, hakkını gösterenler için ne güzel şeydir. Hakkını göstermeyenler için de çok kötü şeydir.»

Hâlifelerden Hilâm bîn Abdulmelik, büyük âlimlerden olan Ebû Hazîme: «Hâlifeliğe kurtuluş çaresi nedir?» diye sordu. Ebû Hazîme: «Her ne alırsan helâl yoldan al ve her nereye harcarsan yerine ve müstahakına harca.» dedi. Hilâm: «Şüma kim muktadir olur?» dedi. Ebû Hazîme: «Cehennemden kaçıp cennete girmeyi çok seven yapabilir.» dedi.

Beşinci kaide: Dinin emrine ve şariata uygun bir şekilde bütün emrindekileri râm etmeye çalışmalıdır. Peygamber buyurdu ki:

«Amirlerin en iyisi sizi seven ve sizin de sevdiğinizidir, en kötüsü de, size düşman olan ve sizin de düşman olup lanet okuduğusudur.» Amirler hazurlarında kendilerini övmelerine ahdanıp hepsini kendisinden rızı ve memnun sanmamalıdır. Zira o hayır duaları korkularından olabilir. Belki ancak yer yer tâyin ettiği casusların araştırmalarına güvenebilir. Ancak bu yoldan kusurunu öğrenmek mümkündür, başka türlü mümkün değildir.

Altıncı kalde: Şeriate muhalif olan kimse rızasını aramamalıdır. Çünkü şeriate muhalif olanın helâketi ona zarar etmez. Hz. Ömer der ki: «Her gün yerimden kalktığıın zaman insanların yarısını benden hoşnut, yarısını da hoşnutsuz görüyorum. Hak kendisinden ahuan kimse elbette hoşnut olmaz.» Her iki tarafı rızı etmek mümkün olmaz. En çok câhil olan insan, insanların rızası için Allah'ın rızasından vazgeçen kimsedir.

Muaviye, Ali-i Sâdık'a mektup yazdı: «Ey Ali! Bana nâsihat et.» dedi. Ali dedi ki: Peygamberden duyduğum, buyurdu ki: «İnsanların rızasını bırakıp Allah'ın rızasını arayandan hem Allah rızı olur, hem de insanları ondan rızı eder. Allah'ın rızasına bırakıp insanların rızasını arayandan ne Allah rızı olur, ne de insanları ondan rızı eder.»

Yedinci kalde: Memlekete hâkim olabilmenin tehlikesi büyüktür. Allah'ın kullarına adalet ve ınsafla idare etmek hayli güçtür. Bunun hakkını verebilen, ötesinde saadet bulunmayan bir saadete kavuşur. Eğer bunda kusuru hareket ederse, küfürden sonra daha büyüğü olmayan bir bedbahatlığa düşer. İbn Abbas der ki: «Bir gün Peygamber Harem-i Şerife gelip Kâbe-i Muazzamamın kapısındaki halkadan tuttu ve orada bulunan Kureyş cemaatına: "Kureyş üç şeye dikkat ettiği müddetçe, Sultan onlardan olur: Birincisi, kendilerinden merhamet diledikleri zaman, merhamet ederler. İkincisi: adaletle hüküm ederler. Üçüncüsü; verdikleri ve'de vefa ederler. Bu üç şeyden birini terk edene, Allah'ın meleklere ve bütün insanların laneti olur. Allah onun ne farzını, ne de sünnetini kabul eder."»

Ö hâlde dikkat et ki, saltanat ve hüküm etmek ne kadar büyük iştir ki, onun sebebiyle ne farz, ne de sünnet hiçbir ibâdet kabul olmaz. Peygamber buyurdu ki: «iki kişi arasında sülüm ile hüküm eden sülüm Allah'ın laneti olsun.» Yine buyurdu ki: «Kıyamet gününde Allah üç kişiye bakmaz: Yalancı Sultan, zinâsı ihtiyar ve kibirli fakir.» Ve yine Peygamber ashaba buyurdu ki: «Yakında doğu ve batı tarafları fethedilecektir. Bilin ki, o tarafların âmilleri, Allah'tan korkup takvâ yoluna tercih eden ve emânetli edâ eden kimseden başka hepsi ateştedir.» Yine buyurdu ki: «Allah kullarına emrine verince, onları ihmal edip pekkat ve nâsihat etmeyen hiç bir kul yoktur ki, Allah cenneti ona haram etmesin.»

Yine buyurdu ki: «Müslümanların idaresi kendisine verilen kimse, onları kendi çocuk çocuğu gibi korumaya ehemmiyetinde yerini bulmaz.» Yine buyurdu ki: «Benim sünnetimden iki sınıf şefaatim-

den mahrumdur: Biri, zâlim Sultan, diğeri de dinde ayrı gidip haddi aşan bid'atçidir. Yine buyurdu ki: «Kıyâmet gününde en şiddetli azab, zâlim Sultana olacaktır.»

Yine buyurdu ki: «Allah beş kimseye gazab eder. Dilerse bu dünyada gazabını ısrâ eder; dilerse, kıyâmet gününde onların yerini cehennem yapar: Birincisi, bir kavmin reisidir ki, kendi hakkını onlardan alır ve onların hakkını vermeyip idmedendir. İkincisi, bir kavmin reisidir ki, onlar ona itaat ederler. Bir ihtilâf için kendine müraaat ettikleri zaman, kuvvetli ile zayıfı eşit görmeyip bir tarafı kayıranak konuşur. Üçüncüsü, karısını ve çocuklarını Allah'ın itaatına mânet etmeyip dini işleri onlara öğretmeyen ve nafakalarına belâiden mi, harâmdan mı kazandığını umursamayan. Dördüncüsü, tuttuğu işi için tam yaptığı hâble, ücretini tam vermeyen. Beşincisi, karısına mehri hususunda zulmedendir.»

Bir gün Emirü'l-mü'minin Ömer bir cenaze namazına kıldırmağa istedi. Birisi ileri geçip namaz o kıldırda. Mevta'yı göndükleri zaman elini mezarının üzerine koydu ve: «Allahım, eğer azab edersen, doğru yaparsın. Çünkü senin asl kudrudur. Eğer rahmet edersen, fâdi ve ih-sân senindir. Bana rahmetler.» diye o mevtaya hitab etti. Sonra: «Ey mevta! Ne mütlâ sana ki, hiçbir vakit İslâile, emniyet âmiri, kâtil, yardımcı ve mâliye memuru olmadın.» deyip hemen ortadan kayboldu. Hz. Ömer emir verdi. Çok aradılar, bulamadılar.

Dedi ki, o Hızır idi. Peygamber buyurur ki: «Vay emirlerin hâline, vay reislerin hâline, vay zehir emirlerinin hâline, onlar kıyâmet gününde, dünyada seçtiklerimizden göklere asılacak da idare işine karışmıyacak diye temennî edecekler. On kişiye reislik yapmış bir kimse yoktur ki, kıyâmet gününde mahşer yerine eli kâlepli gelmesin. Eğer iyi âmel sahibi olursa bırakılır. Yoksa ikinci bir kâleple vurulur.»

Hızır Ömer: «Göğler hâkimî olan Allah'tan, vay yeryüzünün hâkimlerinin hâline! Ancak insanlara adalet ve inâf ile hüküm edip kimsenin hakkını kıymet etmeyen, nefsi arzularıyla hüküm etmeyen, akıbetlerini kayırmayan, korku ve rîkâ ile doğru yoldan dönmeyenler, belki Allah'ın kitabına ayına yapıp ona bakanlar, onunla hüküm edenler bundan müstesnadır.»

Peygamber buyurdu: «Allah, kıyâmet gününde hüküm verenleri kinâma mahalline çağırıp der ki: "Siz benim koyunlarımın çobanları, yeryüzünün hazine müdürleri idiniz. Niçin benim emrimden fazla had vurdunuz, ceza verdiniz?" onlar derlerki: "Allahım! Senin emrine muhalefet ettikleri için." Allah buyuracak ki: "Niçin siz benden fazla kazandınız?" Bâzısına da: "Niçin benim emrimden az had cezası vurdunuz?" buyuracak. Onlar da: "Allahım, ona acıdık" derler. Allah: "Ne sebeble siz benden merhametli oluyorsunuz?" buyuracak. Sonra o fazla ve noksan vuranları tutup onlarla cehennemde bir kişiyi delirmelerini emir buyuracaktır.»

Huseyfe (r.a.) der ki: «Ben gerek iyi olum, gerekse kötü olum hiçbir ânımla asla övmem.» Niçin dediler? Çünkü Peygamberden duydum ki: «Kıyamet gününde zâlim, âdil, ne kadar âmir varsa hepsini toplayıp Sırat köprüsünden geçirirler. Allah Sırata vahy eder; "Onları süküp sars ki, hükümünde zulmedenler, kararlarında rüşvet alanlar, ihtikâflarda bir tarafı kayıranlardan kimse kalmasın, cehennem ateşine düşsün. Bunlar yerine ulaşmak için cehennemim içinde yetmiş mil aşığıya inerler.»

Hâdise: «Davud (a.s.) kıyafet şeklini değiştirip gezerdi. Kimi görse, Davud'un hal-hareketlerini tasal ederdi. Bir gün Cibrîlî (a.s.) insan süratinde Davud'un karısına çıktı. Ondan da Davud'un hal-hareketlerini sorunca, Cibrîlî: "Eğer Davut nâhrabına çekilip: "Allahım! Bana geçimimi sağlayacak bir sanat öğret," deyip ağlayıp, sırladı. Bunun üzerine Allah ona zırh yapma sanatını öğretti.» buyurulmaktadır.

Hz. Ömer, bekçiler yerine kendisi gezerdi. Hangi malı boş görse, kendisi o görevi üzerine alırdı ve: «Fırat kenarında yağı sürtilenmiş hâlede gizen uyuz koyunu da, kıyamet gününde benden soracaklarından korkarım.» derdi. Onun ihtiyatı bu derece idi. Adalet ve ınsafla ise kendisinden sonra hiç bir yaratığın ulaşamayacağı bir seviyede idi.

Abdullah bin Amr bin As (r.a.) der ki: «Ben, her zaman, Allah'a Hz. Ömer'i rüyamda bana göstermesini dua ederdim. Oniki yıl sonra onu rüyamda yemli yıkanmış, peştimalını şâline almış bir kimse şeklinde gördüm. Ona: "Ey Emire'l-mü'minin! Allah seni nasıl karşıladı?" dedim, "Ey Abdullah! Şöden ayrışık, kaç yıldır?" dedi. "Oniki yıl etti" dedim. "O zamandan beri hesabta idim. Sonuç kendinden ümit kestim. Eğer Allah'ın rahmeti olmasaydı, nerde ise helâk olacaktım" dedi.» Bak ki, Ömer'in bu kadar yüksek kıymeti, yüce şanı var iken hâlî böyle oldu. Halbuki hüküm imkânlarından bir kamçı-sından başka bir şey yoktu.

Bizans kralı, Hz. Ömer'in hâllerini, tavır ve hareketlerini öğrenmek için bir elçi gönderdi. Medineye gelinece Hz. Ömer'i şehirde bulamadı. Kralınız nerededir? diye sordu. «Bizim kralımız yoktur, Halî-ferah vardır. Şehir kapısından dışarı çıktı; nereye gittiğini bilmeyiz.» dediler. Elçi dışarı çıktı onu, güneşin sağında buldu. Kamçıma bağınar altına koymuş yerde yatıyor hâlî ve alından akan terler yeri ıslatmıştı. Elçi bu hâlî görünce, kalbi bundan çok etkilendi. Kendi kendine: «Şirafındaki kralın korkusundan titrediği kimsenin böyle ıssız yerde uyumasa, muhakkak âdil olup emniyet içinde olduğu içindir. Bizim kralar zâlim olduğu için korku içindedirler. İslâm dininin hak olduğuna şahidlik ederim. Eğer elçi olarak gelmemiş olsam, hemen müslüman olurdum. Fakat üzerime lâzım olan hizmeti edâ edip yâ-kında döneceğim.» dedi.

Demek ki Amirlik tehlikesi bu derecedir. Bunun ilmi uzundur. Hükûmet ehli ancak dindar âlimlerle beraber oturularsa selâmetli bulurlar. Çünkü bu âlimler onlara adalet yolunu öğretirler, yolun tehlikesini hatırlatmaktan geri kalmazlar.

Sekizinci kâide: Dindar âlimlerin vaaz, nâsihat ve destûn sohbetlerine susmalıdır. İhtirash âlimlerden kaçınmalıdır. Çünkü onlar dâima onu medhû senâ ederler, eîlinde olan haram maldan, murdar sarfîyetinden kendilerine de bir şey vermek için, onun rızasını ararlar. Dindar âlimler, kendisinden bir şey beklemeden ona adalet yoluna sevkedenlerdir.

Nitekim Süfyan-ı Sevri (r.h.a.) Harun Reşid'in huzuruna gelince, Harun: «Zâhid Süfyan dedikleri sen misin?» dedi. Süfyan: «Evet Süfyan benim fakat zâhid ben değilim.» dedi. Harun: «Bana bir nâsihat yap.» dedi. Süfyan: «Allah Sâdık makamına verdi; onun gibi senden de sâdık (doğruluk) ister. Faruk makamına verdi, onun gibi sendem de hakla bâtılı birbirinden ayırmama ister. Zînnureynin makamına verdi, onun gibi sendem de haya ve kerem ister. Ali bin Ebî Tâlib'in makamına verdi; onun gibi sendem de ilim ve adalet ister.» dedi. Harun: «Biraz daha nâsihat et.» dedi. Süfyan: «Allah'ın bir binası vardır ona cennet denir. Seni o cennetimin kapısını yapıp sana üç şey verdi: Beytül-mâle ait mal, adalet kılıcı ve hükûmet kamçısı. Sen bu üç şeyle Allah'ın kullarını cennetimden uzaklaştırmama emir buyurdu. Muhtaç duruma düşüp huzuruna acı-bâcîet eden kimseden Beytül-mâle istegmemeni, Allah'ın emrine muhalefet edenleri bu kamçı ile terbiye etmeni, hakarı yere bir nefes öldürmeni, öldürülenin ve öldürenin imiyle (öldürme) emretti. Eğer bu anlatılanları yerine getirmesen, cennetimin gidenlerin öncüsü sen olursun. Başkaları senin arkandan gelirler.» dedi. Harun: «Biraz daha nâsihat et.» dedi. Süfyan: «Suyun başı sensin. Diğer memurlar ırmaklardır. Suyun başı berrak duru olursa, ırmakların bulamık olmasının zararı yoktur. Eğer suyun başı bulamık olursa, ırmakların duru kalmasına imkân yoktur.»

Harun Reşid, vezirlerinden olan Abbas ve Fudeyl-i İyad'ın ziyaretine gitti. Fudeyl'in kapısı önüne gelince, şu âyet okuduğunu duyular: «Kâid iş işiyenler kendilerini, iman edip iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı mı sandılar? Verdikleri hüküm ne çıktıadı.» Harun: «Eğer nâsihat istersek, bu âyet-i kerîme bize yeter.» dedi. Sonra Abbas'a kapıyı çalmasını emretti. Abbas kapıyı çalınca: «Kim o?» diye cevap verildi. «Kapıyı aç. Mü'minlerin emri geldi.» dedi. Fudeyl: «Mü'minlerin emrinin bizim kapımızda ne iş var?» dedi. Abbas: «Mü'minlerin emrine itaat et.» dedi. Fudeyl kapıyı açtı. Fakat gece vakti idi. Muma söndürmüştü. Harun karanlıkta eliyle etrafına yoklarken, eli Fudeyl'e rast geldi. Fudeyl, elini tuttu ve: «Ah! Eğer bu yumuşak ve rahâet el, Allah'ın azabından kurtulmazsa.» dedi. Sonra: «Ey mü'minlerin emri Allah'a cevap vermeye hazır ol; çünkü mahşer günü seni her müslümanla sorguya çekip senden hak talep edecektir.» de-

di. Harun ağlamağa başladı. Abbas: «Ey Fudeyl! Sus! Mü'minlerin emirini mahvettin.» dedi. Fudeyl: «Ey Hamaan! Sen ve senin kavmin onu mahvetmişsiniz. Bana mı mahvettin diyorsun.» dedi. Harun: «Beni Fir'avun yerine koyduğun için, sana Hamaan diyor.» dedi. Sonra Harun, Fudeyl'in önüne yüz altın koyup: «Bu benim annemin mecri-dir, helâl midir. Kabul et.» dedi. Fudeyl: «Ben sana malik olduğun şeyleri sahibine ver, diyorum. Sen bana veriyorsun.» dedi ve kahta, gitti. O İhsanı kabul etmedi.

Ömer bin Abdülaziz Muhammed bin Kûreyş'e: «Ey Muhammed! Adaletin vasfını bana açıkla.» dedi. Muhammed: «Senden küçük olan müslümanlara baba, büyük olanlara oğul, senin gibi olanlarla kardeş ol. Herkesin cesasını suçuна göre ver. Sakın kızarak kimseye bir ham-gı vurmayasın ki, yerin cehennem olursun.» dedi.

Zâhidlerden biri zamanın Halifesinin huzuruna geldi. Halife: «Ey zâhid! Bize nâsihat et.» dedi. Zâhid: «Ben Çin seferine gittim. O memleketin kralı sağır olmuş çok ağlıyordu, ve: "Sağır olduğum için ağlamam; kapama gelen mazlumların feryadını dinleyemediğim için ağlarım. Ama gözlerim sağlamdır. Bân edün ki, zulme uğrayan herkes kırmızı elbise giysin. Böylece elbisesinden mazlum olduğu bilinsin." derdi. Ve bergün file binip dışarı çıkardı. Kırmızı elbise li kimi görsen mazlum olduğumu bilir ve hakkımı alırdı. Ey mü'minlerin emiri anlat-tığın kral kâfir idi, kâfir olduğu hâlde, Allah'ın kullarına şefkat ve merhameti böyle ki. Sen İc. mü'minsin, Peygamberin ehli'den, ev-lâdından. İnsanlara şefkatın nasî olmalıdır? Sen düşün.»

Ebü Kullâbe, Ömer bin Abdülaziz'in huzuruna geldi. Ömer: «Ey Ebü Kullâbe! Bize nâsihat et.» dedi. «Adem devrinden beri senden baş-ka Halife kalmadı.» dedi. Ö mer: «Biraz daha yap.» dedi. Ebü Kullâbe: «İlk Hecet Halife sensin.» dedi. Ömer: «Biraz daha et.» dedi. Ebü Ku-lâbe: «Eğer Allah seninde olursa, kimden korkarsın? Eğer seninde ol-mazsa kimle uğursun?» dedi. Ömer: «Bu nâsihat kifâyet eder.» dedi.

Sâleyman bin Abdülmalik Halife idi. Bir gün: «Dünyada bu ka-dar nimetlerden faydalandım. Anıya kıymette hâlim ne olacaktır?» diye düşündü. O zamanın âlim ve zâhidi bulunan Ebü Hâzime bir kimse gönderip orucuna ne ile açıyorsun, ondan bir miktar bana gön-der, dedi. Ebü Hâzim ona bir miktar kavrulmuş kepek gönderip gece gidem budur, dedi. Sâleyman onu görünce gayri ihtiyari ağladı. Ebü Hâzim'in bu hâli, onun kalbinde fazla etki etti. Üç gün hiçbir şey ve-medem oruç tuttu. Üç gün sonra Ebü Hâzim'in gönderdiği kepek ile it-tar açtı ve o gece hanımıyla yattı. Ve zamanının yegâne âdil Halifesi olan, adaletle Hz. Ömer'in benzeri olan Ömerin babası Abdülaziz o gece arı rahmine düştü (*). Rivâyet edilir ki, bu, o yemeğin yememin samimi niyetinin bereketiyle olmuştur. Ömer bin Abdülaziz'e: «Teste etmenizin ve rücu etmenizin sebebi nedir?» diye sormuşlar. Demiş ki,

(*) Kitabın bâzı nüshalarında durum böyledir. Fakat yanlış olsa gerek, arı Abdülaziz, Sâleymanın oğlu değil, Nervezan oğladır. Tarih kitaplarına bakılın.

bir gün bir köseyi düvedüm. Köle: «Sabah kıyâmet olacak gıceyi hatırlamaz mısın?» dedi. Bu sözle kalbine çok te'sir etti.

Harun Raşid'i Arıfat'ta gördüler ki, şiddetli güneş sıcağından kızmış çakıl taşlar üzerinde, yahn ayak başı açık ayakta elini kaldırmış dua edip: «Allahım Sen sensin. Ben benim. Daima günah işlemek benim âdetimdir. Senin de âdetin daima bağışlamaktır. O hâlde sen ben günahkara rahmet ve mağfiret eyle.» diyor. Orada bulunan büyükler dediler ki, bakın, yerin padişaha, göğün padişahına nasıl yalvarıyor.

Ömer bin Abdülaziz, Ebû Hazim'e: «Ey Ebû Hâzım! Bana nâsihat et.» dedi. Ebû Hazim: «Ölümünden önce, öleceğini farzet ve ölümden sonra kendine revâ görmediğin şeyden kaçın. Zira ölümler yakın olabilir.» dedi.

O hâlde hükümet sahiplerinin, bu hikâyeleri gözetiminde bulundurmaları, kulaklarına küpe yapmaları ve her gördükleri âlimden nâsihat taleb etmeleri gerekir. Onları gören âlimler de bu gibi şeylerle nâsihat etmeleri gerekir. Velhâki hak kelimesini esirgememeli, onlara gurur vermemelidir. Yoksa zulûmde onlara ortak olur.

Dokuzuncu kâde: Yalnız kendisi zulûm yapmamakla kalmamak, eli altında bulunan hizmetçileri, vekilleri ve valileri de zulûm yapmaktan menetmelidir. Zira âhiret günü onların zulmünü kendisinden sual ederler.

Mü'minlerin emiri Hz. Ömer (r.a.), valisi Ebû Müs'î-Ez'ariye mektup yazdı. Mektup şöyle idi: «İnsanî bahtiyar a kimsedir ki, emrindeki insanlar onunla bahtiyar olur. Bedbaht da a kimsedir ki, emrindeki insanlar onunla bedbaht olur. Sakın, müsamahakâr olma, yoksa emrindeki memur ve işçiler de disiplinlessiz olur, haddini aşarlar. Sen de, taze cökni görüp gayri ihtiyari ondan yeyip et ve yağ bağlayan ve eman et ve yağ bağlaması belâkine sebeb olan hayvan gibi olursun.» Tevratta yazılıdır ki: «Sultan, memurunun yaptığı zulme ses çıkarmazsa şübhessiz onunla muamele edilir.» Hükûmdar olan şöyle bilmelidir ki, dinini ve âhiretini başkasının dünyasına satan kimse kadar aldanmış ve akılsız kimse yoktur. Bütün memur ve hizmetçilerin niyeti, valiyi batılı, suret-i hakta gösterip dünyasından paylarını almaktır. Yâni valinin cehennemimin esfel-i safilline gitmesi ve kendilerinin de dünyevî arzularına kavuşmasıdır. Bundan büyük düşman olur mu ki, bir kaç akçe elde etmek için senin belâkine çalışmaktadır.

Velhâki memur ve hizmetçilerine adaleti tatbik ettirmeyen kimse, halkına tatbik edemez. Kendi çocuklarına ve akrabalarına adaleti tatbik ettirmeden de memur ve hizmetçilerine ettiremez. Kendi bedeninde bunu tatbik etmeden de çocuklarına ve akrabalarına tatbik ettiremez. Beden ülkesinde adalet, zulmü, şehvet ve gazabı skıldan çıkartıp onları akla ve dine esir etmektedir, akıl ve din! Onlara esir etmek değildir. İnsanların çoğu hisset kemarını akım beline bağlar. Bir hilesini bulup şehvet ve gazab arzularına kavuşmak için akı, şehvet ve gazabın hizmetine verir. Akıl melekler cevherinden ve Allah'ın askerim-

dedir. Şehvet ve gırah şeytandandır. Allah'ın askerini, şeytanın eline esir veren kimse, başkasına nazil adalet edebilir. O hâlde önce adalet güneşi kalpten doğar, nêru ve ziyas çoluk çocuca sırayet eder. Ondan sonra şualarının ışığı halkına ulaşır. Güneşsiz şua beklemek imkânızdır.

Bili ki, adalet aklın kemâlinde ileri gelir. Aklın kemâli, işlerin hakikatini ve iç yüzünü bilip dış tarafla ile aldanmamaktır. Mescidî adaleti bırakıp dünyaya bağlanınca düşünmelidir ki, dünyadan maksad nedir? Eğer maksadı nefis yemekleri yemek ise, hakikatte insan suretinde yaratılmış bir hayvan olur. Çünkü yemeğe çok düşkün olmak hayvanlara yakışır. Eğer maksadı güzel elbiseler giymek ise, erkek suretinde yaratılmış bir kadın olur. Zîrâ süslenmek kadınlara yakışır. Eğer maksadı düşmanlarına kızmak ise, insan suretinde yaratılmış bir köpek olur. Zîrâ kump yapmak ve parçalamak yertici hayvanlara yakışır. Eğer maksadı insanları kendine bağlayıp çalıştırmak ise hakikatte alim suretinde yaratılmış bir câhıldır. Zîrâ eğer akıllı olsa, onların hepsinin kendi karın ve fercilerinin hizmetçileri olduklarını, kendisini buna vasıta ve âlet yaptıklarını, yaptıkları hizmeti kendi nefisleri için yaptıklarını anlardı. Bunun delili şudur ki, eğer halkın ağzından başkanlık ve hükûmetin başka bir kimseye verilmeğini duysalar, hepî ondan yüz çevirir, o kimseye yaklaşmamağa başlar. Hangi tarafta alim ve gümüş göründüce, o tarafa hizmet ve zecde ederler. O hâlde hakikatte bu hizmet değil, alay etmek ve maskaraya alınmak olur. Akıllı olan, işlerin hakikat ve ruhuna bakar, dış suretine bakmaz. İşlerin hakikatini anlatılan tafsildan tafsildan kıyas edilip anlaşılır. İşlerin hakikatini anlatılan minval üzere anlamayan akıllı olmaz. Akıllı olmayan adaletli olmaz. Adaletli olmayanın yeri cehennem ateşidir.

Ömuncu kaide: Kendine kibirlik sıfatı hâkim olmamalıdır. Zîrâ kibirden öfke ve kırgınlık galib olur, onu intikama dâvet eder. Öfke ve kırgınlık aklın gulyabanisi yâni âfetidir. Tebekkürân âfet ve ilâmu, mühlakat rûknünde gırah kısmında anlatacağız, İnşallah. Ama tekebîr sıfatı gılib olduğu zaman, bütün hâllerde af ve kerem tarafına meyilmenelî, sabır ve tahammülü meslek edinmelidir ve şöyle bilmelidir ki, sabır ve tahammülü meslek edinilince, Peygamber ve veliler gibi olur. Öfke, kırgınlık ve intikama meslek edinen insanlar barbarlaşıp ve hayvan gibi olur. Hikâye: Ebû Cafer Halife idi. Cına yet işleyen bir kimsenin öldürülmesini emretti. Mübarek bin Fudale (r.h.a.) de o mecliste hazır bulunuyordu. «Ey mü'minlerin emiri Hasan-ı Basri rivâyet eder ki, Peygamberimiz bayurda: «Kıyamet günü bütün insanları bir meydana topladıkları zaman, münadiler çağırır ki, Allah üzerinde hakkı olan ayağa kalkın. İnsanları affedenlerden başkası ayağa kalkmaz.» Halife: «Vazgeçin; ben onun suçunu affettim.» dedi. Hükûmet ehli olanların çoğunun öfke ve kırgınlığı, kendilerine dil uzatılmalıdır. Bunu yapanın kanına akıtmağa çalışırlar.

Bunun için böyle hâllerde şunu hatırlamalıdır: elsa (n.a.) Yahya Peygambere dedi ki: «Bir kimse senin hakkında gerçeği söyleyip doğ-

ru konuşurcası şükür et. Eğer yalan söyleyip gerçeğin hükmünü konuşarsan daha çok şükür et. Çünkü senin defterine ediyetsiz ve zahmetsiz amel ilâve edilir. Yâni o kimse senin amelini senin defterine aktarır.»

Peygamberin huzurunda bir kimseyi medhedip, «Çok kuvvetli ve zorlu bir kimsedir.» dediler. Peygamber: «Ne bakımdan?» dedi. Dediler ki: «Kiminle görüşürse yener, kiminle husumet ederse onunla başa çıkar.» Peygamber: «Kuvvetli ve zorlu; kendi öfke ve kavgılığıyla başa çıkandır, bir kimseyi yere vurup yekan değildir.» buyurdu. Yine Peygamber buyurdu: «Üç şey vardır ki, onlara kavuşanın imanı tam ve kuvvetli olur: Kızdığı zaman bütöl bir şeye yönelmeyem, hoşnut olduğu zaman haktan ayrılmayan, maktedir olduğu zaman hakkından çek almayan.» Hz. Ömer der ki: «Kırgınlık zamanında halini görmediğin hiç kimseye ilâmet etme. Tama zamanında denemediğin hiç kimsenin dinine ilâmet etme.» Ali bin Hüseyin bir defa camiye giderken bir kimse ona sövdü. Hizmetçiler onu dövmek istediler. Ali ondan uzaklaşın dedi ve döndü, o kimseye dedi ki, bizim içimizde gizli olan şey, senin dediğinden fazladır. Peki, bizim göreceğimize bir ışın var mı? O kimse mahcub oldu, yaptığı işe pişman oldu. Sonra Ali bin Hüseyin sırtındaki elbiseyi ve bin akşeyi o kimseye verdi. O hem yürür, hem de: «Şahidlik ederim ki, bu kimse Server-i Kâinat Peygamberin evlâdındandır, başkası değildir.» Yine ondan rivayet edilir ki, iki defa hizmetçisini çağırdı. Cevab vermedi. Sonra: «Duyuyor musun?» dedi. Hizmetçi duyuyorum dedi. Peki, nâçin cevap vermiyorsun? dedi. Hizmetçi: «Senin güzel ahlâkımdan emindim, bilirim ki, beni cezalandırmazsın.» dedi. «Allah'a şükür ki, benim kölem benden emindir.» dedi.

Ebû Zer'in bir hizmetçisi vardı. Bir gün bir koyunun ayağını kır-
dı. Ebû Zer: «Niçin kırıldı?» dedi. «Seni kızdırmak için, böyle bile jor-
dam.» dedi. Ebû Zer: «Ben de şiddetli, sana bunu öğreten peytanı kızdı-
racığım.» dedi ve o köleyi kâid etti. Birisi Ebû Zer'e sövünce, Ebû
Zer: «Ey cünnamerd! Benimle cehennem arasında bir geçit vardır.
Eğer o geçidi aşabilirsem, senle bu sözlerinden gâim yemem. Eğer ge-
çemezsem, senin zaaretliğinden daha tenayim.» dedi.

Peygamber (s.a.s.) buyurdu ki: «İkam kimseler vardır ki, bilim ve ahlâk ile, gündüzleri oruç tutan, geceleri namaz kılmanın derecesine ulaşır. Bütün kimseler vardır ki, hükmü altında kendi ev hakkından başkası olmadığı hâlde adı Cebbarlar defterine yazılır.» Yine Pey-
gamber buyurur ki: «Cehennemde bir kapı vardır. O kapıdan yalnız şeriatı aykırı olarak kuzanlar girer.» Rivâyet edilir ki, şeytan Müsa'-
nın huzuruna gelip dedi ki, Ey Müsa! Bana Allah'tan bir şey dilemek karşılığında sana üç şey öğreteceğim. Müsk: «O üç şey nedir?» dedi. Şeytan: «Öfke ve hiddetle kaçın; hen hiddetlenen kimse ile, çocuk-
lar topuç ile oynamış gibi oynamısın. Kadınlardan sakın; çünkü insan-
lara kadınlar gibi güvenilmez bir tuzak kurmadım. Bahâlikten kaçın;
çünkü habâlin din ve dünyasını ziyân ederim.»

Peygamber bayarur: «İhsanı alması mümkünken iken, onu yenen kimse için Allah katından güven ve mutlaklık doldurur. Allah'a tevazu için süslü elbiseler giymeyene, Allah keramet elbiselerini giydirir.» Yine bayarur ki: «Kıdış zaman Allah'ın kendisine kızmasını unutan kimse için hayırlı hâlini»

Bir kimse Peygambere: «Ya Resûlallah! Bana bir âmet öğret ki, seninle rahmete bîyık olup cennete gireyim.» dedi. Buyurdu ki: «Kıssa ki cennet sana nasib olsun.» Daha ne buyurursunuz, ya Resûlallah? dedi. «İlîc kimseden bîr şey taleb etme ki, cennet senin olsun.» buyurdu. Daha ne buyurarsun, ya Resûlallah? dedi. «İkindi namazından sonra yetmiş defa istiğfâr et ki, yetmiş yıllık günahın af olsun.» buyurdu: «Benim yetmiş yıllık günahım yoktur ki.» dedi. Peygamber: «Bahannın günahı af olur.» buyurdu. «Bahannın da yetmiş yıllık günahı yoktur.» dedi. Peygamber: «Kardeşinin günahı af olur.»

Abdullah bân Mâ'sûd (r.a.) der ki: «Bir defa Peygamber bân gamînet mallarını taksim ediyordu. Birini bu taksim Allah için değildir yâni adaletli değildir dedi.» İbn-i Mâ'sûd rivâyet eder ki, Peygamber bu sözünden hiddetlendi ve mübârek yanağı kızardı. Öfkesini yenip ancak şunu söyledi: «Allah, kardeşim Mûsâ'ya rahmet etsin ki, onu ben- den fazla incitirdi. O da onları cûma kabrederdi.»

Bu anlatılan hadiseler ve hükümler, hükümet ehlinin nasihatı içindir. Eğer imamın aklı yerinde duruyor ise, bu nasihatler te'sir eder. Eğer te'siri olmazsa, kalbi imandan boşaldığı için sadece dil laklakası ve konuşması olur, başka bir şey olmaz. Kalpte olan iman konuşması ise başka şeydir. Bir yılda haram yoldan bu kadar bîn altına toplayıp geri haram yerlere sarf eden bir memurun imanın hakikatinde çok acayiblik vardır. Bunların tamamı onun uhdesinde kalır. Kiyâmet günü kendisi onun her bir altınla muahaza edilecektir. Mânâsı da başkalarına olmuştur. Bu, aйдanma ve hasaretin temelli kâfûr ve de'âletin de mayası olduğunda gûbhe yoktur.

En doğrusu Allah bilir. Dönüş ve gidiş esadır.

Kısmıya-yı saadetin ikinci rûkûnı bittî. Bundan sonra Allah'ın in-
yeti ve tevfikıyla üçüncü rûkûn gelecektir.

Üçüncü Rükün

Muhlikât

Kimya-yı Saadet kitabının din yolundaki meselelerinin Üçüncü rükûn, din yolunun akabelerini (geçitlerini) beyân eder. O akabele-re muhlikât denir. Yâni o akabeler, ne çeşit şeylerdir? Kaç akabedir? Onun ilâcı kaç çeşittir? Onu beyân eder. Bu da on asıl üzeredir:

Birinci asıl: Nefsân riyazeti, kötü ahlâkın tedavisi ve güzel ahlâkı elde etmenin tedbirleri hakkındadır.

İkinci asıl: Mide ve fere arzularının ilâcı ve onların zararları hangi yolla önlenebileceği hakkındadır.

Üçüncü asıl: Çok konuşmanın zararlarının ilâcı ve yalan söylemek, gıybet etmek ve banlara benzer dil âfetleri hakkındadır.

Dördüncü asıl: Öfke ve hâsedin ilâcı ve onların âfetleri hakkındadır.

Beşinci asıl: Dünya sevgisi ve dünya sevgisinin bütün günahların başı olduğu hakkındadır.

Altıncı asıl: Mal sevgisinin ilâcı ve bahallığın âfetleri ve cömertliğin medhi hakkındadır.

Yedinci asıl: İktidar, makam sevgisi ve onun âfetleri hakkındadır.

Sekizinci asıl: Rıyâ ile ibâdet edip kendini ahid ve zâhid göstermeyi seven kişinin bundan kurtulma ilâcı hakkındadır.

Dokuzuncu asıl: Kibir ve gururun ilâcı ve güzel ahlâk ile tevazuyu elde etmenin çareleri hakkındadır.

Onuncu asıl: Gururan ve kendi hakkında gerçeğe uygun olmayan hüsn-ü zanın ilâcı hakkındadır.

Kötü sıfatların asılları bunlardır. Bunların diğer dalları bu on asılda anlatılacaktır, inşallah. Bu on asıl bulunan iç âlemini bu kötü ahlâk peşliğinden temizlemiş olur, kalbi iman hakikatleriyle süslenmeye layık olur. İmanın hakikatleri, Allah'ı bilmek, tevhid ve bunlara benzer şeylerdir.

BİRİNCİ ASIL

NEPSİN RİYAZETİ VE KÖTÜ AHLAKTAN TEMİZLENMESİ

Biz bu asılda güzel ahlâkın faziletini anlatacağız. Sonra güzel ahlâkın hakikatının ne olduğunu beyan edeceğiz. Ondan sonra da kötü ahlâkın alametlerini anlatacağız, ondan sonra bir kimsenin kendi aybanı görmesinin çarçerlerini beyan edeceğiz. Sonra güzel ahlâkın alametlerini beyan edeceğiz. Ondan sonra evlâd yetiştirmenin, onları terbiye ve te'dip etmenin yolunu anlatacağız. Daha sonra da müridlerin başlangıçta mücadele yolunu beyan edeceğiz. Önce güzel ahlâkın faziletini ve sevabını beyan edelim.

GÜZEL AHLAKIN FAZİLETİ VE SEVABİ

Bil ki, Hak Teâlâ Muhammed Mustafa'yı güzel ahlâk ile medhedip: «Şühedâ sen, en büyük ahlâk âzuresin.» (Kalem sûresi, âyet: 4) buyuruyor. Peygamber: «Ben güzel ahlâka tamamlamak için dünyaya gönderildim.» buyuruyor. Bir kimsa Peygamberin huzuruna gelip: «Ya Resûlallah! Din nedir? Bana öğre!» dedi. Peygamber: «Din güzel ahlâktır.» buyurdu. O kimsa bir defa Peygamberin sağından ve bir defa da solundan geçerek aynı suali sordu. Her defasında Peygamber: «Din güzel ahlâktır.» diye cevap verdi. Nihayet Peygamber: «Anlamıyor musun? Karmayacakım, âkilemmiyeceksin.» buyurdu.

Yine Peygamber: «Âmellerin en fâziletlihi nedir ya Resûlallah?» diye sorana: «Âmellerin en fâziletlihi iyilik yapmaktır.» buyurdu. Bir kimsa Peygambere: «İhsa bir vâsiyet et; onunla âmel edelim» deyince, «Nerde olursan, Allah'tan kork. Her kötülüğün sonra bir iyilik yap ki, o kötülüğü silsin ve insanlarla güzel ahlâkla münâzeret et.» buyurdu. Yine buyurdu ki: «Allah kime güzel ahlâk ve güzel yüz ve güzel hâl ve hareket nâsib ederse, onu cehennem ateşine yedirmez.»

Peygambere: «Fâlan kadın gündüzlüleri oruç tutar, geceleri namaz kılar, fakat kötü huyludur, dilyle hoşlarına incilir.» dediler. Peygamber: «Onun yeri cehennemdir.» buyurdu. Yine buyurdu: «Şirke, haksızlığa gibi, kötü hay da taati bozar.» Yine dua ederken buyurdu: «Ya Rabbi! Bana güzellik nâsib ettin; âfiyet ve güzel ahlâk nâsib eyle.» Peygambere: «Allah'ın kullarına nâsib ettiği en hayırlı şey nedir?» diye sorduklarında: «Güzel ahlâktır.» buyurdu. Ve yine Peygamber buyurdu ki: «Güneşin hacreti huzur mahvettiği gibi, güzel ahlâk da günahları mahveder.»

Abdurrahman bin Semûrre der ki; Peygamberin yanındaydım. Buyurdu ki: «Dün acayib şey gördüm: Bir kimseyi gördüm ki, dizî üzerine düşmüş idi ve onunla Hak Teâlâ arasında büyük bir perde var idi. Güzel ahlâka gelip o perdeni kaldırdı ve o kimseyi Hak Teâlâ'ya ulaştırdı.» Yine buyurdu ki: «Kul güzel ahlâka ile gündüzlüleri oruç tu-

tan ve geceleri namaz kılan kimse ile derecesine ulaşır. İbâdeti zayıf da olsa ihirette yüce derecelere ulaşır.» Güzel ahlâkın en güzeli Peygamberin ahlâkı idi. Bir gün kadınlar Peygamberin huzurunda gürültü ve şamata edip bağırıyorlardı. Hz. Ömer içeri girince, kadınların hepsini kaçı. Ömer: «Ey Allah'ım düşünmeleri! Benden utanıyorsanız da, niçin Allah'ım Resûlünden utanmıyorsanız?» dedi. «Ey Ömer! Senin huyun Peygamberin hayından serttir.» dediler. Peygamberimiz Hz. Ömer'e: «Ey Hatîbeoğlu! Nefsini kudretinde bulanan Allah hakkı için, şeytan ne zaman seni yolda görürse, senin beybetinden yoluna değiştirir.» buyurdu.

Fudayl bin İyad (r.h.a.): «Güzel ahlâk sahibi fâsık arkadaşlık yapmayı, kötü huylu âhlâk ile arkadaşlık yapmaktan daha iyi görürüm.» dedi. Abdullah bin Mubârek (r.h.a.) kötü huylu biriyle bir yola gitti. O kötü huyludan ayrılınca ağladı: «Niçin ağlıyorsun?» dediler. «O hiçlere yanımdan gitti; o kötü huy da onunla beraber gitti, ondan ayrılmadım.» dedi. Kettâmî (r.h.a.) der ki: «Sofîlik, güzel ahlâk olmaktadır. Güzel ahlâk ziyâde olan, Sofîliği de ziyâdedir.» Yahya bin Kûsâ: Râzî der ki: «Kötü huy öyle bir günahdır ki, onunla hiçbir taatın faydası olmaz. Güzel ahlâk öyle bir taattir ki, onunla hiçbir günahın zararı olmaz.»

GÜZEL AHLÂKIN HAKİKATI

Bil ki, güzel ahlâkın hakikatinin ne olduğu ve hangi sıfat olduğu hususunda çok sözler söylenmiştir. Herkesin kalbine doğan mertebeyi beyan etmiştir, fakat onun tam hakikatini beyan etmemişlerdir. Bâni kimseler: «Güzel ahlâk, güler yüzlü olmaktır.» demişler. Bâni de: «İnsanların erşasına tahammül etmektir.» demiş. Diğer bir kısmı da: «İhtikam almaya mektedir (ken, affetmektir).» demişler. Bunun gibi nice sözler söylemişler. Fakat bu anlatılan güzel ahlâkın dallarıdır; hakikatinin tamamı değildir. Biz onun hakikatinin tamamını beyan edeceğiz.

Bil ki, insan iki şeyden yaratılmıştır: Biri vücuttur ki, onu âhîr göze görmek mümkün olur. Biri de ruhtur ki, onu âhîr göze görmek mümkün olmaz. Belki, kalb gözüyle görmek mümkün olur. Biri vücut ve biri de ruh olan bu iki şeyin herbirinin bir iyilik, bir de kötülük tarafları vardır. İyilik taraflarına güzel ahlâk ve güzel yaratılış denir. Güzel ahlâk, bâtin yüzünden güzelliğine denir. Nâzikim güzel yaratılış da âhîr yüzünden güzelliğine denir. Zâhîr yüz, yalnız göze, yabut burun, yabut ağız güzel olmasın değil, belki ancak bütün âzânın güzel olup birbirlerine mütenasib olmasındır. Bâtin yüzü de ancak dört çeşit kuvvetin bulunmasıyla güzel olur. Bunlar, ilim kuvveti, öfke kuvveti, şehvet kuvveti ve adalet kuvvetidir ki, bu adalet kuvveti anlatılan üç kuvvetin arasındadır.

İlim kuvveti: Bil ki, ilim kuvvetinden gayemiz zekâdır. İlimin güzelliği, sözlerin doğrusuna yalancandan, işlerin iyisini kötüsünden

ve itikâdî meselelerde hakkı bâtıldan ayırtabilmektir. İnsana bu kemâl hâsıl olunca, onun kalbinde, bütün saadetlerin başı olan hikmet nûru meydana gelir. Nitekim Allah buyurur ki: «Hikmet verilen kimseye, şüphesi çok bayır verilmiştir.» (Bakara sûresi, âyet: 269).

Gazab kuvvetinin güzelliği: Şeriate murt olup şeriatın emriyle kalkıp oturmaktır.

Şehvet kuvvetinin güzelliği: Serkeş olmayıp akıl ve şeriatın hakkını alına girmektir. Şöyle ki, akla ve şeriate kolaylıkla uymaktır.

Adalet kuvvetinin güzelliği: Gazab ve şehvetini, dîn ve akâm emri altında zabtetmek, ona hâkim olmaktır.

Gazab, av köpeği gibidir. Şehvet avınan bindiği ata benzer. Akıl da atın üzerindeki avcıya benzer. Bâzan at serkeşlik yapar. Bâzan da uslu olur, emir dinler. Köpek de bâzan eğitilmiş ve terbiyeli olur. Bâzan da kendi tabiatında olur. Köpek eğitilmiş olmazsa, at da uslu olmazsa, avının avı yakalaması mümkün olmaz. Hattâ atın kendisini yere vurup öldürmesinden, yahut köpeğin kendisini parçalayıp öldürmesinden korkar. Adaletin mânâsı, bunların ikisini dîne ve akla itaat ettirmek, bâzan gazabın serkeşliğini gidermek için, ona akıl musallat etmek, bâzan da şehvetin fesâdını kaldırmak için, ona gazabı musallat etmektir.

Eğer bu dört kuvvet anlatılan sıfatlar üzere olursa, tam bir güzel ahlâk hâsıl olur. Eğer bînası o sıfatlar üzere olursa güzel ahlâk tam olmaz. Bu şuna benzer ki, bîazı kimselerin ağız güzel olur, fakat gözü güzel olmaz. Bazılarının da gözü güzel olur, burnu güzel olmaz. Buna tam güzelliğe denmez.

Bî ki, bu kuvvetlerden herbiri çirkin olursa, ondan nice çirkin hâsletler ve nice çirkin hareketler meydana gelir. Bu kuvvetlerin çirkinliği iki yoldan olur: Biri haddi aşmakla, diğeri de, noksan olmakla. Meselâ ilim haddi aşarsa, yaramaz işlerle uğraşır ve faydaya tevâtürleri düşünmeye başlar ki, ona cerbese denir. Eğer haddinden az olursa ondan ahmaklık ve aptallık meydana gelir. Eğer küdâi derecesinde olursa, ondan güzel tedbirler, doğru görüşler, sağlam fikirler ve hayırlı düşünceler meydana gelir.

Gazab kuvveti de eğer haddinden fazla olursa, ona teheyvür denir. Eğer noksan olursa ona yüreksizlik ve cesaretsizlik denir. Eğer orta hâlde olursa, ona cesaret denir. Cesaretle lûtf, kerem, yücecek himmet, hilm, tahammül, temkin, havsala genişliği ve benzeri sıfatlar doğar. Teheyvürde, gurur, kibîr, tahammülsüzlük, tehakküm ve tehlikeli işlere girmek ve benzeri gayler meydana gelir. Yüreksizlik ve cesaretsizlikten, kendini aşağı görme, çaresizlik gösterme, çarpınma, feriyad etme, yağsılık etme meydana gelir.

Şehvet kuvveti ifrat derecesinde olursa, ona hars denir ve ondan hayasızlık, pislik, kötülük, zenginler karşısında aşağılık duyuma, fakirleri hor görmek ve bunlar gibi şeyler vücuda gelir. Eğer noksan olursa ondan gevşeklik, mertsizlik meydana gelir. Eğer mütedil olursa

ona iflet derir ve ondan haya, kanaat, cömertlik, sabur, zarafet ve uygunluk meydana gelir.

Bu sıfatların da iki yönü vardır. Her ikisi de çirkin ve kötüdür. Onların ortası mekbul ve güzeldir. Bunların ortası dediğimiz, bu iki kötü yönün ortasıdır ki, kıldan incedir. Sırat-ı müstakim de budur. Bunun inceliği âhiret Sıratı gibidir. Dünyada bu sırat üzerinde doğru durup ayağı kaymayan, kıyamet gününde o sırat üzerinde çelin olur. Bunun içindir ki Cenâb-ı Hak bütün sıfatlarda ortasını emir edip buyurdu ki: «İhlâk ettikleri zaman ısraf etmeyen ve kısmayıp ikisinin ortasında bulunsunlar.» Ve Peygambere: «İhtibâr şey vermeyecek şekilde elini tamamıyla bağlama ve hepahıl telef ve ısraf edecek kadar da hışbâtın açma.»

O hâlde tam ve güzel ahlâk, bütün bu sıfatlarda orta hâlde bulunan kimsedir. Nitekim güzel yüz de, her yerin tam güzel, iltidalsız ve azaların birbirleriyle mütenezzil olmasıdır. Bütün insanlar bu sıfatlarda dört kısma ayrılır:

Birinci kısım: Bütün bu sıfatların en mükemmel hâli kendisinde mevcut olan ve bütün insanların kendisine uymalarına liyakati bulandır. Bu sıfatla sıfatlanan kimse yalnız Muhammed Mustafa'dır. Nitekim tam güzellik ve cemâl ile mütenezzil olan Yâ'ûf (a.s.) dır.

İkinci kısım: Bu sıfatların en kötüsünün bulunduğu kimsedir. Bu kimse tam bir bedbahtır. Onu insanlar arasından ayıklamak lâzımdır. Çünkü o sureten şeytana yakın olur. Zîrâ şeytan çok çirkindir. Şeytanın çirkinliği bâtinî yöcedir. Yâni ahlâkı çirkindir.

Üçüncü kısım: İhlâsın ortasında olup fakat güzelle daha yakın olandır.

Dördüncü kısım: Orta olup fakat çirkinle daha yakın olandır. Zâhiri güzellikte gayet güzel ve gayet çirkin yüzü kimseler çok az ve nadir bulunduğu ve insanların çoğu orta hâlde olduğu gibi, bâtinî ahlâkıta da hâl böyledir. O hâlde herkes uğraşp didinmeli, kemâl derecesine erişemense de bâri ona yakışmağa çalışmalıdır. Ve eğer bütün ahlâkı güzel olmazsa da, bâri çoğu güzel olmalıdır.

Güzel yüzle çirkin yüz arasındaki farkın nihayeti olmadığı gibi, güzel ahlâk ile çirkin ahlâk arasındaki farkın nihayeti de yoktur. Güzel ahlâkın tam mânası budur. Güzel ahlâk ne bir, ne on, ne de yüz çeşit değildir. Belki sonsuzdur. Fakat onun aşk, gazab, kıvveti, ilim kuvveti, adalet kuvveti ve şehvet kuvvetidir. Mutehakkinin hepsi bu dört asla tabâdir ve bunların dalları ve şubeleridir.

GÜZEL AHLÂK NASIL KAZANILABİLİR?

Bil ki, bazı kimseler derler ki, dış azaların yaratılışı değişmediği ve yaratıldığı şekilde kaldığı, kısa boylu, uzun boylu olamaz; uzun boylu da kısa boylu olamaz ve yine güzel çirkin olamaz, çirkin de gü-

zol olamaz, asasına bağlandığı gibi, bütünü ahlâk da değişmez, tebeddül etmez. Bu görüŖ yanlıştır: Zira eğer yanlış olmasaydı, terbiye etmenin, rıyasatı çektiirmenin ve nâsihat etmenin faydası olmazdı. Belki bunlar tamamen apaçık bâtil olurdu ve Peygamber: «Ahlâkıma güzelleştirme» buyuramazdı. Ahlâkı değiştirmek neçin imkânsız olsun ki, serkeş ve harçın hayvanları aştırmakla taatlı ve uslu hâle getirirler, vahşî hayvanları ehlîleştirirler. Bunu da yaratılıŖa kıyaslamak bâtildir. Çünkü hareketler iki kısımdır. Bazıları irâdesinin dışındadır. Yâni insan irâdesinin ona yolu yoktur. Nitekim hurma çekirdeğinden elma ağacı bitirmek mümkün olmaz.

Fakat hurma çekirdeğini ekip bakmakla ve diğer şartları gözetmekle hurma ağacını bitirip meydana getirmek mümkün olur. Bunun gibi, şehvetin ve gazabın asalarına insanın irâdesiyle var ve yok etmek mümkün değildir. Ama te'dib ve terbiye etmekle ve rıyasat yoluyla mütedil hâle getirmek mümkündür. Mümkün olduğu tecrübe ile bilinmektedir. Gerçi bân insanlar için sordur. Zor olmasının da iki sebebi vardır: Biri, yaratılıŖının aslında bu sıfatlar onun bütününe kuvvetli yaratılmıştır. Diğerî de, uzun zaman o sıfatlara uyduğu için kuvvet bulmuşlar. İnsanlar te'dib ve terbiye olmak hususunda cedit derece üsleredir.

Birinci derece: Saf kalbî olup hiçbir şekilde kötü ahlâkı âdet edinmemişler. Bu kimseler çabuk ıslâh olur. Yalnız onları talim, terbiye edecek, onlara kötü ahlâkın âfetlerini anlatacak ve doğru yola irşad edecek kimselere ihtiyacı vardır. Çocuklar küçük yaşlarında böyledir. Onların doğruluk anlayışı anne ve babalarının nâsihatine ve terbiye şekline bağlıdır. O halde onları dünyaya iltisâsı yapmamalı, istedikleri gibi yaşamalarına müsaade etmemelidir. Yoksa onların kanuna, ve günahına girmiş olurlar. (Mânevî hayatlarını yılmış olurlar.) Bu sebepten Hak Teâlâ buyurur ki: «Ey mü'minler! Kendinizi ve çocuklarınızı cehennem ateşinden koruyunuz.»

İkinci derece: Bâtil bir inancı yoktur. Ancak kötü huya uymaktadır. Bir müddet şehvet ve gazab peşinde gümüşür. Fakat onlara yamanın doğru olmadığını bilir. Bu kimselerin ıslâhı, birincisinden daha zordur. Zira bunun iki Ŗeye ihtiyacı vardır: Biri, tabiatına yerleşen kötü âdeti çıkarmak, diğerî de, onun yerine tohumunu ekmektir. Fakat onda isek ve çaba olursa, çabuk ıslâh olur, kötü ahlâktan temizlenir.

Üçüncü derece: Uymakta olduğu huyu kötü bilmez. Âdet edindiği çirkin hareket onun gövünde iyi görünür. Böyle kimselerin ıslâh olması çok nadirdir.

Dördüncü derece: Kötü ahlâkıyla övünür, sevinir. Onu iyi bir iş olarak düşünür. Meselâ: «Ben bu kadar adam öldürdüm, şu kadar bozgunculuk yaptım ve zina ve ifvata yaptım» diye haf atıp övünen kimse gibi. Böylelerine gükten saadet ve hidayet eritmedikçe, ilâç kabul etmezler. Zira insanlar onu tedavi edemez.

KÖTÜ AHLÂKIN TEDAVİSİ

Kötü bir ahlâkı kendinden gidermek isteyen için yalnız bir yol vardır. O da netisi neyi emir ederse onun aksini yapmaktır. Zira şehvet ve arzu, kendisine muhalefet etmekten başka hiçbir şeyle kırılmaz. Her şey zıddı ile kırılır. Nitekim bedende olan hastalık, çözer soğuktan ıleri geliyorsa onun tedavisi sıcaklıkla yapılır. Eğer sıcaklıktan ise, soğuktan tedavi edilir.

Öceden meydana gelen her türlü çirkin ahlâkın ilâci sabırlı olup yüke tahammül etmektir. Tekebbürden ıleri gelen çirkin ahlâkın ilâci de tevazü göstermektir. Bahillikten ile gelen çirkin ahlâkın ilâci de cömertliktir. Hepsi böyledir.

O halde kendini zorlayarak iyi işleri adet edinende, güzel ahlâk meydana gelir. Şeriatın iyi işleri emretmesinin hükmü de budur. Zira işleri yapmaktan gaye kalbi çirkin çekilden güzel şekle çevirmektir. İnsanın tekkülf ile adet edildiği herşey, onun tabiatı ve huyu olur.

Nitekim beşangışta okuldan kaçan ve zorla okula gönderilen çocuk, zamanla bu tabiatı ve huyu alır. Bu tabiat üzere büyüdünce, yalnız ilim öğrenmek, Kur'an okumaktan ve tekmiil edeblerden zevk alır, bunlaran edemez. Hatta güvercin uçurmayı, satranç ve kumar oynamayı adet edinen kimse, bunlar ona o derece huy olur ki, bütün malını onların uğrunda feda eder de onları bırakmaz.

Belki insanın tabiatına aykırı olan şeyi de adet edinmekle, tabiat (huy) olur. Hatta bazı kimseler, harıslığı ile övünür ve bu yüzden dayak yemeye ve elinin kesilmesine sabreder. Muhammedler de kötü işleriyle birbirlerine övünürler. Hatta hacamatçılara, böpçödere bakanları, kendi işlerinde alimler ve krallar gibi birbirlerine övünürler. Bütün bunlar adet edinmek semeresidir. Hatta kıl yemeyi adet edinen kimse, öyle bir dereceye varır ki, hasta olmaya ve ölmeye sabreder, kıl yememeye sabır edemez.

O halde tabiatı uygun olmayan şeyler, adet edinmekle tabiat oluyor. Tabiatı uygun olup insanın kalbine yemek ve içmek mesabesinde olan şeyler, adet edinilmekle tabiat olmaları daha kolaydır. Cenab-ı Hakkı tanımak, ona itaat ve ibadet etmek, gazab ve şehveti yenmek; insan kalbinin gereğidir. Zira o insan kalbi, melekler çevresindedir. Onun gıdası Allahın marifeti, taat ve ibadetidir. Böyle olmayan insanların kalpleri hastadır. Öyle ki, onun gıdası hoşuna gitmiyor. Tıpkı bazı hastaların (yararlı) yemeğine düşman kesilmesi ve kendi zararlı olan şeylere meyledip onu yemeğe düşkün olması gibi.

O halde Cenab-ı Hakkı bilmekten ve ona itaat etmekten başka şeye râğbet edenin gönlü hastadır. Nitekim Allah Teâlâ: «Kalblerinde hastalık vardır» buyuruyor.

Ve yine: «Ancak Allah'a selim kalb ile gelenler kurtulur.» (Şuara sûresi, âyet: 89) buyurduğu. Hasta vücut bu dünyada helik olmak tehlikesinde olduğu gibi, hasta kalb de öbür cihanda helik olmak tehlikesindedir ve yine hasta olan kimsenin ancak kendi nefsi arzularına muhalefet edip acı ilaçları kullandığı ve doktorun emrini dinlediği zaman sıhhat bulması ümit edildiği gibi, hasta kalb de, şeriat erbabının emriyle nefsi isteklerine muhalefet edip onu kahrimekten başka hiçbir çare ve ilaç ile iyileşmez. Çünkü insanların kalbinin doktoru, şeriat erbablarıdır. Hulasa beden doktoru ile kalb doktorunun yolu birdir. Sıcaklık soğuklukla, soğukluk da sıcaklıkla tedavi edilir. Bunun gibi, tekebbür sıfatı bir kimseye galib olursa o tevazu ile şifa bulur. Ve eğer tevazu ve zillilik; hasıslık ve denilik haddine ulaşacak kadar galib olursa, ona biraz tekebbür, üstünlük taslama şifa verir.

Demek ki güzel ahlâkın üç sebebi olduğu bilinmelidir. Birincisi, Fitratın (yaratılışın) aslıdır. Bu Allahın katıksız ıhsarı ile olur, çünkü Allah her kulumu güzel ahlâk üzere yaratır.

Meselâ cömert, mütevazı ve haya ehli olarak yaratır. Böyle kimseler çoktur.

İkincisi, tekebbüfle, (kendini zorlamakla) ve güzel hareketlerle uğraşmakla, o güzel hareketler ona adet ve tabiat olur. Üçüncüsü, güzel ahlâka sahip olan kimselere arkadaşlık etmek, beraber kalmak ile later istemez o sıfatlar onun tabiatına yerleşir. Gerçi kendisi bunun farkında olmaz. Bu üç saadete sahip olan, yani hem fitratında güzel ahlâk üzere yaratılmış, hem iyi ve salih insanlarla arkadaş olmuş, hem de hayırlı işleri ve beğenilen ahlâkı kendine adet edinmiş olan kemal derecesinde olur. Bu üç halden mahrum olan, şöyle ki, fitratının aslında noksan olan, Fık ve fısad ehliyle arkadaşlık yapan ve şer işler ve kötülükleri adet edinen şakilliğin en son derecesinde olur. Bu üç derece arasında çok derece vardır. Bazısına erişilir, bazısına erişilmez. Herkesin saadet veya şakilliği ulaştığı derece değişikindedir. «Zerre kadar hayır işleyen ona görür ve zerre kadar şer işleyen ona görür.» (Zilzal sûresi, âyet: 7).

İŞLERİN ALETİ AZALARDIR

Bil ki, ameller, azalarla yapılır. Fakat amelden maksad kalbin halini değiştirmektir. Zira gönül o aleme sefer yapacaktır. O halde Cemal ve Kemal ile Sefer çıkmalıdır ki, Allahın huzuruna layık olabilin. Ve yine ayna gibi parlak ve passız olmalıdır ki, Melekût Sûreti onda görünebilsin ve vasfını duyduğu cennetin önemsiz kalacağı yüce Cemalî seyredebilsin. Gerçi bedenin de o alemden nasibi vardır. Fakat o alemden esas pay sahibi kalbidir. Beden ona tabidir.

Şuna da bil ki, kalb ayrı bir şey, beden ayrı bir şeydir. Kalb, melekût âleminde, beden ise fizik âlemindedir. Bu hususu kitabın unvanında (başında) etraflı olarak izah ettik. Ama beden kalpten ayrı ise

de, kalb ile ilgili vardır. Şöyle ki, bedenle yapılan her güzel amelden kalbe bir nur hasil olur. Bedende yapılan her kötü muameleden de kalbte bir zulmet meydana gelir. Bu itibarla hayır işten doğan nur saadet tohumu, kötü amelden mütevellit olan zulmet, şakilik tohumudur. Bu alaka dolayısıyla insan bu aleme getirdi ki bedeni alet ve vante ediniş nefsinde kernal sıfatları elde etsin.

Mesela yazı yazmak, kalb sıfatlarından bir sanattır. Fakat onu vücûda getirmek parmakları oynatmakla olur. Güzel yazı yazmak isteyen kimse, kalbi güzel yazıyı kavrayınca kadar kendini zorlayarak ve çalışarak güzel yazmaya devam etmelidir. Kalbi, güzel yazıyı kavrayınca, parmaklar, o yazının şeklini kalbten alıp yazmaya başlar. Bunun gibi insan kalbi, güzel işten güzel ahlak alır. Güzel ahlak kalbe yerleşip kalbin sıfatı olunca, hareketleri de « güzel ahlakın sıfatına göre olur.

Demek ki, bütün saadetlerin ve salih amellerin başlangıcı uğraşarak iyi işler yapmaktır. Bunun sonu da kalbdeki sıfatları iyileştirmektir. Bundan sonra kalbin nuru dışarı vurur ve hayırlı işler istekte yapar. Bunun sırrı, kalb ile beden arasına konmuş ilişkidir ki, kalb bedene, beden de kalbe tesir eder. Bunun içindir ki, gafflete meydana gelen hareket, kalbe göre zayı olmuştur. Kalbe sıfat kazandırmas. Zira kalb ondan habersizdir.

İŞLENDE ÖLÇÜLÜ OLMAK

Bil ki, hastanın hastalık soğuktan olursa, sıcak şeyleri bulup yemesi de bir hastalık yapabilir. Belki tedavinin ölçüsü vardır. O ölçüyü bulup gücünmek gerekir. Çünkü asıl maksat ne ısığa, ne de soğuğa mâil olmayan mu'tedil mizactır. İhtidâ haddine ulaşıncaya tedaviyi bırakıp mizacı ihtidâde tutmaya gayret etmeli, daima mu'tedil gördüler yemelidir. Bunun gibi, mezmum (kötü) olan her ahlak ile kalb hastalanır. Sahhati ihtidâ haddi ile olur.

Demek ki, kalbin bir ihtidâ haddi vardır. Mesela, bahli olan kimseye, kolaylıkla malına verebilecek duruma gelinceye kadar malına vermesi emredilir. Ancak taraf haddine ulaşacak kadar olmamalıdır. Çünkü taraf da mezmum (kötü)dür. Beden tedavisinin ölçüsü, tıb ilmi olduğu gibi, bunun da ölçüsü Şeriat'tır. O halde bunun ihtidâ haddi; Şeriatın, vermesini emrettiği şeyleri vermek kendisine kolay gelmeli, onu vermemek düşüncesini taşımamalıdır; Şeriatın vermemeyi emrettiği her şeyi korumak, kalbde onu vermek fikri olmamalıdır. İhtidâ haddi üzere tutunmak için böyle olmak gerekir. Eğer kalbde vermemek, yahut vermek fikri olup vermemek, veya vermeye kendini zorlayarak (tekellüf ile) yapıyorsa, o kimse henüz hastadır.

Fakat bu da takdire gayan bir mertebedir. Çünkü hiç olmazsa tekellüf ve zahmetle tedavi olur. Zira tekellüf tabiat olmasına vesile olur.

Bunun için Peygamber (s.a.v.) buyurur ki: «Allahın emrine göndü hoş-
başu ve şakir kalble uyun. Eğer böyle yapamazsanız, harî ser ve tekel-
lûle uyun ki, zoraki uymaya sabretmekte de çok hayır vardır.» Şunu
da bil ki, malın tekeflûf ile veren cömert sayılmaz. Belki, bu iş kendi-
sine kolay ve hasıl gelen kimse cömerttir. Yine mal tekeflûf ve zahmet-
le koruyan bahil değildir. Belki malı saklamak, tutkunluk yapmak ta-
bil olandır. O halde bütün güzel ahîâklar tabiat (huy) olup akai ancak
tekeflûle mümkün olmalıdır. Hatta kâmil ahîâk, îradesinin yollarına şer-
riatin emine verip kolaylıkla uyabilmek ve kalbinin muhakkemesinde sar-
rı kadar ıtırâz ve muhalefet eseri bulunmamaktır. Nitekim Allah Te-
âlâ buyurur: «Rabbimle hakkı için onlar, aralarında ihtilafa düştük-
leri şeyde seni hakem yapmadıkça, sonra verdiği hükümden nefete-
rinde memnuniyetsizlik bulmaz hale gelmedikçe (hakıyla) iman
etmiş olmaslar.»

Ahlâkın kemalî, İtaatın kemalî olmasının sırrı vardır. Gerçi bu
kıtap onun tafsilâtını kaldırmaz. Fakat ona biraz işaret edelim.

O halde bil ki, insanın ebedî saadeti, meleklerin kudî sıfatında
ve insanların mücerred ahîâkında bulunmaktadır. Zira insan melek-
lerin cevharından yaratılmıştır. Meleklerin tabiatına uygun olmayan
her sıfat ona yabancıdır. İnsanın, bu sıfatı kendine arkadaş ediniş
onunla beraber ahîret yoluna gitmesi onu melekler cümresine katıl-
maktan umaklaştırır. O halde ahîrete meleklerin sıfatıyla gitmesi ve
kötü sıfatları arkadaş edinmemesi gerekir. Malı saklamaya düşkün
olan, mal ile meşguldür. Malı dağıtmaya hevesli olan da, vermek yo-
lunda ısrar ve cömertliğe düşkün olur. Haris (düşkün) olan insan-
larla meşgul ve ilâhî bağlarıyla bağlıdır. Tevazuya düşkün olan da bir
nevî hârisdir. Melekler ne ne mal ile meşgul, ne de insanlarla; çünkü
onlar Cenab-ı Hakın aşk ve muhabbetinden başka hiçbir şeye iltilaf
etmezler.

O halde insan kalbinin ilâhî dünyaya mahmudan, hatta bütün ma-
sivadan (Allah'tan başka şeylerden) kesilmeli, bütün bağlardan temiz-
lenmelidir. İnsanın uzak olması mümkün olmayan sıfatlarda da orta
olmalıdır. Böylece bir cihetten ondan boş değil ise de, diğer yönden
boş olmuşa benzer. Tıpkı su gibi. Haddizatında su, sıcaklıktan ve so-
ğukluktan ayrılmaz. Ama ılık ve mütevil olsa, sıcaklıktan ve soğuk-
luktan ayrılmışa benzer. Demek ki, her sıfatta iltidal üzere olmakla
emredilmesinin hikmeti budur. Şu halde önce kalbe dikkat etmek ge-
rekdir. Kalb, her şeyden kesilip Cenab-ı Hakka yönelmelidir. Nitekim
Allah Teâlâ buyurur: «Allah de sonra onları bırak» Belki: «La ilâhe
illallah» kelimesinin hakikati de budur. İnsanın bütün ilâhîlerden
uzak durması mümkün olmadığı için Allah Teâlâ buyurur: «Sizden
onu (cehennemî) görmeyen yoktur.»

O halde, bütün insanların riyasetten maksadları, Hakkın tevhid-
ine ulaşmak olduğu anlaşıldı. Söyle ki, yalnız Allah'a bakar, yalnız
ondan taleb eder, yalnız ona itaat eder, ve onun kalbinde başka bir
şeyin arzusu kalmaz. Bir kimse'nin hali böyle olunca, ona güzel ahîâk

hasıl olmaş olur. Hatta beğeniyet âleminden geçip Hakkın hakikatine ulaşmış olur.

RİYAZET YOLU

Bil ki, riyazet hayli zor ve çetin bir iştir. Zira riyazet, kişinin, kendisi ihtiyarıyla muhtesâ köşesinde kalması ve kendi eliyle azis canına almandır. Fakat eğer tabib müstehşem olur ve güzel tedavi yoluna bürse, gayet kolay olur. Tabibin güzel tedavi şekli şöyledir: Birinci safhada, müridi hakikate davet etmez. Çünkü için başlangıcında ona takat getiremez. Zira çocuğa «okula git, oku ki, hakim ve reis olasına deseler, bu söz onun kalbinde tesir etmez. Zira o reailik nedir, bilmez. Belki çocuğa «okula git, akşam sana topaç, veririm, oynarısın deseler, çocuk top, topaç hevesiyle bu sözün canı gönülden kabul edip okula çıkar. Çocuk biraz büyüyünce, oynama bırakması için, güzel, süslü elbiseler vâid edilir. Biraz daha büyüyünce, ona reailik makamı şâhî olmak va'dedilir. «Güzel, süslü elbiseler kadınlarla yakıpar yiğitlere yakışmaz. Yiğitlere devlet (makam) ve saadet, peşinde koşmak yaraşır» derir. Biraz daha büyüyünce, Ona: «Bu dünyanın devleti, bu âlemin reailiği, ebedî değildir; ölümlü yok olur» derir.

Sonra tedricen onu ebedi padişahlığa davet ederin. Bu üslûp üzere için başlangıcında tam ihlas kudreti olmayan müride, insanların kendisine hüsnü zanda bulunmalarına çalışmasına izin vermeli, onu bu yünden tamamlıdirmalıdır. Eyya toplama harsına izale etmelidir. Bunlardan kurtulunca, onda biraz kibir ve vakar sıfatı hasıl olur. O sıfatı da, çarşıda, pazarda dîlencilik yaptırmakla izale etmelidir. Bu hal kabul edince, bu hal, Onu dîlencilikten menedip ona kötü ve aşağı hizmetler vermeli. Hele hizmeti ve benzeri hizmetler gibi. Bu üslûp üzere müridiye meydana gelen her kötü sıfata göre ona tedricî ilâç vermelidir. Bütün ilâçları bîrden teklif etmemelidir. Çünkü ona güç getiremez. Fakat riya için bütün meşakkatlere tahammül eder. Bu itibarla kötü sıfatlar yılan gibidir, riya ise ejderha gibidir, bütün kötü sıfatlara galib olur, onların izalesine sebep olur. Tıpkı ejderhanın diğer ediyet verenlere galib olması gibi. Demek ki, siddiklerden zal olan en son kötü sıfat riyadır. Allah daha iyisini bilir.

NEFSİN AYIPLARINI ÖĞRENİP HASTALIĞINI

TEŞHİS ETMEK

Bu ki, vücûdün, elin, ayağın ve göğsün sağlığı gibi şeyler ne için yaratıldı iseler, ona tamamıyla muktedir olmaları, yani göğsün güzel görmesi, ayağın güzel yürmesi ve elin güzel tutmasıyla mümkün olması gibi, kalbin sağlığı da, özellliği ne ise, ve niçin yaratıldıysa, ona kolay gelmesi ve fıratın altında tabiat olan şeyi layıkıyla sevmesiyle mümkündür. Bu da iki şeyde belli olur: Biri trade, diğeri de kudrettir.

İradele belli olan: Hiçbir şeyi, Allah'tan çok sevmemektir. Zira yemek bedenin gıdası olduğu gibi marifet de kalbin gıdasıdır. Yemek arzusu olmayan, yahut sayıf olan beden muhakkak hastadır. Bunun için Hak Teâlâ buyurur: «De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, mallarınız, ücaratlerinizi, kabilenizi, akrabanızı ve malik olduğunuz her şeyi Allah'tan, Resûlünden ve onun yolunda gaza etmekten daha çok severseniz, Allah'ın (azab) emri gelinceye kadar sabır edin.»

Kudretle belli olan: Allah'ın emrine itaat etmek kalbe kolay gelir. Ona tekkülûf ve zahmetle emre itaat ettirmeye gerek olmaz. Belki Allah'ın emrini dinlemek kalbin lezzeti ve rahatı olur. Nitekim Peygamber (a.s.v.): «Gülsümün nuru kalbimin ne'cesi namazdır» buyurur.

O halde, kalbinde bu iki mana, yani, irade ve kudretin Hakk'a bağlılığının bulunmaması, hasta olduğuna doğru bir işarettir. O halde tedavisiyle uğraşmalıdır. Bazen kişi kendinde iyilik halini sanıyorsa; halbuki, iyilik alametinden uzaktır. Bu halden çok kaçınmak gerekir. Zira kişi kendi aybını bilemez. Aybını bilmesi dört yolla olur:

1 — Hakikat ve tarikat ehli pişkin bir pîrin yanına gidip gelmekle olur. O bilgün pîr ahvalinin aynasına bakıp ayıplarını ve kötü ahlâkına ona gösterir. Bu zamanda böyle pîrler az bulunur.

2 — Bîr şefkatli dostunu yoldaş ve sırdaş edinir. Bu dostu, mizasına uyarak aybını örtmez ve kiskanarak da aybını abartmaz. Gerçi böyle arkadaş da az bulunur. Davud-i Tayî'ye: «Niçin insanlarla arkadaşlık etmezsin?» dediler. «Benim aybımı benden saklayan insanların arkadaşlığını ne yapacağım», dedi.

3 — Düşmanlarının sözüne kulak verip onları ta'n ve kötülmesini dinlemelidir. Zira düşman yalnız ayıb görür. Gerçi düşman, düşmanlığı sebebiyle ta'n ve ayıblamada apur gider, fakat sözünde doğruluk payı vardır.

4 — İnsanların haline bakıp onlarda gördüğü ayıplardan kaçınmalı ve aybın kendisinde mevcut olduğunu düşünmelidir.

İsa (a.s.) ya: «Edebi kimden öğrendin?» dediler. «Hiç kimseden öğrenmedim, fakat başkasında gördüğüm çirkin ve yakışıksız şeylerden kaçındım» buyurdu.

Bu ki, ahmaklığı fazla olan kimsenin kendine hüsnâ zanrı da fazla olur. Akıl ve zekân fazla olanın kendine su-i zanrı fazla olur. Mû'minlerin emiri Hz. Ömer (r.a.) Hz. Huseyfe'ye (r.a.): «Resûlullah mü'minliklerin âlâmetinden sana nefsini almıştır. Bende mü'minlik âlâmetlerinden ne görürsün?» diye sordu.

Demek ki, herkes kendi aybını öğrenmek istemelidir. Zira hastalık bilinmeden, tedavi imkânı olmaz. Bütün ilaçlar nefsi arzulara muhalefet etmekte olur. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: «Kim ki Allah'ın makamından korkup nefsini havadan menederse, şüphesiz onun ebedî yeri cennettir.» Peygamberimiz gazadan gelince ashabına: «Küçük cihaddan döndük, büyük cihada başlayabane» buyurdu. Ashabı: «Bü-

yük cihad hangisidir ya Resûlallah?» dediklerinde: «Büyük cihad, nefis cihadıdır» buyurdu.

Yine buyurdu ki: «Azabın acısını nefsinizden uzaklaştırıp, Nefsini havaya yeltendirip günaha düşürmeyin. Çünkü yarın size hasım olup lânet edecektir. Hatta bütün azabınızı birbirine hasumet edip lânet edeceklerdir.» Hasan-ı Basri der ki: «İlâhî serkeş at, nefis gibi uki düğine büyük düşüldü.»

Şur-i Sekati der ki: «Kırk yıldır, nefsim hâlâ cevizi birbirine ka-
nıştırıp yemek ister, hâlâ arzusunu vermedim.» İbrahim-i Havas (r.
h.a.) der ki: «Lübnan dağında çok nar gördüm. Birini koparıp yemek
istedim. Baktım ki, ekşimis, vazeçtim, yoluna devam ettim. Birden
bir kimsa gördüm ki, düşmüş yatıyordu ve onun başına çok arılar
üşümüş, kimi iğnesiyle, kimi de dişiyle onu sokuyorlardı. Selâm ver-
dim.» Aleykümü's-Selâm, ya İbrahim dedi. «İbrahim olduğuma ne-
den bildin?» dedim. «Allah'la olan kimseden hiçbir şey gizli kalmaz»
dedi. «Öyle anlaşıyor ki, Allah ile bir ilişki vardır. Öyleyse niçin
Hakkın dergâhından bu esiyet verenlerden kurtulmayı istemiyorsun?»
dedim. «Ya İbrahim senin de Allah ile ilişğin vardır. Öyleyse niçin
Hakkın dergâhından nar arzusundan kurtulmayı istemiyorsun? Oysa
nefis, anah, o dünyada (ahirette), anı anah ise bu dünyada olursu de-
di.

Gerçi nar mübahdir ama, takva ehli belâli ve haram arzusunun bir
gürürler. Çünkü nefis mübah kapısını kapamayıp zaruret miktarın-
dan fazla verirse, cür'et bulur, haram şeyleri de istemeye başlar,
derler. Bu sebepten mübah olan şeylerde de nefsi, arzusundan men-
ederler ki, mütlak olarak arzuadan kurtulsunlar. Nitekim mü'minlerin
emiri Hz. Ömer (r.a.): «Bir harama düşmek korkusundan dolayı yet-
miş çeşit belâlden vazeçtine» demıştır. Diğer bir sebep de, nimetlere
düşkün ve dünyanın mübah olan şeylerini seven nefis, dünyaya gö-
nel bağlar. Dünya onun cenneti olur. Ölüme ona çok zor gelir, ondan
(dünyadan) şaşkınlık ve gâflet doğar. Öyle ki, zikir ve münacatın lez-
zetini; tesbîh ve duaların tadını bulamaz. Mübah arzuları menettiği
zaman, kırılır, rencide olur, gönül yaralanır, üzüldür, dünyadan nef-
ret eder ve ahiret nimetlerinin hevesine düşer. Üzüntü ve kırık halin-
de bir tesbîh getirmek, nimetler içinde yüz misli tesbîh getirmenin ya-
pamayacağı tesdi yapar.

Nefis, doğan kuş gibidir. Onu eğitip yetiştirmek istedikleri za-
man gölünü kapayıp usuz bir yere koyarlar, ki tabiatında olan vah-
şet (yabancılık) zail olsun. Ondandır sonra sahibine alıp itaat etmesi
için ona azar et verilir.

Nefsin durumu da böyledir. Onu bütün adet ve huy edindiği şey-
lerden kesmedikçe, kulak, göz ve dilin yollarını kapamadıkça ve aşk, ıst-
zket ve uykusuzlukla ona riyaset çektiirmedikçe Cenab-ı Hak'la ın-
siyet ve yakınlık peyda etmez. Bu husus başlangıçta nefse çok zor
gelir. Tıpkı ana sütünden kesilen çocuk gibi, önce zor gelir, fakat ke-
sildikten sonra hiç istemez, hatta zorlasalar da yine içmez.

Bil ki, herkesin riyaseti, sevdiği şeyi bırakmakla, çok arzu ettiği şeyin aksini yapmakla olur. O halde makam ve dehdbeyi seven onları bırakmak, mal ile sevinen malını harcamaktır. Böylece Allah'tan başka bir tesellisi olan, onu zorla kendinden uzaklaştırıp hiç kendisinden ayırmayacak şeye çabırmaktır. Vedalaşacağı zaruri olan şeye erkenden vedalaşma, nefsin ebedi beraber kalacağı Hakk'ın dergahıdır. Nitekim Hak Teâlâ vahy gönderip buyurdu ki: «Ya Davud! Sana nimet olan benim. Benimle kab Peygamber buyurdu: «Cebrail (a. s.) Kalbime şunu söyledi: «Dünyadan kimli istersen sev, muhakkak ondan ayrılacaksın.»

GÜZEL AHLAKIN ALÂMETLERİ

Bil ki, güzel ahlâkın alâmetlerini, Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerimde mü'minlerin vasfında beyan buyurmuştur: «Namazlarını huş ile kolan, lüzumsuz şeylerden uzak duran Mü'minler elbette kurtuldular.» Yine: «Tevbe, ibadet ve hamdedenlere buyurur ve yine «Allah'ın iyi kulları, yeryüzünde yumuşak ve yavaş yürürlere.»

Münafıkların alâmetleri bahsinde anlatılan herşey, kötü ahlâk alâmetleridir. Nitekim Peygamberimiz buyurur: «Mü'minlerin hâmmetli namaz, oruç, hac ve ibadettir. Münafıkların hâmmetli hayvan gibi yemek ve içmektir.» Hatem-i Asam der ki: «Mü'min öksür ve ibretle meğul olur; münafık ise, hurs, harâm şeyler, mal toplamak ve uzun yaşamak emeliyle meğul olur. Mü'min, Allah'tan başka herkesten emindir. Münafık ise, Allah'tan başka herkesten korkar. Mü'min, malını, servetini imanı din yoluna feda eder; münafık dinini, imanını mal yoluna feda eder. Mü'min taat ve ibadet edip ağılar; münafık kötülük ve günah işleyip güler. Mü'min ızır ve yalnışlığı sever, münafık ladıham ve kalabalığı sever. Mü'min eker ve biçersen diye korkar, münafık otmaz ve biçersen diye ümit bağlar.»

Büyük zatlar buyurmuşlardır ki: «Güzel ahlâk sahibi; hal ehil, eteği kısa, ıslahçı, doğru sözlü, az konuşan, çok taat eden, lüzumsuz işi ve batası az olan, iyi güzel, şakıatlı, vakarlı, dayanıklı, sabırlı, kanaatkâr şükür edici, güzel tahinli, ince kalbli, eli kısa, tamas az olup kimseye övmeyen, gıybet etmeyen, kötü konuşmayan, memnuniyet etmeyen, aceleci, kindar, kışkanç olmayan, iyi güzel, güler yüzlü, şirin sözlü; sevgili, kışkınlığı öksesi ve rızası Allah için olan kimsedir.»

Güzel ahlâk en çok sabırlı ve cefakâr insanlarda olur. Nitekim Peygambere çok ıziyet ettiler, üzdüler, mübarek dişlerini kıldılar. Yine de: «Ya Rabbi! Onlara rahmet ve hidayet nasib eyle. Onlar cahildir hakikati bilmezler» buyurdu. İbrahim-i Edhem (r.h.a.) bir çölde giderken, bir askere rastgeldi. Askere dedi: «Köle misin?» dedi. «Evet, köleyim» dedi. «Şehir hangi taraftadır?» dedi. İbrahim mezarlığı gösterdi. Askere: «Ben memure şehri arıyorum» dedi. İbrahim: «İmamureyi arıyorsan buradadır» dedi ve yine mezarlığı gösterdi. Askere İbrahim başına sert bir sopa vurup kanatlı ve yanına alıp şehre getirdi.

İbrahim'in müridleri onu bu halde görünce, «askere, sahabe! bu İbrahim Edhem'dir» dediler. Asker hemen kendini attı, aşağıya attı ve İbrahim'in ayağına düştü ve: «Siz köleyim demiştiniz» dedi. Sonra İbrahim: «Asker kalmı kımca ona dua ettine» dedi. Hikmeti nedir dediler, «Zira bildim ki, bana ondan sevap hasıl olacaktı. Onun için benim sevap gördüğüm kimsenin benim yüzümden ceza görmesini uygun görmedim», dedi.

Bir kimse Ebû Osman Hayrî'nin sabır ve tahammülünü denemek için onu ziyafete çağırdı. Ebû Osman, onun kapısının önüne gelince, içeri girmesine izin vermedi hiç yemek kalmadı, dedi. Ebû Osman geri döndü. Biraz gittikten sonra ev sahibi arkasından yetişip tekrar davet etti. Ebû Osman yine ikabet etti. Yine kapının önüne gelince, eskisi gibi, «hiç şey kalmadı» dedi. Bir kaç defa böyle tekrarlandı. Her defasında çağırınca gelir ve «hiç şey kalmadı» deyince de dönerdi. Sonunda ev sahibi: «Ey Eba Osman! İyi, sabırlı, tahid ve sakin kalbini imişsin» dedi. Ebû Osman: «Ey genç! Bende gördüğün bu hal, bir köpekte bile vardır. Ne zaman köpeği çağırırsak gelir ve kovsalar gider onun için bunun ne kıymeti var», dedi.

Bir gün de Ebû Osman'ın üzerine bir damadan bir leğen kül düktüler. Etkesini temizleyip şükür etti. Ona: «Bu şükür edilecek şey mi?» dediler. Dedii ki, ateşe müstahak olup da kül ile idare edilen kimsese şükretmeye müstahak değil mi?

Ali bin Müsa'r-Raza'nın rengi alyah idi. Nişabur şehrindeki Sarayın önünde bir hamam vardı. Ne zaman hamama gitsen, hamama boşaltarlardı. Bir gün yine hamama boşalttılar ve hamama girdi. Hamamın farkına varmadan bir köylü hamama girdi. Hamamda Ali bin Müsa'yı yalnız görünce, hamamın hindli hizmetçilerinden zanneder ve: «Hindli! kalk, su getir» der, Ali bin Müsa da kalkar su getirir. Kıl getir der getirir. Böylece köylü ne emir ettiyse Ali bin Müsa yapar. Hamamı içeri girdi, köylünün Ali bin Müsa ile konuştuğunu görünce korkusundan dışarı kaçtı. Ali bin Müsa hamamdan çıktınca: «Hamamın bu vak'asın korkusundan kaçtı» dediler. O da şu cevabı verdi: «Ona söyleyin, kaçmasın. Su, tahşüsüne sıyah cariyeye «kendin», dedi.

Abdullah-ı Dersî büyük velilerden idi. Bir putperest ona dalma iş verirdi ve işini yapınca kalp akça verirdi. Abdullah da akçasını alırdı. Bir defa Abdullah hamr bulunmadı. Çırak o putperest'in kalp akçasını almadı. Abdullah geri geldiği zaman çırak ona kalp akçayı almadığına söyleyince, «niçin almadın? Bir yıldız beri bana bunu yapıyor, ben yüzüne vurmayorum ve akçasını alıyorum ki, başka bir müslümanın o kalp akça ile aldatmasına», dedi.

Uveys-i Karanî giderken çocuklar ona taş taktılar. Uveys: «Çocuklar, küçük taşlar atın ki, ayağımı yaralayıp ayakta namaz kılmama mani olmasın» derdi. Birisi Ahmed bin Kay'se sövüp arkasından gitti. Ahmed kabiledi yanına gelince, durup: «Ey filan! Eğer daha sövecek bir şey kalmazsa burada söv. Çünkü benim akrabalarım dayarlarsa seni tacizler», dedi. Bir yaşlı kadın Malik bin Dinara: «Ey ri-

yakarsa dedi. Malik: «Ey hatun! Sen nerden adımı hatırladın? Başrılar onu unuttuysalardı.» dedi.

En güzel ahlâkım âlâmetleri, bu insanlar hakkında anlattığımız şeylerdir. En güzel ahlâk, riyasetle kendini beğeniyet sıfatından temizleyip Allah'tan başka hiçbir şeye bakmayan, herşeyi Allah'tan gören kimselerin sıfatıdır. Bu veya buna benzer bir hali kendinde bulmayan kimse kendinde güzel ahlâk tasavvur edip mağrur olmasın.

ÇOCUKLARIN TERBİYE YOLU

Bu ki, çocuklar ana-babanın elinde emsnettir. Çocuğun kalbi, mum gibi her şekilden uzak, fakat her şekle koyulabilen kıymetli bir cevherdir. Temiz bir toprak gibidir ki, her ne ekersen, biter. Eğer hayır tohumunu ekersen, hem dîn, hem dünya saadetine kavuşur ve ana-babası da onun sevabına ortak olurlar. Eğer böyle olmazsa, çocuk bedbaht olur, annesi ve babası suçunda ortak olurlar.

Zira Hak Teâlâ buyurur ki: «Kendini ve çelâk çocuğunun ateşten koruyana çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan daha mühimdir. Onu cehennem ateşinden korumak, terbiye etmek, güzel ahlâkları öğretmek ve kötü arkadaşlardan korumakla olur. Çünkü bütün fesaden bağı kötü arkadaşlardır. Yine onu zevk, nimet ve güzel elbiselere alıştırmamalıdır. Zira alıştıktan sonra onlara sakredemez, bütün ömrünü zevk, safa ve güzel elbiseler için zayi eder. Hatta ilk önce çocuğu emzirerek salih, güzel ahlâklı ve haram yemeyen bir dedi bulmalıdır; zira dedinin kötü ahlâkı çocuğa da sırayet eder. Haramdan meydana gelen süt pisdir. Çocuğun eti, derisi haramdan meydana gelince huyu, tabiatı da harama yatkın olur. Bulûğa erdikten sonra etkisi meydana çıkar. Çocuğun dili açılınca, ilk sözü Allah olmalıdır. Onun için ona ilkin Allah demeyi telkin etmelidir. Çocuk bazı şeylerden utanınca bu, akıl nûrunun ışıgının ona düştüğüne müjde olur ve çirkin şeylerin kötü olduğundan korkup havayı si-per yapmağa başlar.

Çocukta ilk meydana gelen şey yeme arzusudur. O halde ona yemek yemenin edebetlerini öğretmelidir. Meselâ sağ elyle yemesini, başlangıçta «Bismillâhe» demesini, acele etmemesini, lokmaları iyi çiğ-nemesini, başkasının lokmasına bakmamasını, bir lokmayı yutmadan diğerine el uzatmamasına elini ve elbiselerini kirlletmemesini, öğretmelidir. Arasına yalnız ekmek verip hep güzel yemeklere alıştırmamalıdır. Çocuğun yanında çok yemeyi ayıblamalıdır. Çok yiyen çocukları ayıblayıp az yiyenleri övmelidir, böylece iyilik damarının harekete geçmesini ve terbiyeli olmasını sağlamalıdır.

Yanında beyaz elbiseleri övüp ipek ve renkli elbiseleri kötülemeli, bunları giymek kadınların işi olduğunu, kendini süslemek kadın buy-lu erkeklerin işi olduğunu, yiğitlere yakışmadığını söylemelidir. Çocuğu, ipek elbise giyip zevk ve nimet içinde olan çocuklarla arkadaşlık yapmaktan korumalıdır. Onlarla arkadaşlık yapması, onu mahve-

der. Zira e da onları arzu eder... Kötü yoldaştan da korunmalıdır. Korunmayan küstah, hayasız, inat, yalancı, korkusuz ve bacak olur. Uzun zaman o kötü ahâklardan o kadar gitmez, Okula verince, Kur'an Kerim öğretmele, kıraat ilminden sonra salihlerin sıyrını (hal hareketlerini), Sahabe-i kiramın hayatıyla meşgul etmelidir. Onu şirle uğraştırmaktan menetmelidir. Çünkü şirde aşk bahsi ve güzellerin sıfatı vardır. Tabiatı böyle şirlerle meşgul olmaktan incelik kazanır, diyen üstadın da korunmalıdır, çocuğun kalbine fesad tohumunu eker. Bir güzel iş yaptığı zaman onu medhedip ona bir şey vermekle sevin-dirmelidir. Başkaları yanında onu takdir edip övmelidir. Bir hata işlediği zaman bazen görmezlikten gelmelidir ki, azarlanmağa alışmasın. Bilhassa işlediği hatayı örtmek istiyorsa, mutlaka görmemezlikten gelmelidir. Zira bir şey derse, belki tepki gösterip açıktan da yazar.

Eğer döndü o hatayı tekrar yaparsa bir defa da utandırmak ve: «Sakın bu işi yaptığını kimse duymasın; eğer duyulursa adın kötüye çıkar, halk içinde reza' rüsvay olursun, herkes seni hiçe sayarsa demelidir. Çocuğun babası, yanında haysiyet ve vakarını korumalıdır. Anası, çocuğu babasıyla korkutmalıdır. Gündüz yatırmamalıdır; zira ahmak olur. Yumuşak yataklarda yatırmamak, bazen bir saat kadar oynamasına müsaade etmelidir ki, kalbi daralıp kör anlayış olmasın. Herkese tevazu göstermeye alıştırmalı, çocuklara laf atıp dövünmemesini tenbih etmeli, onlardan bir şey istememesini, belki kendisinin onlara vermesini öğretmeli, dilenciliğin fakir ve acizlerin işi olduğuna söylemelidir. Kimsekin altın, para ve kumaşına tama etmemesini söylemelidir. Çünkü bu servet ile yakımaz işlere düşer, helakk olur. İnsanların önünde ağzını açmamasını, arkasını dönmemesini, terbiyeli oturmasını öğretmeli, elini çenesine dayamamasına öğretmelidir; çünkü bu ihtiyarlığa delâlet eder. Çok konuşmaktan menetmeli, herşeye yemin etmemesini, kendisine sormadıkları bir şeye cevap vermemesini öğretmelidir. Kendisinden büyük olanlara hürmet edip önlerinde yürünemeli, dilini kötü sözler söylemekten ve lânet etmekten korumasını öğretmelidir. Öğretmeni dövlence feryat ve figan etmemesini, kimseyi aracı yapmamasına, celaya sabretmesini tenbih etmelidir. Ona sabretmek yâğitlerin, feryat ve bağırarak da kadınların işi olduğunu söylemelidir.

Yedi yaşına gelince güzelliği ve yumuşak sözlerle namaz kılmayı ve taharet yapmayı emretmelidir. Ta ki, inat ve muhalefet etmesin. On yaşına gelince, eğer taharet ve namazda kusur yaparsa, terbiye edip onu dövmelidir. Hırsızlık yapananın, haram yemenin yalan söylemenin çirkinliğini ona açıklamalıdır. Kötü işleri yapanları daima onun yanında kötölemelidir. Çocuğu ballı oluncaya kadar bu şekilde besleyip yetiştirince, bu terbiyelerin sırrını teker teker anlatmalıdır ki, hatırında iz yapıp unutulmasın. Meselâ, yemekten makazat kulan, Allah'a taat etmek için güç ve kuvvet bulmasıdır. Dânyadan gaye ahire-

ti kazanmaktadır. Dünya kimseye baki kalmaz. Ölümlü süratle gelip an-
suzun yetiştir. Şu halde akıllı olan dünyadan ahiret anjını hazırlayıp
cennete girmek ve Hakkın rızasına kavuşmak mülahazasında olan
kimsefer. Sonra cennet ve cehennem evsafına ona beyan etmelidir. Baq-
tan onu terbiyeli beslediler mi, bu söler onun kalbinde taştaki resim
gibi olur, sabit ve köklü olur. Eğer boş bırakıp tembellik ve gaffet ile
büyütürse, bu söler onun kalbinden, devardan toprak döktüğü gi-
bi döktür.

Sehl-i Tusteri (r.h.a.) der ki: «Üç yaşında İbim. Dayım Muham-
med bin Suvar gece namazı kılarken ona bakardım.» Ey oğul, seni ya-
ratan Allah Teâlâ'yı anmak istemez misin? dedi. «Nasıl anayım?» de-
dim. Dedi ki, her akşam yatağına girip bir yandan bir yana döndü-
ğün zaman kalbine üç defa: «Allah benimledir. Bana bakıyor, beni
görüyor, söyle.

Sehl der ki, birkaç gün buna devam ettim. Ondan sonra dayım
bana: «Her gece yedi defa söyle» dedi. Ben de yedi defa söyledim.
Sonra her gece onbeş et dedi. Ben de her gece onbeş defa söylemeye
başladım. Bundan sonra kalbimde bunun zevkini tadmaya başladım.
Bunun üzerine bir yıl geçince, bana dedi ki, sana tavsiye ettiğim şe-
yi hatırladın mı, sakın unutmayasın. Ölüncüye kadar buna devam et.
O, hem bu dünyada, hem öbür dünyada senin elinden tutar. Nice yıl-
lar buna kendime vird edildim. Mühayet onun lezzeti kalbimde aşığa
çıkı. Sonra bir gün dayım bana dedi ki, Allah'ı kendisiyle beraber gö-
ren, daima kendisine baktığına düşünen kimse hiç günah işler mi?
Sakin günah işlemeyesin. Çünkü o, seni görmektedir. Beni okula ve-
rince, kalbim değişti. O topla fikrim gitti. Dedim ki, beni bir saatten
çok okula tutmayın. Sonra bu şekilde Kur'anı tahsil ettim. Yedi ya-
şında mükemmel oruç tutardım, arpa ekmeği yerdim.

Oniki yaşına kadar böyle geçti. On üç yaşında İbim kalbime müş-
kil bir mesele geldi. Beni Basra'ya gönderin, bu meselenin halini Bas-
ra alimlerinden sorayım, dedim. Basra'ya gittim, bütün alimlerden bu
meselenin halini sual ettim. Kimse cevap veremedi. Abadan şehrinde
kıymetli bir zat ıstıttım. Onun yanına gittim, o mesleyi ondan sual
ettim. Müşkilimi çözdü ve soruma cevap verdi. Bir müddet o kıymet-
li zatın yanında bulundum. Geri Tüster tarafına geldim. Bir akşahk
arpa aldım, orucuma arpa ekmeğiyle açardım. Arpa eymeği yanında
başka bir şey yemedim. Bir yıl bir akça ile kanaat ettim. Sonra üç
gün üç gece bir şey yemeden oruç tutayım dedim. Bunu yapınca beş
gün beş gece yememeğe başladım. Buna da muktedir olunca, yedi gün
yedi gece yapmaya başladım. Ta ki, yirmibeş gün, yirmibeş gece bir
şey yemeden oruç tutabilecek mertebeye ulaştım. Yirmi yıl bu hal üze-
re sabrettim, geceleri de tamamıyla ihya ederdim.

Bu hikâyeyi anlatmamızın sebebi, bütün zor işlerin tokumunun
çocuklukta alınması gerektiğini bildirmektir.

MÜCADELENİN BAŞLANGICINDA MÜHİD OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE RİYAZET YOLUNDA SÜLÜK KTMEK NASIL OLUR?

Bil ki, Hakk'a kavuşmayan kimse, riyazet yoluna sülûk etmediği için kavuşamamıştır. Riyazet yolunda gitmeyen de buna talib olmadığı için gitmemiştir. Talib olmayan da, hakikati anlayamadığı için olamamıştır. Hakikati bilmeyenin imanı tam değildir. Zira bir kaç günlük bulanık dünya hayatından sonra, duru ve ebedi bir hayat olduğuna yakinen bilen, kalbinde, ahiret arzı hasarlamak merakı meydana gelir ve ona zor gelmez. Çünkü kıymetsiz bir şeyi, kıymetli bir şeye değiştirmek, meselâ yarın alınan kupaya kavuşmak için bugün toprak sakızı vermek zor değildir.

O halde riyazet yoluna sülûk etmemenin sebebi, imanun zafiyetidir. İmanun zafiyetinin sebebi de, din yolundan habersiz olup çok hata ve günaha düşmektir. Din yolunun rehberi zahid alimlerdir. Bu zamanda ise zahid alimleri bulmak mümkün değildir. O halde rehberi olmayan yol boğur, insanlar kendi saadetlerine ulaşmaktan mahrum kalırlar. Alimler sûmresinden din yolunda kalanlar, dünya sevgisiyle buluşmuş ve dünya sevgisi onlara galib olmuştur. Alimler dünyaya talib ve istekli olunca, halkı dünyadan nasi memedip ahirete çağırabilirler. Dünya yolu, ahiret yolunun tamamıyla zıddıdır. Zira dünya ile ahiret; doğu ile batı gibidir. Hangisine yaklaşırsan muhakkak öbüründen uzaklaşırsın.

Bu itibarla, Hakk'a ulaşmak, hakkiki mabuda yaklaşmak düşüncesini taşıyan ve Allah'ın, haklarında: «Ahireti dileyen, onun için Salih ameller yapmanın çalışması mekûldür» buyurduğu sûmreden olan kimselerin, o çalışmalarını bilmeleri farzdır. O da, öyle bir yolda yürümektir ki, bu yolda yürütenlerin maksadına ulaşması için, başlangıçta birçok şartları yerine getirmeleri lâzım. Ondan sonra sadece istinad edilecek bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Sonra sağınacak sağlam bir kaleye ihtiyacı olur.

Birinci şart: Allah ile arasındaki perdeyi kaldırmaktır ki, Hak Teâlâ'nın Kur'anda haklarında «Öklerine ve arkalarına perde koyduk.» buyurduğu kimselerden olmasın. Perde dördtür: Mal, şöhret, taklit ve günahtır.

Mal, kalbi meşgul eden bir perdedir. Halbuki Hak yoluna ancak rahat ve boş kalbe yürümek mümkündür. O halde Salik olan (Hak yoluna giden) kimse, yalnız miktarı olan malı bırakmalıdır. Zira bunu da bırakınca yine kalbi meşgul olur. Ama hiç bir şeyi olmayıp da, ihtiyaçları başkaları tarafından karşılanan kimse daha çabuk maksadına erişir.

Mevki ve şöhretin perdesi ise, insanlardan ayrı yaşamakla ve kimse halini bilmeyecek ussâ bir yerde bulunmakla kalkar. Zira bir yer-

de meşhur olan daime insanların teveccüh ve iltifatıyla meşgul olur, onun zevkiyle bağlı bulunur. İnsanların teveccühünden haz duyan kimse de Hak Teâlâ'ya ulaşamaz.

Taklidin perde olması da şöyledir: Bir kimsenin mezhebine itikat etmiş iken, münazara yoluyla başkasından bazı kelimeler duyarsa da, başka türlü bir ihlâsile mümkün bulamamaktadır. O halde taklid batabından kurtulmak, «Lâ ilâhe illâllâh» kelimesinin manasına iman getirmek ve bu güzel kelimenin hakikatini aramak gerekir. Onun hakikatini Hak Teâlâ'dan başka ibadet ve taat edecek mabudu olmamalıdır. Kendisine nefsi istekleri galebe çalan kimsenin mabudu, nefsi istekleridir. Gerçek hali böyle olunca, gizli işlerin müşkâfesiini de mücadele yoluyla değil, mücâhede yoluyla aramalıdır.

Günahın büyük bir perde olması ise şöyledir: Günaha ısrar ve devam eden kimsenin kalbi muhakkak kararır. O halde ona Hakkın cemali nasıl görünür. Bilhassa haram gıda daha büyük manidir. Zira hiçbir şey haram gıdanın tesirini yapmaz.

Bu itibarla asıl mühim olan, haram lokmadan kaçırıp helâlden başka bir şeyi yememeliştir.

Şeriatın zahiriyle amel etmeden, şeriatın ahkâmını laykiyle kura etmeden, kendisine dinin ve şeriatın sırlarının görünmesini isteyen kimse, arıppa öğrenmeden Kur'anı tefsir etmek isteyen kimseye benzar.

Bu perdeleri kaldırınca, onun hali, tam abdest alıp namaza kalkkan kimsenin hali gibi olur. Şimdi yalnız uyacak bir imama ihtiyacı vardır. Buradaki imamdan kasıt kamîl bir müridtir. Müridsiz sülûk etmek mümkün değildir. Çünkü hak yol şeytanın yolları içinde gizlidir. Zira hak yol bir, batıl yol ise bindir. O halde müridsiz ve delilsiz yola gitmek nasıl mümkün olur. Müridi ele geçirince, bütün halini ona aşırlamalı, kendi tedbir ve tasarrufunu tamamen bir tarafa bırakmalıdır. Ve şöyle bilmelidir ki, Üstadın hatasındaki menfaati, kendi doğrusunun içindeki menfaatten çoktur. Mürid Üstadından duyduğu şeyin sırrına vakıf olmasa da onu seve seve kabul etmeli, Hızır ve Hz. Musa'nın kimsesinden hisse almıştır. Kur'an-ı Kerimde Hz. Hızır ile Hz. Musa hakkında vaki olan kıssa, Üstad ve müridin durumuna işaretler. Zira büyük zatlar, akılla sırrına erişilmeyecek bazı şeyler bilirler.

Calinos zamanında bir kimsenin sağ elinin parmağında bir yara oldu. Cahil tabibler ilâcı o parmağın üzerine koydular. Fayda vermedi. Calinos ilâcı sol omuruna koydu. Bunu acayib karpıldılar ve: «Bu ne ahmaklıktır, yara burda, ilâç orda, ne fayda vereceksin» dediler. Aynı anda o kimsenin parmağının yarası iyileşti, şifa buldu. Sebete şu idi ki: Calinos tabiblik ilminde çok mütehassıs idi. Sinirlerin altında bozukluk meydana geldiğini, bütün sinirlerin (beyfinden) dimağdan geldiğini, sağdan gelen sinirin sol tarafa gittiğini, soldan gelen sinirin

de sağ tarafa gittiğini bilirdi. Bu hikâyeyi anlatmaktan maksad, şudur ki, müridin kalbinde bir irade ve tasarruf asla olmamalıdır.

Hoca Ebû Ali Farmedî'den duydum, dedi ki: Şeyh Ebû'l-Kasım-ı Gûrganîye gördüğüm bir rüyamı anlatırken kızı, bir ay kadar benimle konuşmadı. Ben niçin konuştuğu anlayamadım. Nihayet Şeyh bana dedi ki: «Ey Eba Ali: O rüyayı bana anlatırken, rüyada benimle konuştuğunu ve bana «niçine» dediğini söyledi. Eğer senin kalbinde niçinlik eseri olmasaydı, rüyada bu kelime diye gelmezdi dedi. Mürid bütün işlerini üstadla ısmarlayınca, üstad ilkin onu hiçbir afetin uğramayacağı bir kalde muhafaza eder. O kalenin dört duvarı vardır:

Biri halvet (yalnızlık), biri sükut, biri az yemek, biri de az uyumaktır. Az yemek şeytanın yolunu kapatır. Az uyumak kalbi aydınlatır. Sükut, kalpten konuşma dağıdığını (Zahmetini, tereddüdünü) kaldırmaz. Halvet (yalnızlık) insanların zulmetini izale eder, göz ve kulak yollarını bağlar.

Sehl-i Tüsteri der ki, Ebdallar, uslet, susmak, az yemek ve az uyumak ile o makama eriştiler. Ebdal, gayb aleminde tasarrufta yetkisi olan kimseye denir. Mürid meggalelerden kurtulunca yolunda ilerlemeye başlar. Yolun başlangıcında ervela yolun geçitlerini geçer. Yolun geçitleri kalbe buhanan kötü sıfatlardır. Kötü sıfatlar, kaçılması zaruri olan kötü fillerin asıdır. Mal, mevki, refah, kibir, riya ve hurs gibi. Böylece, meggalenin karıştırma işi kalpten kesilir, kalb, rahat ve temiz kalır. Bazen bazı kimseler Allah'tan, kendi satı hesabıyla bazı kötü sıfatlara mübtele olur. Bu halde onları tedricen kendinden almaya çalışmalı, gayret harcamalıdır. Bunu, müreğt bir üstadın tavsiye edeceği ve müridin haline uygun bulacağı bir usul ile yapmalıdır. Zira kötü sıfatları izale etmek herkesin haline göre değişir.

Toprak dikenden, çalıdan temkilenince, tohumu ekmeye başlamalıdır. Tohum, Hak Teâlâ'nın sıkri ve fikridir. Kalb Hak Teâlâ'dan başka herşeyden boşalınca bir zaviyede oturup kalbi ve diliyle devamlı «Allah Allahu» demelidir. Dili sustuğu zaman kalbi zikirle meşgul olacak mertebeye gelinceye kadar bunu yapmalıdır. Ondan sonra şöyle bir mertebeye gelir ki, kalbi de susar, kelimelerin manasının sıkri kalbine galib olur. Kelimelerin manasının sıkrından şu kaat edilir ki, onda harf, söz yoktur. Arapça, Farsça değildir. Zira kalbin sıkri de konuşma nevindendir. Allah sıkrının sözlü, sıkrın manasının kabuk ve derisidir, kendisi değildir. O halde Allah sıkrının manası kalbe yerleşmeli, kalbi ona yönettirmekte zorluk olmayacak şekilde kalbe galib olmalıdır. Belki kalb, zor ve uğraşmakla da sevgilisinden ayrılmayan aşık gibi olmalıdır.

Şebî (r.h.a.) bir müridine: «Ey filan, eğer bu Cumadan Şebî Cumaya kadar Hak Teâlâ'nın fikrinden başka bir şey kalbine gelirse, benim yanına gelmek sana haram olsun» dedi. Bundan sonra müridin kalbi, dünyanın diken ve vesvesesinden temkilenip irade ile ilgili bir şey kalmaz. Belki iradenin müdahalesi bu makama ulaşıncaya kadardır. Bundan sonra Cenab-ı Hakka muntazır olur ve kendisinden sadır

olması ve gayb tarafından zahir olmaş, görür. Umumiyetle Allah zikirinin tohumu kalbe ekildikten sonra mayı olmas. Nitekim Hak Teâlâ buyurur: «Âhiret sirasını isteyene, sirasını artıracağım.» (Şark-ı ulûsî, Âyet: 20).

Bu makamda müridlerin halleri değişik olur. Bazı kimseler olur ki bu zikir kelimesinin maddeğinde onun kalbine sorular gelir, hatıranın hatıl hayaller getirmeye başlar. Bazı bu batakluktan kurtulmuş olur. Hatta Meleklerin çeşitli ve Peygamberlerin ruhları güzel şekillerde ve latif suretlerde rüya âleminde görüldüğü gibi, ona görünmeye başlar. Bu mertebeye erişip bu cevherleri ve ruhları müşahade eden kimse mülâzefe ehlinen olur. Bundan ötede de nice haller vardır ki, onları anlatmak uzun sürer ve yazılmasında az fayda vardır. Zira o, kal yolu değil, hâl yoludur ve herkese başka türlü şeyler ağılır, başka türlü haller ihvan edilir. Yola azmetmek isteyen kimse için evla olan bu anlatıklarımızın hiçbirini dıymamış olmaştır. Çünkü bunları beklemek kalbini meşgul eder, ilerlemesine engel olur.

İlmün tasarruf etkiid bu makama kadardır. Bunu anlatmaktan maksat, duyanların bu mertebenin hakikatine inanmaları içindir; sıra âlimler, kimde âdetin dışında olan hiçbir şeyi tasdik edip inanmazlar.

İKİNCİ AŞI

DİN YOLUNUN GEÇİTLERİNDEN MİDE VE FERC İLE İLGİLİ OLAN İSTEKLER

Bü ki, mide bedenlin havusu gibidir. Mideden insanın yedi asalemine gönen damarlar da havuzdan boşalan ırmaklar gibidir. Demek ki, bütün isteklerin menbaı midedir. Mide isteği bütün isteklerin en kuvvetli ve aşıdır. Çünkü insanın karını tok olınca, evlenmek isteğini duymaya başlar. Mide ve tercih isteklerini yerine getirmek de ancak mal ile mümkün olur. Bundan sonra mal tamın meydana gelir. Mal da ancak mevki ve şöhretle kazanılır. Bundan sonra mevki ve şöhret hırs meydana gelir. Mal ve mevkiyi muhafaza etmek de ancak insanlarla değışüp husumet yapmakla mümkün olur. Bu itibarla bundan sonra, garb, haddet, düşmanlık, kıbr ve kin sıfatları meydana gelir. Şu halde mideyi kendi haline bırakmak bütün günahların temellidir. Onu arzularından menedip az yemeyi âdet edinmek de bütün sevabların başıdır. Biz bu asılda az yemeğin faydalarını, sonra ri-yazet yolunun az yemekle olduğunu, sonra az yemekteki insanların değişik hallerini, sonra da bazı büyük zatların yemeklerinin az olmasının hakikatini daha sonra da fercin isteklerinin sıfatlarını ve en sonunda da kendini fercin isteklerinden koruyan kimsenin sevabını anlatacağız.

AZ YEMENİN FAZİLET VE SEVABİ

Resûlullah (s.a.v.) buyurdu: «Az yemek ve az içmekle, nefsinizi cihad ediniz. Zira az yemenin ve az içmenin sevabı, kâfirlerle cihad etmenin sevabı gibidir. Allah katında az yemenin ve içmenin sevabından daha mahbûs sevab yoktur.» Yine buyurdu ki: «Bilidesini yemekle doldurmanın, gök melekâtına çıkmasına yol vermezler.» Peygambere: «Efsal (en üstün) kiledire» diye sorduklarında: «Az yiye, az iç, az gülen ve arret yerini örtene kadar ehlise ile kanaat edendir» buyurdu. Yine buyurdu: «Bütün hallerin efendisi ve büyüğü az yemektir.» yine buyurdu: «Arret yerinizi örtünüz, midenizin yarısını dolduracak kadar yiyiniz. Zira bu Peygamberlik hususiyetinden bir cüzdür» yine buyurdu: Düşünmek, yani Hak Teâlâ'nın zatını ve sıfatlarını düşünmek bütün ibadetlerin yarandır. Az yemek ise, ibadetin tamamıdır. Yine buyurdu: «Hak Teâlâ katında en faziletliniz devamlı tefekkür edip az yemek yiyendir. Hak Teâlâ katında en sevilmeli de çok yemek yiyip çok uyanıklar ve çok gülenlerinizdir» yine buyurdu: «Hak Teâlâ az yemek yiye kulları ile meleklerine övünür ve: «Ey meleklerim! Şu kuluma bakın, ben onu yemek isteğiyle mübetteh kıldığım halde, o benim için isteğini bırakıyor. Şahid olun ki, benim için bıraktığı her lokmaya karşılık bir büyük derece lisan edeceğim.» ve buyurdu ki: «Çok yemek ve içmekle kalbinizi öldürmeyiniz. Çünkü kalb ekin gibidir. Ekine fazla su vermekle bozulur.» Yine buyurdu: «İnsanın öldürdüğü en kötü ve en aşağı kap karnıdır.» yine buyurdu: «İnsana, belini doğrultacak birkaç lokma yetilir. Eğer bu derece yapamazsa, karnının üçte birini yemeğe, üçte birini içmeğe, ve üçte birini de te-ciffüs etmeye ayırsın.» Diğer bir rivayetle: «Bir kısımsı da Allah'ın zikri için ayırsın» diye buyurulmuştur.

İsa (s.a.) buyurur ki: «Kalbinizin Allah'ı görmesini istiyorsanız kendinizi aç ve susuz tutun.» Peygamber (s.a.s.) buyurur ki: «Şey tan, insanın vücudunda, kanın damarlarında doluşması gibi değildir. O halde siz az yemekle Şeytanın geçiş yollarını daraltınız.» Yine buyurdu: «Mü'min bir barsak ile, Münafık yedi barsak ile yiyor.» Hadisin manası şudur: Münafıkın yemesi; Mü'mininkinden yedi kat fazladır.

Hı. Aîşe (r.a.) buyurur ki, Peygamber buyurdu: «Daima Cennetin kapısını çalın; belki açarlar.» «Ne ile Cennet kapısına çalalım», dedim. «Aç ve susuz kalmakla» buyurdu.

Ebu Huceyne (r.a.) bir gün Peygamberin yanında geçirdi. Peygamber: «Bu fiili bırakın. Zira bu dünyada çok fazla yiye, öbür dünyada çok fazla aç olur.»

Hı. Aîşe buyurur ki: «Peygamber hiçbir zaman doyuncaya kadar yemeydi. Bazen çok aç kaldığına acıdım birgün elimi mübârek karnı üzerine koyup» sana canım feda olsun, ya Resûlallah! Dünyadan aç kalmayacak kadar faydalansan ne olur? dedim. «Ey Aîşe! Benim Peygamber kardeşlerimden Ümmâtin olanlar benden daha iletî git-

mişler ve herbiri Hak Teâlâ katında çeşitli ihسانlara kavuşmuşlardır. Korkarım ki, eğer dünya nimetlerinden faydalanırsam, benim derecem onların derecesinden aşağı olur. Birkaç gün sabır etmeyi kıyamet gününde az nasîb almaya terahh ederim. Hem de kardeşlerime ulaşmak kadar sevdiğim bir şey yoktur» buyurdu.

Hz. Aîşe (r.a.) der ki: «Allah'a yemin olsun ki, Peygamber bunu söyledikten sonra bir haftadan çok yaşamadı.»

Fatimatü'l-Zehra eline bir parça ekmek alıp Peygamberin yanına girdi. Resûlullah: «Ey Fatıma! Bu nedir?» buyurdu. Fatıma: «Ya Resûlallah! Bir ekmek pazardım, senaiz yiyemedim» dedi. Resûlullah buyurdu ki: «Ey Fatıma üç günden beri babamın ağzına girecek yemek bu getirdiğin ekmektir.» Ebû Hüreyre der ki: «Hiçbir zaman Peygamber evinde üç gün üstüste buğday ekmeğini doya doya yememişlerdir.» Ebu Süleyman-ı Dâranî der ki: «Akşam yemeğinden bir lokma az yemeği, gece sabaha kadar namaz kılmaktan evla görürüm.» Fudayl bin İyad kendi nefisine hitaben: «Neden korkuyorsun, aç kalmaktan mı? O nerede?... Cenab-ı Allah açlığı Muhammed Mustafa ve esbabına nasîb etmiştir. Sana ve senin gibilere onu nasîb etmez» derdi.

Kehneş (Rahmetullahı Aleyh) dedi ki: «Allahım, beni aç ve çıplak tutuyorsun, geceleri beni kendine başkaca burakıyorsun. Bu dereceyi hangi ihadette buldum. Bana yaptığın ihسان ancak vefillerine yaparım.» Malik bin Dınar der ki: «Saadetli, yalnız kılaveti kadar zahıred olup kimseye mehtağ olmayan kimsedir» dedi. Muhammed bân Yâzî: «Saadetli, sabah, akşam aç olan ve bunlarla Hak Teâlâ'ya şükür edip halinden razı olan kimsedir.» Sehl-i Tusetî der ki: «Âkalî ve basiretli olan büyük zatlar düşündüler, din ve dünyaya aç kalmak kadar faydalı bir şey bulamadılar. Ahiret içinde doya doya yemek yemek kadar zararlı bir şey bulamadılar.» Abdolvahid (r.h.a.) der ki: «Hak Teâlâ aç kalmayan hiçbir kimseyi dost edinmedi; Su üzerinde yürümeyi de yalnız aç kalanlara ihسان etti ve tayy-ı mekân edip bir gecede nice fersah yol yürümeyi de ancak aç kalanlara verdi» Hadiste: «Musa (a.s.), Allah ile konuştuğu kırk gün hiçbir şey yemedi» buyurulmaktadır.

AZ YEMENİN FAYDALARI VE ÇOK YEMENİN APETLERİ

Bil ki, az yemenin fazîleti yalnız zahmet ve meşakkatî olduğu için değildir. Nâzî ki lâcün fazîleti aç olduğu için değildir. Belki, az yemekte on fayda vardır:

Birinci fayda: Aç yemek, kalbi parlatır ve aydınlatır. Çok yemek ise, insanın zekâsını körletir, fikrini karıştırır. Zira çok yemekten meydana gelen buhar beyine yükselir ve insanı ahmak yapar, il-kir ve düşüncesini dağıtır. Bunun için Peygamber buyurur: «Kalbini-ñ az gülmek ile ihya ediniz ve ay yemekle temizleyiniz. Zira kalb az

yemekle saf ve laze olara yine buyurdu: «Aş yemeye devam eden zehi ve akıllı olur, fikri kuvvetli olur.»

Şibî (r.h.a.) der ki: «İlâhî bir gün azlet kâşesine ve rızaset vazifesine kanaatkâr ve aç oturmamış ki, kalbinde yeni bir hükmet, yeni bir fiiret bulmayayım.»

Peygamber buyurur: «Yemeği doyarsa yemeyiniz ki, kalbinizde marifet ateşi sönmese ve hükmet nuru gilemese. Çünkü marifet cennet yoludur. Az yemek de marifetin kâşesidir.» Bu itibarla az yemek cennetin kapısını çalmak olur. Nitekim kainatın efendisi buyurur ki: «Cennet kapısını açlık ile çalmağa devam ediniz.»

İkinci fayda: Az yemekten fikir ve kalb inceliği meydana gelir. Böylece zikir ve münacatın lezzetini; virdlerin, duaların tadını bulur. Çok yemekten ise, kızgınlık, şer, zulmet ve keder meydana gelir. Yaptığı zikir de kalbin içinden değil, dilin ucundan olur. Cümeyd-i Bağdadî der ki: «Yemek sofrasına kendisiyle Allah arasında perde yapan kimse, münacatın lezzetine ve duaların hakikatine kavuşması aklen imkânsızdır.»

Üçüncü fayda: Serkeşlik ve gaflet cehennemden yoludur. Kırıklık ve zillilik ise cennetin kâşesidir. Çok yemekten, serkeşlik ve gaflet hasil olur. Az yemekten ise, acizlik ve kırıklık meydana gelir. Kul bir lokma yemek kaçırmakla dünyanın gölüne dar ve karanlık göründüğünü düşünüp kendine acizlik ve hakaret nazarıyla bakmadıkça, Allah Teâlâ'nın azametini, güç ve kudretini idrak edemez. Bunun için yeryüzünün hazineleri Peygambere arz edilince, «istemem. Bir gün oruçlu, bir gün iftarlı olmayı bundan fazla severim. Zira oruçlu Ben şahir ederim ve iftarlı İken de şükrederim» buyurdu.

Dördüncü fayda: Doyarsa yemek yerse, aç olanları unuttur. Hak Teâlâ'nın yaratıklarına şefkat ve merhamet etmez ve ahiret azabını unuttur. Aç katarsa cehennem ehlinin açlığından, susuz kalırsa, mahşer yerindekilerin susuzluğundan haberdar olur, gafil olmaz. Ahiret korkusu ve Allahın yaratıklarına acımak da cennet kapısının anahtarıdır. Bu sebepten Yunus (a.s.)'a: «Yeryüzünün hazinelerine maliksin; niçin aç duruyorsun?» dediklerinde: «Tok olursam, açların sıkıntısını unuttuğundan korkarım», buyurdu.

Beşinci fayda: Bütün saadetlerin başı kişinin nefsini emri altına almasıdır. Bütün şokavetlerin başı da nefsinin emrine girmesidir. Serkeş ve inat hayvan açlık ve az yemeden başka bir şeyle uylanmadığı gibi, insan nefsi de ancak açlık, oruç ve rızasetle itaat eder. Bu, bütün faydaların kimyası ve bütün menfaatlerin temeli olan bir faydadır. Zira bütün günahlar istekten, bütün istekler de çok yemekten meydana gelir.

Zinnun-ı Misri der ki: «İlâhî bir zaman doyarsa yemek yeyip de arkasından günah işlemeyi yahut günaha kast ve niyet etmediğin vaki değildir.» Ake (r.a.) buyurur: «Peygamberden sonra ilk vuku bulan bid'at doyarsa yemek yemektir. Doyarsa yemek yemeye başlayanların nefsi de serkeşlik yapmaya başlar. Eğer az yemeyin,

sevinmek ve konuşmak isteğini zayıflatmaktan başka faydası olmasa da bu yettîr.» Zira doyana yemek yiyen çok konuşmağa ve gıybet etmeğe başlar ve sevinme arzusu ona galib olur. Fericini zabtetsen, nazarını zabt edemez. Nazarını da zabt etse, kalbinde olan boşuk hüleri ve batıl karıştırmaları zabt edemez. Ama az yemek ve riyazet hepsine kifayettir eder. Bu sebepten câlîrî büyük velîlerden naklen denilmiştir ki, az yemek ve riyazet Hakkın hazinesinde kıymetli bir inci ve az bulunan bir cevherdir. Bunu ancak dostlarına verir. Hükmeden bazı kimseler der ki: «Bir yıl tamamıyla kuru etmek ve adeti olan miktarın yarısıyla geçiren kimsenin kalbinden Allah kadınların düşüncesini ve elma içini uzak eyler.»

Altıncı Fayda: Az yemek yiyen az uyur. Az uyumakta da çok faydalar vardır. Zira bütün ibadetlerin aslı münaçat, zikir ve fikirdir. Bilhassa gece. Doyana yemek yiyen kimseye uyku galebe çalar ve kokmuş leş gibi yatağına düşer, ve kıymetli ömrü boğ yere zayi olur. Alim bir üstad her gece yemek sofrasında söz açıp çağırırdı ki: «Ey müridler, çok yemekten kaçınınız. Zira çok yemekle çok uykuya mübtelâ olursunuz. Çok uyumakta kıyamet gününde çok pişmanlık duyarsınız, sensus harret çekersiniz. Sâdiklerden yetmiş kimsa ittîfak etmişlerdir ki, çok uyku çok yemekten ileri gelir. İnsanın sermayesi ömrüdür. Zira her nefes ahiret saadetini temin eden kıymetli bir cevherdir. Uyku ise, ömrü sermayesine zarar ve ahiret ticaretinde aldanma ve hüsrandır. Bu itibarla gönden uykuyu, gündülden gâffeti götüren şeyden daha üstün ne var? Bununla beraber çok yemek yediği halde tebeccül namazını kılar, Hakka niyaz etmeye ihtilam etse, uyku galebesinden ne o namazın lezzetini, ne de zikir ve münaçatın tadını bulur. Nefis istek ve şehvet hayallerinin hücum etmesiyle ihtilam olması ve gece yikanmadığı için de cünüblük pisliğiyle katıp Allahın ibadetinden mahrum olması ve yikanma meçhakkatıyla örlülmesi de muhtemeldir. Namaza gitmek işlerse hamam heretli olmayabilir, yahut hamamda görü birisinin namahrem urvuna ilişip oradan çok afetler doğabilir.

Ebu Süleyman-ı Darani der ki: İhtilam, günah neticesi ve bir nevi cezadır.» Bu sözün manası şudur: İhtilam çok yemekten ileri gelir. Çok yemek de ihtilam cezasanan terettüp ettiği bir günahtır.

Yedinci Fayda: Aç ve kanaatkâr olan kimsenin zamanı genîş olur, ilim ve amelî tahsiline uğrayabilir. Çok yerse, satın almak, taşınmak, pişirmek, yemek ve hazırlamak için hayli zaman zayi olur. Sonra sık sık bakiye gitmek ve temizlenmek lüzum gelir. Bunların herbiri de zaman ister. Oysa her nefes kıymetli bir cevher ve ahiret ticaretinin sermayesidir. O halde bu kıymetli cevheri zaruretsiz zayi etmek çok aklaaidir.

Berr-i Sekati der ki: «Ali Caccani'yi gördüm, bir miktar arpa ununa ağzına atıyordu ve çiğnemeden, uğraşmadan yutuyordu.» «Ey Ali, niçin etmek yemiyorsan?» dedim. Dedi ki, arpa ununu yutmak ile ekmeği çiğneyip hazırlamak arasında yetmiş tesbîh etmek mümkün

olur. O halde niçin boş yere zamanımı zayi edeyim, dedi. Bu sebep-
tendir ki, tam kırk yıldır yemek yemedim ki, çığnemek zorunda ka-
lıp bu faydayı kaçırmıyayım. Şüpheli yoktur ki, az yemeyi adet edinen
kimse için oruç tutmak kolay olur. Böylece daima camide itikaf edip
abdestli bulunabilir. Bu faydalar, ahiret ticaretini arayanlar için ba-
sit ve önemli bir şey değildir.

Ebu Süleyman-ı Darani der ki: «Doyasıya yemek yiyen kimse de
altı şey meydana gelire: İbadet ve münacatın lüzumundan uzak kalır;
ilim ve hikmetin şuurunda, anlayış ve idrakî kısı olur; Allahın yara-
tıtlarına acımaktan mahrum kalır; zira kalbi donar, sertleşir ve san-
neder ki, herkes kendisi gibi tok ve derisadır. Allahın ibadeti ona zor
olur, saygı arzusu ve istekleri olur, başkası camilere ve dinî meclisle-
re giderken kendisi çıplığa ve baldıya gider.

Sekizinci fayda: Az yiyen, hastalık tabiatından, ilaç masrafından,
tabiblerin münnetinden, kan aldarmak ve hacamat zahmetinden ve
acı şerbetlerden kurtulmuş olur. Bütün hekim ve tabibler şu hususta
ittifak etmişlerdir ki, tamamen fayda olup hiç zararı olmayan şey
yalnız az yemektir. Hükmeden birisi der ki, bütün taamların en fay-
dalı: narıdır. En zararlısı da, pasturma ettir. Bununla beraber az pas-
turma yemek çok nar yemekten daha iyidir. Hadiste: «Oruç tutunuz
ki, sağlam ve şahitli olasınız» buyurulmaktadır.

Dokuzuncu fayda: Az yiyen kimsenin masrafı da az olur, çok
mala ihtiyacı olmaz. Bütün şefier, günahlar, kalb karışıklığı çok ma-
la ihtiyaçtan doğar. Her gün iyi bir şey yemek sevdasında olur ve her
an onu nasıl kazanacağını düşünür. Bu sebeble şüpheli yemeğe ve
haramın peşine düşmemek lâzım gelir. Hükmeden biri der ki, ben
ihtiyaçlarımın çoğunu, onu terk etmekle karşılarım. Zira onu terk
etmek, o ihtiyacı kazanmaktan daha kolay gelir bana. Bir kimseden
borç almak istesem, o arzuyla terk etmek ile karnamdan borç ederim.

İbrahim-i Edhem bir şeyin fiyatını sordu. Çok pahalıdır, dediler.
Siz de onu almamakla ucuzlatınız, dedi.

Onuncu fayda: Az yemekte kendi nefesine sahip olabilmek, malı-
na tasadduk edip fakirlere dağıtmaya ve sadır ve karnat etmeye de
muktedir olur. Yenilen herşeyin yeri helâldir. Sadaka verilen herşeyin
yeri de Hak Teâlâ'nın lûtfı elâldir. Peygamber çok fazla çıkmam bir-
ni gördü. Ona: «Buraya koyduğun şeyi başka yere koyaydın, senin
hakkında daha iyi olurdu.» yani yemeğe harcadığını, sadakaya har-
casaydın, Eri cihan fâziletini ve rûhani güzelliğini kazanmış olurdun.

AZ YEMEKTE MÜRİDİN EDEBLERİ VE YEMEK VARITLARI

Bil ki, helâl yemekte müride üç ihtiyacı gözetmek farıdır:

BİRİNCİ İHTİYAT AZ YEMEKTİR

Sûr'atle çok yemekten az yemeğe geçmek câiz değildir; zira bu-
na güç yetirilmesi. Belki, yavaş yavaş ve tedricî bir şekilde yapılmalıdır.

Mesela, mürid yemeğinden bir ekmeğe azaltmak istiyorsa, birinci günde bir lokma, ikinci günde iki lokma, üçüncü günde üç lokma az yemelidir. Böylece bir ayda bir ekmeği bırakır. Böyle yaparsa bu yemeği bırakması ona kolay gelip vücut da gıdadan eksikliğini duymaz. Ondan sonra vücudu bana alışır, menziline bu şekilde ulaşır. İnsanlar için az yemekte dört derece vardır.

Birinci derece: Bütün derecelerin en büyüğüdür ve siddüklerin derecesidir. Bu zaruret miktarından fazla yememektir. Şeh-i Tusteri seçtiği yolu şöyle açıklıyor: Allah'a ibâdet akli ve cırağıdır. Akına noksanlık geleceğinden korkmadıkça yemek yeme. Zira az yemekle sayıtlayıp oturarak namaz kılanın namazı, çok yemekle kuvvetli olup ayakta namaz kılanın namazından daha iyidir. Amma eğer sağlığa yahut akla zarar geleceğinden korkuyorsa, o zaman yemek yemelidir. Zira âkil olmadan kulluk yapmağa imkân yoktur. Hayat ise, aklin temelidir. Şehle: «Ne kadar gıda ile kanaat edersin?» diye sordular. Dedi ki her yıl üç akçe ile kanaat ederim. Bir akçe ile pirinç umu, bir akçe ile bal ve bir akçe ile de yağ alıp hepsini birbirine karıştırırım ve üçyüz altmış topa yaparım. Her gece bir tanesiyle erucumu açarım. «Ya şimdî ne ile ikifa ediyorsun?» dediler. «Nasıl rast gelince» dedi.

Zâhidler arasında bazı kimseler vardır ki, günde bir dirhem miktarı yemek yerler, fazla yemezler. Kendilerini tedricen bu dereceye erdirmişlerdir.

İkinci derece: Yarım müd (yaklaşık 600 gr.) yemekle yetinmektir. Bu da tahminen midenin üçte biri kadardır ki, Peygamber buyurur: «Midenin üçte biri yemek için, üçte biri içmek için ve üçte biri de akıldır içlidir.» Diğer bir rivayette de «Üçte biri nefes almak içlidir.» diye gelmiştir. Bu, Peygamberin: «İnsana beş on lokma yetere» buyurmasının anlamıdır. Anlatılan miktar on lokmadan az olur. Mü'minlerin emri Hz. Ömer o kadar vicutlu ve babayâğıt olduğu hâlde, yedi ya da dokuz lokmadan çok yemedi.

Üçüncü derece: Bir müd (600 gr.) ile kanaat etmektir. Bu üç küçük pidede yakındır ve midenin üçte birini geçiyor, yarısına yaklaşır.

Dördüncü derece: Yemeğin bir müdden (600 gr. dan) fazla olmazdır. Gerçi bu araf haddine varıp «araf etmeyiniz. Allah mâsrifleri sever.» âyeti kerimesinin nehyinin altına giriyor ise de, fakat bu miktarın araf olması, bazı vakitlere göre, bazı vücutlara göre ve bazı hâreâtlere göre olur. Zira böyle şeyler hâllerin değişmesiyle değişir. Velhâsıl riyâzet yolunda giden kimse daha doymadan yemekten el çekmeli ve kanaatkâr olmalıdır. Baniarı az yemek için bir ölçü kullanamamışlar, fakat mümkün olduğu kadar yememeye çalışmışlardır. Ancak çok aç olmaları yerlerdi ve iştahları var iken yemekten çekilirdi. Kişinin aç olmasının alâmeti, kuru yemeği çok istemesi, arpa ve darı ekmeğini hars (lık) ve iştah ile yemesidir. Eğer katik isterse, riyâzetle ona aç demezler.

Sahabe-i kiram yarım müddet fazla yemelerdi. Bazı kimseler var idi ki, bir haftalık yiyecekleri bir sa' idi. (Yaklaşık olarak 2,5 kgr.) Bir sa' dört müddet. Hurma yiyecek olular, çekirdeği yemediği için bir buçuk sa' hesaplarındı. Ebu Zer (r.a.) der ki: «Resûlullah zamanında cumadan cumaya benim gıdam bir sa' arpa idi. Allah'a yemin ederim ki, Allah'a kavuşuncaya kadar, yani fâni dünyadan ebedî dünyaya geçinceye kadar bu hâlden dönmeme.»

Ebu Zer (r.a.) bazı kimseleri ayıplayıp derdi ki, siz alışmış Âdetinizden döndünüz. Halbuki Resûlallah (s.a.s.) buyurur ki: «Bana en yakın ve sevgili olan, zamanındaki hayatını değiştirmeyenlerinizdir.» Sonra Ebu Zer dedi ki, halbuki sizler o Âdetinizi terk ettiniz, o yolum aksine gidiyorsunuz. Unu elekle eliyorsunuz. İnce ve güzel undan ekmek yapıyorsunuz. Ekmeği katıkla yiyorsunuz. Gece ayrı, gündüz ayrı gömlek giyiyorsunuz. Oysa Peygamber zamanında durum böyle değildi. Soffa ehlinin iki kişinin yiyeceği bir müddet hurma idi.

Şeh-i Tüsteri der ki: «Eğer bütün dünyayı kan kaplarsa, zarûret miktarını geçmemek şartıyla o kandan yemek helâl olur.» sözünden maksad, bana ulaşan haram helâl olur demek değildir.

İKİNCİ İHTİYAT YEMEK VAKTİ HAKKINDA'DIR

Bu da üç derecedir:

Birinci derece: En yüksek derece, üç günden çok aralıksız hiçbir şey yememektir. Bâzi kimseler yedi gün ve yedi günden çok hiçbir şey yemazlerdi. Bazı tababiler, yemek yememeyi öyle bir dereceye vurdurmuş ki, kırk gün aralıksız hiçbir şey yemazlerdi. Ebu Bekir'e-Siddik'in altı gün hiçbir şey yememesi çok vâki idi. İbrahim-i Edhem ve Şevri, üç günde bir yerlerdi.

Rivâyet edilir ki, kırk gün bir şey yemeyen kimse muhakkak melekût acayibîliklerinden ona bir şey göründü. Bir Sofî bir Rahip ile münaza etti. Sofî Rahibe: «Niçin Muhammed, Mustafa'ya inanmıyorsunuz?» dedi. Rahip: «İsa (a.s.) kırk gün yemek yemezdi. Bunu doğru Peygamberden başkası yapamaz. Sizin Peygamberinizden bu hâl sadır olamamıştı.» Sofî: «Sen onun ümmetinden bir leddin. Eğer kırk gün hiçbir şey yemersen, iman eder misin?» Rahip: «Bakalım.» dedi. Sofî kırk gün hiçbir şey yemedi. Sofî, daha da durayım mı? Rahib cevabı dedi. Sofî elli gün hiçbir şey yemedi. Rahip bu hâli görünce; derhâl müslüman oldu. Bu çok yüksek bir derecedir. Bunu, ancak bu âlemin dışında bazı şeyleri gören kimseler yapabilir. Gördüğü şey, onun kuvvetini korur ve fikir deryası onu kaplayıp onu bu âleminden habersiz yapar.

İkinci derece: İki-üç gün bir şey yememektir. Bu mülâkındır ve çok vâki olur.

Üçüncü derece: Günde bir defa yemektir. Bu, anlatılan derecelerin en aşağısıdır. İki defa yerse, ısraf olur, hiçbir vakit acıkmaması olur. Peygamber sabahleyin yerse akşam yemezdi. Akşam yerse sabah

yemeydi: Peygamber (s.a.s.) mü'minlerin anası Hz. Aişe'ye; «Sakın iftar etme, günde iki defa yemek israfıdır.» Bir defa yerse, sahurda yemesi daha iyidir. Çünkü tehecüüd (gece) namazına kalkması kolay olur ve kalbi saf olur. Eğer kalbi yemek düşüncesine bağlı kalırsa, bir defa iftar vaktinde, bir defa da sahur vaktinde yemelidir.

ÜÇÜNCÜ İHTİYAT, YEMEK CİNSLERİNİN DERECELERİ HAKKINDADIR

Ekmeğin en üstünü pişmiş buğday ekmeğidir. En aşağısı çiğ arpa ekmeğidir ve ortası da pişmiş arpa ekmeğidir. Katıkların en üstünü et ve tatlılardır. En aşağısı acı ve ekşilerdir. Ortası yağlı çorbadır. Allah yolunda olanların âdeti, katıktan kaçınmaktır. Ve nefsin arzularına muhalefet etmektir. Büyükler demişler ki, bu dünyaya onâ dar olmalı, «Dünya mü'minin sinesindedir.» sözüne meshar olup ölüm, onun için bu sineden kurtuluş olmalıdır.

Hâdîrte: «Ümmetin en kötüsü, buğdayın âdeti yiyenlerdir.» buyurulmaktadır. Ama bu haram değildir. Zira arasına yemek iyidir. Ama âdet edinilse tabiata rahatsızlık gâlib olur ve serkeşlik ve gaflet minnet olacağından korkulur.

Peygamber buyurdu ki: «Ümmetin en fenası, Allah katında en kötüsü, daima rahat ve nimetler içinde yaşamaya, renk renk efbiseler giymeye ve nefis yemekler yemeye uğraşıp diline her geleni söyleyenlerdir.»

Müsa Aleyhisselâm'a vahiy geldi ki: «Ey Müsa! Bili ki, senin yerin taş toprak içinde dar bir mekardır. Bedenini arzulardan ve istirehat lezzetinden uzak tutmalısın. Zira geniş imkânlara sahip bulunmak ve bütün isteklerini elde edebilme imkânına malik bulunmak hayrın âlâmeti değildir.»

Vehab bin Münebbîh der ki: «Dördüncü kat gökte iki melek birbiriyle karşılaştı. Biri: «Fîlân yahudi hasta imiş, gönlü balık istemiş. Hak Teâlâ'nın iradesiyle balığı bahşeyen ağuşa sokmaya gidiyorum.» Diğeri de: «Fîlân âbidin çoktan gönlü yağ istiyordu. Onun yanına bir bardak yağ getirmişler. Onu dikmeğe gidiyorum.» dedi.»

Hız Ömer'e bir bardak bal şerbeti getirdiler, içmedi, ve: «Bunun hesabını benden uzak tutunuz.» dedi. İbn Ömer hasta idi. Kızartılmış balık arzu etti. Nafi der ki, Medîne'de bulunmuyordu. Bir hayli aradım, araştırdım, bir dirhem gümüşe bir tane aldım, kızarttım ve hemen İbn Ömer'in yanına getirdim. Tesadüfen bir fakir kapıya geldi. İbn Ömer dedi ki: «Ey Nafi, bu balığı o fakire verin.» Dedim ki, «Bunu sen istedin. Çok zor bulabildim. Fakire parasını verdim.» «Yok, balığı ver.» dedi. Ben de emrini yerine getirdim, balığı verdim ve fakirin arkasından gittim, parasını verdim, balığı alıp geri İbn Ömer'e getirdim ve: «Balığın parasını verdim, balığı geri sana getirdim.» dedim.

«Yürü, gıt bahıyı yine fakire ver ve parasını da alma.» dedi. Zira ben Peygamberden duydum, buyurdu ki: «Bir kimsenin bir arzusu olsa ve onu elde ettikten sonra Allah sızası için ondan el çekerse, Hak Teâlâ onun günahlarını affeder.»

Utbe'tü'l-Gulam (r.h.a.) hamuru güneşte pişirip yedi. Ateşte pişip lezzetli olmasına ve nefsin haz duymasına razı olmazdı. Mâlik bin Dinar, süt arzuladı. Kırk yıl sabretti, içmedi. Birisi ona hurma verdi. Hurmayı evirdi, çevirdi, yine sahibine verdi ve: «Buyurun, ala yeyin, kırk yıldan beri hurma yemedim.» dedi. Ebû Süleyman-ı Daranî'nin müridi olan Muhammed bin El-Cevari der ki: «Ebû Süleyman sıcak ekmeğe tuz yemek istedi. Yamaa gömürdüm. Bir lokma aldı ve yerine koyup ağlamağa başladı ve «Ya Rabbi, benim isteğimi verdin, yoksa bana azab ve ceza mı vereceksin, tevbe ve istiğfar ettim, sen affeyle Allahum.» dedi.»

Mâlik bin Daygam (r.h.a.) der ki: «Basra çarşısında gözüm terreye ilişti, iştahımı çekti. Tere yemeyeceğime yemin ettim. Kırk yıl böyle sabrettim.» Mâlik bin Dinar (r.h.a.) der ki: «Elli yıldır ki, dünyayı boşadım. O zamandan beri bir yudum süt içmek arzusundayım. Şu ana kadar içmedim ve bundan sonra da fânî dünyadan göçüp Cenâb-ı Hak'a kavuşuncaya kadar içmeyeceğim.» Hammed (r.h.a.) der ki: Davud-ı Tal'in kaçına geldim. Benden kulağına bir ses geldi, diyor-du ki: «Bir defa benden havuç istedin, sana vermedim, şimdi de benden hurma istiyorsun. İsteğine hiç kavuşamazsın.» Hammed der ki, içeri girdim, Davud-ı Tal'in yanında hiç kimse görmedim. Meğer ki, kendi nefesine hitap ediyormuş. Utbe'tü'l - Gulam Abdulvahid bân Zeyd'e dedi ki: «Fikr kimse kalbindeki hân hâllerden bahsediyor. O hâller bende yoktur.» Abdulvahid dedi ki: «O adam kuru ekmeğe yiyor. Sen ise ekmeğe ile hurma yiyorsun. Onun için e hâl onda var, sende yoktur.» Utbe dedi ki: «Eğer ben de kuru ekmeğe yersen, e dereceye erişir miyim?» «Evet» dedi. Bundan sonra hurma yemeği huraktı ve ağıladı. «Niçin ağlıyorsun?» dediler. «Benim nefsim hurmayı seviyor. Benim doğruluk ve irademi bilir ki, bundan sonra hurma yemeyeceğim. Onun için nefsim ağlıyor.» dedi.

Ebu Bekir-i Lefaf diyor ki: «Ben öyle bir kimse bilirim ki, onun nefsi birşey arzılayıp ona; "on gün birşey yemse sonra isteğimi ver" deyince: "Ben on gün birşey yememem değil, bu arzu'dan vazgeçmemi istiyorum." derdi.

Şeriat ve tarikat ehlinin riyazet şekli, çalışma ve mücahadesi bu mülâhızamız gibi idi. Bir kimse bu dereceye ulaşamazsa, hiç olmazsa, arzularının batısından vazgeçmeli ve fakirleri kendi nefsinde tercih etmelidir, devamlı et yemeğini yememelidir. Zira Hz. Ali bin Ebi Tâlib buyuruyor ki: «Kırk gün devamlı et yiyenin kalbi sertleşir ve kırk gün et yemeyenle de ahilâk bocalır.» O hâlde normal Hz. Ömer'in yaptığı gibidir. Buyurur ki: «Ben kendi oğluma bir gün et, bir gün yağ, bir gün süt, bir gün sirke ve bir günde yalnız ekmeğe veririm.» Müstahab olan müridin yemekten hemen sonra uyumamasıdır. Zira

böyle yaparsa iki gâfilîti bir araya toplamış olur. Hâdîste: «Yediğinin yemeği, namaz ve nikâhla hâmedip eritiş ve yemeği hâmedilmemiş yalmayın; sıra kâhîninî kararır ve vaktinîz hâder olur.» Demişlerdir ki, yemekten sonra dört rekât namaz kılmalı, yüz tesbîh çekmeli, sonra Kur'an okunmalıdır.

Süfyan-ı Sevri (r.h.a.) çok yemek yediği geceyi ihyâ ederdi ve derdi ki: «Hayvana fasla yem verince onu ağır işlerde kullanmak gerekür.» Büyük velîlerden biri, müridlerine: «Arzuladığınız şeyleri yemeyin, yerseniz onu dört edîlîp aramayın, ararsanız sevip de mâhîm gâye edînmeyin.» derdi.

Çalışma ve Mücahede'nin sırrı ve mücahede de pîr ile mürid arasındaki fark:

Bî ki, az yemekten maksat, nefisîn kırılması, eğilmesi, itaat etmesi ve terbiyelenmesidir. Nefis bu hâl üzere istikrar bulunca, çok yemek ağırbaşından ve şiddetli isteklerden kurtulur. Bu sebebledir ki, pîr müridine riyazette olan zor işleri teklîf eder ve kendisi de yapamaz. Zîrâ maksat yalnız ağırlık zahmetini çekmek değıldir. Belki maksat, yemeği mideye ağır gelmeyecek kadar yemeğe alışmak ve az yemek zahmetini de hissetmemektir. Zîrâ midenin ağırlığı ve az yemenin sıkıntısı kaîbi meğşû eder. Ve ibâdetlerden alıko. Nefisîn kemâl ve cemâli, meleklerin sıfatında olmasıyledir. Meleklerin ne az yemek sıkıntısı ne de çok yemek ağırlığı vardır. Nefis başlangıçta alıştırılmadan bu itidale ulaşmaz.

Bunun için bazı büyük zatlar kendilerine su-i zanda bulunmuşlar, nefislerinin başını bırakmayıp tedbir ve ihtiyat cihetine gümüşler ve daima riyazet yapmağı tercih etmişlerdir. Dereceleri daha yüksek olanlar itidâl haddi üzere istikrar bulmuşlar. Bu hususan sıhhatine delîl şudur ki, Peygamber bazen öyle oruç tutardı ki, bundan sonra hiç iftar etmez sanırlardı. Bazan de o kadar iftar ederdi ki, bundan sonra oruç tutmaz sanırlardı. Erinden yemek isteyince, bulundur tes yerdî, bulunmazsa bugün oruç tutayım derdi. Balık ve eti severdi. Maruf-ı Kerhîye güzel yemekler getirirlerdi, o da yerdî. Ama Bîçr-ı Hafî yemezdi. Marufî Kerhî'den bu hususu sordular. Dedi ki: «Kardeşim Bîçr-ı Hafî riyazet yoluna gümüşür. Bana marifet kapısı açılmıştır. Ben mevlânın sarayında misâfirim. Eğer ihşan edîp bir şey verilse yerim. Eğer vermezse sabrederim. Benim ara yerde tasarrufum kalmamıştır.» Bu makam şenâkların yanıldığı yerdî. Zîrâ nefisine muhalefet edemeyen kimse ben de Maruf-ı Kerhî gibi arifim deyîp çalışma ve mücahedeyle bırakır. Riyazet ve mücahedeyle ancak iki kimse bırakır: Biri, sâdık makamına yerleşen sâdduktur. Diğeri de kendi ayaklarını bağlam ve kaymaz sanır. Marufî Kerhî'ye her türlü tasarruf hâsî olmuştur ki, eğer onu el veya dil ile rencide etâdler, şfâselenmez, kırmaz. Her ne gelirse Hak'tan bilir. Bu mertebeye, nice zamanlar riyazetle ulaşmakla gelebilmişti. O hâlde bu söz ondan ve onun emsalinden doğru olur, herkesten doğru olmaz. Surr-ı Sekatî, Malîk bin Dînar ve Bîçr-ı Hafî, kendi nefislerinden emîn olmayıp riyazet yolunu

elden bırakmazlardı. O hâldde başkalarının kendilerinde böyle bir şey hayal etmeleri imkânsızdır.

ARZULARDAN VAZGEÇMEK ESNASINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR

Bu ki, arzuları terk etmekten iki zarar doğar. Biri, bazı kimseler bazı arzularına yapar. Fakat başkalarının buna bîlmesini istemez. Bu menâfıklığın tâ kendisidir. Bâzen şeytan onu aldatıp der ki, bu hususu insanlardan gizlemekte sevâb vardır. Zîrâ insanlar buna bîlirse sana uyarlar. Bu, yalnız şeytanın aldatması ve nefsin isteğidir. Bânileri de arzuladığı şeyi satın alıp evine götürür. Sonra onu gizliden sadaka verir. Bu en yüksek sadakadır ve Süddükâların en gâside âmelidir. Bu, nefse gayet zor gelir. İhlâsın alâmeti, bunun nefse, kolay gelmesidir. Eğer zor geliyorsa henüz kalbinde rıyayı saklı bulunduruyor ki, Hakîk'a değil, rıyaya itaat etmiş oluyor. Yemek arzusunun kaçıp rıyaya döşen kimse, yağmurdan kaçıp da oluğun altında duran kimseye benzer.

FERCİN (TENASUL UZVU) ARZUSU

Bu ki, cîma arzusu, kadınlarla sohbet isteği, insana, «Kadınların tertaklarıdır.» anlamınca, nedil tohumunu ekmeye sebep olmasın için verilmiştir. Böylece Allah'ın izniyle o tohum nevâî nema tohum doğum ve çoğalma sılsilesi kesilmez. Bir de, cîma lezzeti, cennet lezzetinin numûnesidir. Fercin arzusunun zarar çok büyüktür. İbâ, Mûsa (a.s.) ya dedi ki, hiçbir kadınla yalnız oturma. Zîrâ hiçbir erkek namahrem bir kadınla yalnız bulunmaz ki, ben bir fitne çıkarmak için onlarla beraber olmayayım. Sâid bîn Müseyyeb der ki: Hak Teklî, Şeytanın kadınlar vasıtasıyla insanları aldatmaktan ümits kesdiği bir Peygamber gündermemiştir. Ben kendim için kadınların şerrinden korktağım gibi, hiçbir şeyden korkmana. Bunun için kendi evim ve kuzunun evinden başka bir yere gitmem.»

Fercin arzusunda da ifrat, tefrit ve orta haller vardır. İfrat, fahişelikten ve yakışmaz şeylerden utanmayıp kendini tamamiyle bunlara vermektir. Bu durumda, bu arzuyu kırmak onun üzerine fars olur. Bunu kırmak da ya cruç tutmakla ya da evlenmekle olur. Tefrit, cîma arzusunun hâc olmamasıdır. Bu da noksanlık olur. Orta, arzusu olmasın ve tasarrufu altında bulunmasıdır. Bazı kimseler, ilâç ve tedavi ile şehvet ve cîma arzularını kuvvetlendirmek istiyorlar. Bu, büyük bir cahâletten ileri gelir. Bu, arı kovanına karıştırıp arıları kuzıran ve arılar başına uçuşunca da kaçıp kurtulmak için çare arayan kimseye benzer. Ancak evli kimsenin helâlini korumak gayesiyle yapması câizdir. Zîrâ erkekler, kadınların muhafazasıdır. Garib hâdisler de gelmiştir ki, Peygamber buyurur ki: «Kendinde şehvet mayifliğine hissedince Cebrîlî bana herise yememi emretti.» Bunun sebebi de Pey-

gamberin dokuz tane hanımının olması ve onlar bütün insanlara haram cüdukları için başka kimseye helâl olmaktan ümitlerinin kesik olması idi.

Ferî'nin arzusunun âfetlerinden biri de, aşktır. Aşk sonsuz günahlara sebep olur. Başlangıçta aşkı ihtiyatla davranmazsa i'tade düşündü elden kaçırıp serkeş nefsin elinde esir olur. Bunun ihtiyatı, kişinin gözünü zabtetmesiyle olur. Gözli bir defa tesadüfen ilâşır, onu zabtetmek mümkündür. Ama hâline bırakırsa zabta zor olur. Nefis bu hususta bir hayvana benzer ki, bir yere gitmek isteyince, onu çevirmek kolay olur. Ama içeri girdikten sonra kuyruğundan tutup dışarı çıkarmak çok zordur. Demek ki esas mühim olan gözün korumasıdır. Said bin Cübeyr (r.a.) diyor ki, Davud (a.s.)'ın gitmesi gözden idi. Davud (a.s.) oğluna: «Arşın ve ejderhanın arkasından gitmek, kâdınların arkasından gitmekten daha iyidir.» buyurdu. Yahya bin Zekeriyya (a.s.) a: «Zinâ'nın başlangıcı meredem başlar.» diye sordular. Buyurdu ki: «Göz ve şehvetten başlar.» Peygamber: «Nazar, şehir ile su verilmiş şeytanan oklarından bir oktur. Allah'tan korkup gözünü haramdan koruyan kimseye, kalbinde tadını duyacak kuvvetli bir iman ihvan edilir.» Yine buyurdu ki: «Benden sonra ümmetimin kâdınlar gibi (zor) bir fitne bırakmadım.» Yine buyurdu: «Göz de ferî gibi, zinâ yapar. Gözün zinâsı bakmaktır.»

O halde gözünü tutamayan kimseye arzusunu tedavi etmesi farzdır. Arzunun tedavisi oruç tutmaktır. Oruç tutamazsa evlenmektir. Gözünü güzel ağlanlardan ayırmaması ise, büyük bir âfettir. Zira bunun helâl şekli yoktur. Bir kimse bir sevgiliye baktığı zaman şehveti harekete geçerse ve bundan has duyuyorsa, ona bakmak haramdır. Ancak çiçek ve yeşillike baktığı zaman duyduğu has kabildinden ise, bu takdirde bakmak zarar etmez. Bunun alâmeti, kalbinde o güzel kimseye yakın olmak arzusunun duyulmamasıdır. Eğer bu istek olursa şehvet alâmeti olur. Zira gül ne kadar güzel olursa olsun, onu öpmek ve ona sarılmak arzusu olmaz. Bakınca, sevgiliye olan istek meydana gelirse livatanın ilk basamağı olur. Büyük âşıtlardan birisi der ki: «Müridlerimin arasına bir tıysız ağlaman girmesinden, bir arzusunun girmesinden daha çok korkarım.»

Büyük âşıtlardan biri der ki: «Cima arzusu o kadar bana gâlib oldu ki, ona kendimden atanıyorum ve sabr da edemiyorum. Çok dua ettim, yalvardım. Gece rû'yaında bir şahıs gördüm. Bana dedi ki: "Ey ilâh, sana ne oldu, bu kadar ağhyorsun, yalvarıyorsun." Duruma ona anlattım. Elimi göğsüme üzerine koydu. Uyandım, baktım ki şehvet arzusu benden gitmiştir. Üzerinden bir yıl geçince tekrar o şehvet galebesi meydana geldi; yine sonsuz dualar yakarışlar yaptım. Yine o şahıs rû'yaında gördüm. Bana dedi ki, bu şehveti senden izale etmemi ister misin? Evet dedim. Beynümü uzat dedi. Beynümü uzattım, bir kılıç vurdu. Uykudan uyandım baktım ki, yine o şehvet benden uzaklaşmış. Bunun üzerine bir yıl geçince tekrar o galebe geldi. Yine dua, yakarış yaptım. Tekrar o şahıs rû'yaında gördüm. Dedi ki,

Allah'ın bir şeyin senden gitmesini istiyorsa, Allah onun gitmesini istemiyor. Uyukodan uyanınca düşüncüm ve bundan kurtulmak için evlendim.»

PERCİN ARZUSUNA TERS GİTMENİN SEVABİ

Bü ki, istek ne kadar çok olursa, ona muhalefet etmenin sevabı da o kadar çoktur. Cima arzusu, bütün arzulardan kuvvetlidir. Ancak bu arzunun matlubu (istegi) çirkindir. Kişinin şehvetin bu arzusunu vermemesi, ya aciz olduğundan, ya utandığından, ya korkaklığından, ya da açığa çıkıp rezil olmak korkusundandır. Bu sebeplerden ötürü kaçınan kimse'nin sevabı olmaz. Zira bu şeriatın emrine değil, dünyevi gözye itaat olur. Fakat günah işlemek imkânından mahrum olmak da saadettendir. Zira hangi sebeble olursa olsun, hiç olmazsa âzabtan kurtulur. Ama bir kimse bu şehvetin arzusunu vermeğe muktedir iken ve hiç bir mâni yok iken sırf Allah korkusundan ondan kaçırur- sa, büyük sevap kazanmış olur ve kıyamet gününde Arş-ı Alâ'nın gö- gesinde olacak yedi sınıfın şümresinden olur. Onun derecesi Yûsuf Peygamberin derecesi olur. Zira bu tehlîkeyi atlattırmakta İmam, Öc- cü Yûsuf (a.s.) dir.

Süleyman bin Yezar (r.h.a.) çok güzel ve yakışıklı idi. Bir kadın kendini ona teklif etti. Süleyman ondan sakındı ve kaçtı. Yûsuf (a.s.) rû'yasında gördü. Ona: «Yûsuf: Şiddik sen misin?» dedi. Yûsuf: «Evet, ben O Yûsuf'um ki, niyetlendim. Sen de o Süleyman'sın ki, ni- yetlenmedin.» dedi. Bununla «Zâleyha Yûsuf'a bir arada bulunmak istedi. Yûsuf'da bu işe niyetlendi» âyet-i kerîmesinin anlamına işaret etti (*). Yine zikri geçen Süleyman'dan rivâyet edilir. Der ki: «İlac- ca gırtlığımızda, Medîne-i Münevvere'den çıktık, Ebva denilen yere geldik. Yoldaşım bir şey almaya gitti. Ay yüzü bir arap kadın yanına geldi ve "ver" dedi. Ben etmek istediğini sandım. Önüne koydum. "Ben senden etmek istemiyorum, kadınların erkeklerden istediği şeyi istiyorum" dedi. Başımı önüne eğdim ve ağlamağa başladım. O kadar ağladım ki, o kadın dönmüş gitmiş. Yoldaşım pazardan geldi. Bende ağlamak eserini gördü. Ne oldu dedi. Ben çoluk çocuğum hatırıma gel- di, onun için ağladım dedim. İşin gerçeği bu değildir, dedi. "Demîn ha- tırında böyle bir şey yoktu. Bana gerçeği söyle." diye haddinden faz- la ısrar etti. Ben de ona hâdiseyi anlattım. O da ağladı. Sen niçin ağ- lyorsun? dedim. Senin yerinde ben olsam, senin gibi sabredemezdim diye nefsimden çekiniyorum. Mekke'ye geldik, tavaf ve sa' yaptım. Odama geldim, uyudum. Rû'yamda güzel, yakışıklı, beyu posu yerin- de bir şahıs gördüm. Sır kimsindir? dedim. Yûsuf'a Şiddikim dedi. "Mi-

(*) Bu âyetten, velâin peygamberden istendiği anlaşıyor. Fakat dikkat edi- lirse bu hükmü Yûsuf (a.s.) verdiği için o velîye bir itaat etmiş olur. Ondan durmazsa ona tevâf etmek olur.

sar Azizimin hanımıyla garib bir maceranız var." dedim. "Senin köylü arap kadımla olan maceranız ondan daha garibtir." dedi.

Abdullah bin Ömer rivâyet ediyor, Peygamber buyurdu: «Eski mamanda üç kimse yolculuğa çıktılar. Akşam oldu. Bir mağaraya girip orda kaldılar. Birden dağdan bir kaya yuvarlanıp mağaranın kapısını kapadı. Dışarı çıkma imkânı kalmadı. O kayayı oynatmak imkânı da yoktu. Dediler ki, bundan ancak dua ile kurtulmak mümkündür. Onun için herbiriniz ilâhî ilâmetinden birşey arzetsin. Belki onun sebebi ile Cenâb-ı Allah bir kapı açar.»

Onlardan birisi dedi ki: «Allahum, sen bilirsin: Benim anam, babam var idi. Onlardan önce asla ne kendim yemek yedim, ne de çocuk çocuma yedirirdim. Bir gün bir işle uğraşım. Geç kaldım. Anam ve babamın yanına dönünce, bunların uyuduklarını gördüm. Bir bardak süt getirmiştim. Elimde tuttum ve synakta onların uyanmasını bekledim. Çocuklarım çok aç idiler. Feryat ediyorlardı. Ben onlara: "Önce anama, babama içirmeden size hisse yoktur" diyordum. Anam ve babam ancak seher vaktinde uyandılar. Ben süt bardağını elimde tutuyor uyanmalarını bekliyordum. Çocuklarım aç kalmışlardı. Allahum, eğer n yaptığım şeyi senin rızan için yapıyorsam, bizi bundan kurtar.» Bunu söyleyince, kaya yerinden oynadı ve biraz açık göründü.

İkincisi dedi ki: «Allahum, sen bilirsin ki, benim bir amcam kız var idi. Ben ona âşik olmuş idim. O bana uymazdı, yüz vermezdi. Bir sene büyük bir kışık oldu. Kışktan çok perişan olduğu için benimle mizah ve lâfife edip yakınlık göstermeye başladı. İsteğimi vermek şartıyla ona yüzüymü altın verdim: ona yaklaşmak isteyince, bana: "Allah'ın izni olmadan mührini bozmaktan korkmaz mısın?" dedi. Bu söz benim içine çok tesir ettiği için, korku kalbimi kapladı. Ondaki çektim ve o yüzüymü altından da vazgeçtim. Ondan sonra da hiç peşine düşmedim. Halbuki dünyada onu istediğim gibi hiçbir şeyi istemiyordum. Allahum, eğer bunu senin rızan için yapıyorsam, bunun sebebiyle bizi bu tehlikeden kurtar.» Kaya biraz daha açıldı ve açık da çoğaldı.

Üçüncüsü dedi ki: «Allahum, sen daha iyi bilirsin: Ben bân içteler tutmuşum. Birisi ortadan kayboldu. Ücreti yanında kaldi. O ücretle koyun satın aldım, ticaret yaptım. O mal çoğaldı. O kimse ücretini almaya geldiği zaman, koyun ve sığırlar bir sahrayı dolduruyordu. Ona bunların hepsi senin ücretinden meydana geldi. Hepsi senindir, deyince, benimle alay mı ediyorsan diye inanmadım. Sonunda olanı ona anlattım. O kadar çok emelden bir tane alıkoymadım. Allahum, eğer bunu senin rızan için yapıyorsam, bunun sebebiyle sen bizi kurtar.» Kaya yerinden oynadı ve yol açıldı. Hepsi kurtulduklar.

Ebü Bekir bin Abdullah (r.h.a.) der ki: «Bir kasap bir komşusunun câriyesine âşik olmuş idi. Bir gün câriyeyi bir köye birinin evine gönderdiler. Kasap câriyenin arkasından yetişip aniden ona sarıldı.

Câriye dedi ki: "Ey delikanlı, sen bana âşk olduğunu çok ben sana âşkı; fakat Allah'tan korkuyorum. Kasap: Sen korkuyorsan, ben niçin korkmayayım, dedi ve tevbe, istiğfar etti. Yolda kasaba çok hararet galib geldi ve susuzluktan ölmek korkusuna düştü. O zamanın peygamberinin elçilerinden biriyle karşılaştı. Sana ne oldu diye sordu. Kasap: "Susuzluk galebe etti. Çok perişan oldum" dedi. O kimse gel dua edelim. Belki bir parça bulut gelir, şehre varıncaya kadar başımız üzerinde gülsün olur. Kasap benim hiç taatım yok. Sen dua et. Ben de âmin diyeyim, dedi. Öyle yaptılar. Bir parça bulut geldi onların başı üzerinde durdu. Onlar yürüdükçe, bulut da beraber giderdi. Bir-birlerinden ayırdıkları zaman, bulut kasap ile gitti. O kimse güneşin aşağıda kaldı. Kasaba dedi ki: "Ey delikanlı, benim taatım yok diyordum. Şimdi, anlaşıldı ki, senin taatın varmış. Bulut seninle beraber gidiyor" kasap dedi ki: "Ben kendimden hiç hayır ve taat bilmiyordum. Ama şu kadarını biliyorum ki, o câriyenin sözü ile tevbe ve istiğfar ettim" o kimse dedi ki, evet, böyledir. Zira Allah katında kabul edilen tevbenin, tesiri büyüktür."

KADINLARA BAKMANIN AFETİ

Bil ki, cinsel arzuya mâhûb her insanın kendini koruması zordur. O halde en iyisi bu işin başında ihtiyatlı davranıp gözünü korumaktır. Akl bin Ziyad der ki: «Kadınları örtülmeye bile bakmak çiriz değildir. Çünkü muhakkak ondan kalbe arzu ve şehvet düşer. Esasen kadınların elbisesine bakmaktan, güzel kokularına koklamaktan, seslerini dinlemekten kaçınmak farzdır. Hatta seni görecekləri yerden veya senin onları göreceğin yerden geçmekten de kaçınmak lâzımdır. Çünkü güzel bulunan yerden geçmek, şehvet tohumunu nefse ve bozuk fikirleri kalbe gönderir.

Kadınların da güzel erkeklerle bakmaktan kaçınmaları lâzımdır. Şehvet kasdıyle olan bakmalar haramdır. İster erkeğin kadına, isterse kadının erkeğe bakması olsun. İkisi de birdir. Şehvet kasdıyle elbiseye bile bakmak haramdır. Ama tesadüfen görsün âşırıya, günahkâr olmaz. Fakat gördüğe hâkim olup fazla bakmamalıdır. Eğer ilk defa görsün âşırıya, gözünü ondan ayırmazsa, yahut ikinci defa bakarsa, haram olur, günahkâr olmuş olur. Peygamber buyurdu ki: «Kasıtsız olan ilk bakış serindir. (Yâni ondan sana mes'ûliyet yoktur). İkinci kasıtlı bakış ise senin aleyhinedir.» (Yâni mes'ûliyeti vardır). Yine buyurur ki: «Bir kimse âşk olur da âşkına kalbinde gizleyip açığa vurmazsa ve âşkına uyup günah işlemese ve bu belâdan dâirise, şehidler rûmresinden yazılır.»

KENDİNİ KORUMAK

Harama, bîrfineî bakış kastı ile oluncsa, kendini âkincisinden korumalı, bakmak istememeli ve âşkı kalbinde gizlemelidir.

Bil ki, erkek ve kadınların meclislerde ve ziyafetlerde arada perde ve örtü olmaksızın bir arada toplanmaları kadar büyük bir fesad kaynağı yoktur. Yağmak ve peçe bağlamak da kılıfyet etmez. Zîrâ yağmak ve peçe beyaz ve câzib olup bunları bağlamak külliyetine katılansalar şehveti tahrik ederler. Bunun popeli öken daha güzel, gürlüdür. O hâlde kadınların, beyaz peçe ve yağmak bağlayarak ve süslenip püslenerek dışarı çıkmaları haramdır. Bunu yapan kadın asî olur. Kadının bu hâline risâ gösteren kocası, babası ve kardeşi de bu günaha ortak olur. O kadınlara bakmaktan kalbte meydana gelen şehvetle ve bu şehvetten meydana gelen fesâdın vebâli onların dışarıya çıkmalarına müsaade edenlerin boynusudur.

Hicbir erkeğe, şehvet kasdıyla kadın eblâsını giymek, yahut ellemek câiz değildir. Yine kadına reyhan, elma, yahut âdet olan bir şey vermek ve bunları kadınlardan almak, yahut kadınlarla mâlik ve yumaşık konuşmak da câiz değildir. Kadınlar da erkeklerle sert ve hâşın konuşmaldırlar. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: «Kadınlarla konuşurken, tatlı ve câzib konuşmayınız; kalbinde hastalık olan tama eder. Konuşurken perîata göre konuşun.» Namahrem kadınların su içtikleri testiden, onların ağızlarının değdiği yerden su içmek, dışlarının değdiği mayınyı yemek câiz değildir. Hakem der ki: «Eşâ Ey-yub-i Ensârî'nin âilesi, Peygamberin önünden kaldırdıkları yemek-kaplarını, Peygamberin elinin ve ağzının değdiği yerlerini teberrükken yalırlardı ve gözlerine sürerlerdi.» Buna zevâb niyetiyle yapıyorlardı. Şehvet ve mânenî arzu ile böyle yapmak şühhasız haram olur.

Demek ki, kadınlar ile ilgili olan şeylerden kaçınmak kadar mühim bir şey yoktur. Yolda bir kadın veya bir oğlanla karşılaşmış zaman, «Bir hak, nasıldır?» diye sorarsa verir. Sen bu durumda şeytan ile münakaşâ edip, «Niçin bakayım? Çirkin be bakamakla huzursuz olurum. Hem de günahkâr olurum. Zîrâ ben onun güzel olmasını düşünerek bakmış olurum. Güzel ise, benim olmadığa için bir günahkâr olurum. Beyhûde yere hasretli, Süleim kalbinde kalır. Onun arkasından gidersem, belki bütün ömrümü ve dînimizi onun aşkına heder etmiş olurum ve maradına ermemiş olurum.» demelisin.

Peygamberin gözü bir güzel kadına düştü. Hemen eve gelip ehliyle buluştu ve ocra dışarı çıkıp buyurdu ki: «Şirînâ'nın önünden şeytan gibi bir kadın geçerken, ona bir vevase gelince, benim kendi hanıma gitsin. Zîrâ namahremdeki şey, hanımdaki şey gibidir, başka değildir.»

ÜÇÜNCÜ ASIL

KONUŞMANIN FAİDELERİ VE DİLİN AFETLERİ

Bu ki, dil, Hak Teâlâ'nın acayip yaratıklarından biridir. Göründüğüte bir et parçasıdır. Fakat hakikatte varlık çerçevesi içinde olan herşey, onun tasarrufu altındadır. Hattâ mevcut olmayan şeyler dahi

onun tasarrufundadır. Zîrâ dil hem yok olanları, hem de var olanları anlatır. Belki o aklen vekîlidir. Hiçbir şey de aklen kuşattığı dairenin dışında değildir. Akla ve hayale gelen herşeyi dil ile ifade etmek mümkündür. Diğer üsuvlar böyle değildir. Zîra gösün tasarrufunda, renkler ve şekillerden başka bir şey yoktur. Kulağın da tasarrufunda, ses ve sedadan başka bir şey yoktur.

Diğer üsuvlar da böyledir. Herbir üsuvun hüküm ve iradesi beden-in bir köşesindedir. Ama dil hükmü, bütün bedende geçerlidir. Bu kalbin karşısında durur. Kalbin hazinesinde bulunan garib sûretleri, değişik şekilleri ifade etmekten başka, kalbin dışından nice sûretleri kalbe ulaştırır. Dâlin konuştuğu herşeyden kalb ayrı bir safâ, ayrı bir hâl alır.

Mesela, dil yalvarıp yakarmaya başlayınca ve bunları ifade eden kelimeleri söyleyip feryad ve figân etmeye başlayınca, kalb şefkât, acıma, üzüme ve kasavet sıfatları almaya başlar. Kalb ateşinin bahar beyne yündür ve gözlerden yaşlar damlamaya başlar. Dil sevin-dirici, neşelendirici sözleri, kalbi okşayan güzel vasıfları ifade etmeye başlayınca, kalbe neşe ve sevinç meydana gelir; mayıl ve şehvet damarları, şevk ve muhabbet telleri hareket etmeye başlar. Bunun gibi dil ile söylenen her sözden kalbe yeni bir sıfat meydana gelir.

Böyle ki, eğer çirkin sözler söylenirse, kalb karamaya başlar; eğer güzel söz söylenirse, kalb aydınlanmaya başlar ve eğer dil eğri sözleri söylemeye alıştırsa, kalb de eğri olur, doğru şeyleri idrâk etmekten uzaklaşmaya başlar. Tıpkı eğri aynanın eğri sûretini eğri gösterdiği gibi. Bunun içindir ki, yalnızca şairlerin rû'yası da umumiyetle gerçeğe uygun olmaz. Bu dünyadan göçünce, bütün lezzetlerin en üstünü ve isteklerin sonu olan Allah'ın cemâli de kalbinde doğru görünmez ve o büyük lezzetin saadetine mahrum kalır. Tıpkı güzel bir yürün, eğri bir aynada çirkin görünmesi gibi. Mesela, kılça enine veya boynuna bakılınca, bakan ne kadar güzelliğe şahidi olursa, yine orda lezzet ve güzelliğe bulamaz. Demek ki öbür dünyanın hâlleri, durumu ve Allah'ın işlerinin hakikat ve sırları da böyledir. O hâlde kalbin eğri ve doğru olması, dâlin eğri ve doğru olmasına bağlıdır. Bu sebeble kâinatın Peygamberi buyurur ki: «Kalb müstakim olmadan, iman müstakim olmaz. Ve dil müstakim olmadan kalb müstakim olmaz.»

Bu itibarla dilin âfetlerinden kaçınarak dâlin mühim işlerinden- dir. Biz bu asrda sükûtin fâsiletini beyan edeceğiz. Önden sonra dil- lin âfetlerini ve çok konuşmanın zararını ve fuzûlî konuşmanın, mü- nâzaa, mücodele ve münâkağa yapmanın âfetlerini; övmenin, çirkin söylemenin ve dil kullanmanın fesâdını anlatacağız. Sonra da lânet et- menin, lâife ve alay etmenin zararını; yalan söylemenin, gıbet yap- manın, söz taşımamanın ve iklyâzîlûğün âfetlerini; övmenin, yermenin zararını ve bunlarla ilgili olan şeyleri tamamiyle beyan edeceğiz ve herbirinin ilâhının ne olduğunu açıklayacağız İnşallah.

SUSMANIN FAZİLET VE SEVAPLARI

Bil ki, dilin ifetileri çoktur ve onlardan korunmak hayli zordur. Mümkün olduğu kadar susmak en güzel sıfattır. O hâlde insan zaruret miktarından çok konuşmamalıdır. Şöyle demişler: Ebdal'lar, konuşması, yemesi ve uyuması zaruret miktarınca olan kimselerdir. Hak Teâlâ buyurur ki: «Sadaka işlemek ve hayır yapmak konularından ve insanların arasını düzeltmekten başka konuşmalarda hayır yoktur.» Peygamber buyurur ki: Susan kurtulur.» Yine buyurur ki: «Kana, fere ve dilini koruyan kimse, tamamıyla korunmuştur.» Müaz bin Cebel Peygamberden «Hangi amel en fazîletlidir.» diye sordu. Peygamber mübarek dilini ağzından çıkarıp parmağını üzerine koydu. Yâni amel-lerin en fazîletlisi susmaktır, demek istedi.

Hı. Ömer buyurdu ki: «Hı. Ebû Bekir'i gördüm: Elyle dilini sıkı tutmuş kıvrıyordu. Dedim ki, ey Resûlullah'ın halifesi ne yapıyor-sun?» dedi ki: «Bu beni zor ve tehlikeli işlere sokmuş.»

Peygamber buyurdu ki: «İnsanların hatalarının çoğu dîlinden-dir.» Yine buyurdu: «Siz ihâdetlerle en kolayını haber vereyim mi? Dîliniz sussun.» İsa'ya dediler ki, bizi cennete götürecek bir amel öğret. «Hiç konuşmayın.» dedi. Yapamayız dediler. «Öyleyse hayırdan başka konuşmayınız.» dedi. Peygamber buyurdu: «Sükût ve ve-kâf bir mül'minî görürseniz, ona yakın olun. Çünkü o hikmetle de-güldür.» İsa buyurdu ki: «İbadet en kısımdır. Dokuz susmak ve bir kısımda insanlardan kaçıp uzlet etmektir.»

Peygamber buyurur ki: «Çok konuşan çok hatâ eder, çok hatâ eden çok günah işler, çok günah işleyen de cennetim ateşine lâyık olur.» Bu sebepten bil ki, Ebûbekir'i's-Siddik konuşmamak için mü-bârek ağzına bir taş alırdı. İbni Mes'ud (r.a.): «Dil gâfil ebedî hapse lâyık bir şey daha yoktur.» demiştir.

Yûnus bin Ubeyd (r.h.a.) der ki: «Dîlini ve kulakları koruyup da bütün işlerinde bu özelliğinin faydasını bulmayan bir insan görme-dim.» Muaviye'nin Meclisinde bazı kimseler konuşuyordu. Ahnef bin Kays da susuyordu. «Niçin konuşmuyorsun? Ahnef» dediler. «İhlâsî hakikat konuşursam, Allah'tan korkarım; doğru konuşursam, sözüm korkuturum.» dedi. Ebi bin Heysem, (r.h.a.) yirmi yıl dünya kelimâ konuşmadı. Her sabah yatağından kalkınca, eline kâğıt kalem alırdı ve her ne konuşursa yazardı. Akşam olunca, bu sözlerden kendini hesaba çekardı.

Bil ki, susan kimsenin bütün bu fazîleti şu sebebledir ki, dilin ife-ti çoktur. Deima boş yere hareket edip konuşması ona kolay gelir. Fakat hakkı bütünden ve iyiyi kötünden ayarlademez. Susmasıyla bu mes'ûliyetten kurtulur. Kalbin hımmeti, niyeti ve aklı dağılmaz. Zikir ve fikirle meşgûl olur.

Bil ki, sözler dört kısımdır: Birincisi, sadece zarar getirir. İkinci-si hem zarar, hem de fayda olan sözlerdir. Üçüncüsü, ne zararı, ne

de faydası olmayan sözlerdir. Buna fuzûlî sözler denir. Bunun vakti zayi etme zararı yeter. Dördüncüsü, sadece fayda getiren sözlerdir. O hâlde sözün âfette üçü bırakılmak, dördte biri konuşulmalıdır. Nitekim Cenâb-ı Allah buyurur: «Sadaka ve hayır buyurmak ve insanlar arasını bulmak hariç, konuşmada hayır yoktur.» Peygamber de buyurur ki: «Susan kartulur.» Dûlün âfetlerini bilmeden dilâz kalmanın hakikatini bilemessen. Biz —İnşallah— onbeş tane olan bu âfetleri etraflı olarak anlatacağız.

DİLİN AFETLERİ

1 — Lüzumlu olmayan, yâni terkedilmesinde dini ve dünyevi zarar olmayan sözleri konuşan, ilâhın güzelliğinden çıkmış olur. Zira Peygamber buyurur ki: «Lüzumsuz şeyi terk etmek, kişinin müslümanlığının güzelliğindendir.»

Bu sözlerin misali şudur ki, arkadaşlık yaptığın insanlara, yap-tığın yolculuklara, gediğin şehirleri, o şehirlerde gördüğün çeşitli yemekleri, muhtelif dağları, bahçeleri ve geçmişe ait hâlleri olduğu gibi anlatmaktır. Bunların hepsi fuzûlî olur. Zira bunlar terkedilebilir. Terkedilmesinden de hiç zarar gelmez.

Bunun gibi sana lüzumlu olmayan bir şeyi sormak da fuzûlî söz olur. Bu da, ancak sorulmasından zarar gelmese fuzûlî söz olur. Ama «Oruçlu musun?» diye sorarsan, «Oruçtayım» dersen, ifâdetini izhar etmiş olursun. «Değilim» dersen, yalan söyleyip günah işlemiş olursun. Bu günaha da sen sebep olursun. Bu ise zaten zararın tâ kendisidir. Bunun gibi, «Nereden geliyorsun, ne yapıyorsun? Ve ne yapı-
na?» diye sorarsan, belki açıklayamaz, yalan söyler. Bu zaten bâtıldır. Fuzûlî söz bâtıl olmayan sözdür.

Lokman Hekim bir yıl Davud'un yanında kaldı. Davud (a.s.) zırr yapıyordu. Ne yaptığını öğrenmek istedi. Fakat sabredip sormadı. Nihayet Davud, tamamlayıp örtüne onu giyip: «Harp için güzel oldu-
dur. Fakat insanların çoğunun yanında rağbeti yoktur.» dedi. Bunun gibi sualleri, insanların ahvâlini öğrenmek isteyen veya söz açıp dost-luğunu izhar etmek isteyen kimseler sorar. Bunun ilâcı, Öldümü yakın mülhama edip şöyle düşündürmektir ki, her zikir ve tesbîh kıymetli bir hazinedir. Eğer zayıf ederse, zarar etmiş olur. İlim ilâcı budur. Amelî ilâcı ise, ya insanlardan uslet etmek, ayrı yaşamaktır yahut ağzına bir taş parçası almaktır.

Rivâyet edilir ki: Peygamber ile birlikte savaşan bir yiğit şehid oldu. Onu, çok açlığından karnına taş bağlamış olduğu halde buldu-
lar. Annesi yâzındaki toru temizledi ve: «Cennet sana ahiyet olsun.» dedi. Peygamber buyurdu ki: «Ne biliyorsun? Belki hayatında ken-disine lüzum olmayan bir şey ile bahillik etmiştir, yahut kendisine lüzum olmayan bazı kelimeler söylemiştir.» Peygamberin bu sözünün mânası şudur ki, belki kıyamet gününde ondan hesap isterler. Hâ-buki, âhiyet meşakkatsiz ve hesapsız olan şeydir.

Bir gün Peygamber buyurdu ki, bu saatte bir cennet ehli kapıdan içeri girecek. Sonra Abdullah bin Selâm içeri girdi. Bu hususu ona haber verip dediler ki, «Ey Abdullah! Senin amelin nedir ki, bu saadete eriştin?» Dedi ki, «Benim amelim az bir şeydir. Fakat bana lüzum olmayan sözün çevresinde dolaşmadım ve insanlar hakkında su-i zanda bulunmadım.»

Bil ki, bir kelime ile ifade edilmesi mümkün olan bir şey iki kelime ile ifade etmek, fuzûl olup vekkî olur. Sahâbeden birisi der ki, bazı kimseler benimle bazı sözler konuşurlar ki, onun cevabı bana, soğuk ve tatlı suyun, susuzla tatlı geldiğinden daha çok tatlı gelirken, fuzûl olur korkusuyla ona cevap vermeye kalkışmıyorum. Müstarrif bin Abdullah der ki, «Hak Teâlâ'nın celâli, kalbinde yüksek olmalıdır. Şöyle ki, öcnasî sözler arasında onu (Allah'ı) anmamalıdır. Meselâ hayvanlara kediye, "Allah seni şöyle böyle etsin" dememelidir.» Peygamber buyurdu ki: «Saadeti insanlar sözünün fazlasını gerye bırakın, mahmûn fazlasını ise, veren, yâni kesetilmî mührünü çalıp diline veran kimselerdir.» Peygamber buyurdu ki: «İnsanlara düden daha kötü bir şey verilmemiştir. Bil ki, hangi kelimeyi konuşsan, onu senin üzerine yazarlar. "Bir söz söylemes ki, Rakib ve Atid melekler yanında bulunmasın." Eğer melekler sizin sözlerinizi bedava yazmayıp karşılığında ücret talep etselerdi, ücret korkusundan on sözün dokuzunu terkeder, birini söylerdiniz. Halbuki, çok konuşmakta vakit akıy etmenin zararı, ücret vermek zararından fazladır.»

2 — Bâtil ve günah olanları konuşmaktır. Bâtil: béd'at çeşitleriyle sahâbeler arasında yapılan harpler ile ilgili şeyler konuşmaktır. Gönah ise, yaptığı fık ve fesâd taşkasına anlatmaktır. Meselâ, içki sohbetini, fesâd toplantılarını anlatmak; yahut bir mecliste iki kişinin birbirlerine sövmelerini, birbirlerini incitmelerini, yahut fuhşiyata ait güldürücü hikâye ve maskaralıkları anlatmak. Bunların hepsi bundan önce anlatıldığı sebehten müslümanın derecesini düşürdüğü gibi, ayrıca günahdır. Peygamber buyurur ki: «Bazı kimseler söylediği sözün ehemmiyetini kavrayamadığı için umursamaz. Halbuki o söz onu cehennem'e götürür. Bazen de bazı sözler söyler ki, onların kıymet ve mertebesini bilmez. Halbuki o sözler onları cennete götürür.»

3 — Konuşma esnasında muhalefet münazara ve münakaşaya yapmaktır. Buna yeriat ilezanında «mıra» (Mîraz) denir. Bazı kimseler vardır ki, bir kimse birşey söyledi mi, onu red edip öyle değil, belki şöyledire demeyi adet edinmiştir. Bunun mânası, sen ahmaksan, câhil-sin, yalancısın; ben ise akıyım, akıllıyım ve doğruyım demektir. Bu sîfâlarla bu bir kelime iki belâk edici sıfatı korvetlendirmiş olur. O sıfatlar, biri tekebbür ve biri de canavarlıktır. Tekebbür açıktır. Canavarlık olmasın ise, bir kimsenin hatırını kirdiği içindir. Bu sebeple Peygamber buyurdu ki: «Konuşmada muhalefet ve münakaşayı bırakıp bâtil sözler söylemeyen kimse için cennette bir köşk yapılır. Eğer hakkı cevabı vermemeye sabrederse, bu köşk cennetin en yüksek ye-

riade yapılır.» Zîrâ hakîkî söylememeye sabretmek yalan ve asılsız şey söylememeye sabretmekten daha sordur. Peygamber buyurdu ki: «Kîşî, vâlevkî hakîkî de olsa, muhalefet ve nîzadan el çekmedikçe imanı tamam olmaz.» muhalefet dediğimiz yalnız mezhebier arasında olan ihtilâf değildir. Belki bir kimse bu nâr talidir dese, sen de ekşidir desen, yahut filân yerden filân yere kadar bir fersaktır, dese sen de; bir fersah yoktur desen bütün bunlar iyi halier değildir.

Berûlullah buyurdu ki: «Her münakaşa ve inadin kaffâretü iki rek'at namazdır.» Münakaşa çeşitlerinden biri şudur ki, bir kimse hatâkî konuşunca, onun ekaîfını bulup kusurunu göstermektir. Bunlar hepsi haramdır. Zîrâ bundan kalbi karılır, incinir ve zarâret olmadan hiçbir müslümânı incitmek câiz değildir. Bu hatâları ilân etmek farsı değildir. Belki susmak imanın kemâliendir. Bu münakaşa mezhep ayrıntıklarında olursa yine iyi değildir. Ancak kabul ümîdi olursa, yalnız yerde nâsihat yoluyla hakîkati açmak bundan müstesnadır. Eğer kabul etmek ümîdi yok ise susmak daha hayırlıdır. Peygamber buyurdu ki: «Birbirleriyle mücadele ve münakaşa eden kavimlerin hepsi, dâilet vâdisinde hatâkî «öveler.» Lokman Hakîm oğluna dedi ki: «Yavrum, âlimler ile mücadele etme; seninle düşmanlık yaparlar ve seni de düşman sayarlar.»

Bil ki, asılsız ve bâtil sözler karşısında sabredip susmak kadar zor hiçbir şey yoktur. Bu, en üstün mûcâbededir. Davud-ı Tal uzlet ediyordu Ebû Hanîfe (r.a.): «Ya Davud, niçin uzlet edip meskeninden dışarı çıkmıyorsun?» dedi. Davud: «Ben kendimle cihâd etmekle meşgûlüm. Cihâd beni münazaradan alıyordu.» dedi. Ebû Hanîfe: «Bârl münazara meclisinde bulun, söylenen sözleri dinle, kendin bir şey söyleme.» dedi. Davud: «Münazara meclisine geldim, öyle kaldım, onun gibi hiç zor mücadele görmedim. Bundan daha büyük âfet olur mu ki, bir şehirde mezhep tansûbû olsun; bazı kimseler, makam ve şöhret peşinde olup münakaşa ve münazara yaparlar ve câhillerle cedel dindendir diye âğretsinler.»

Zâten cedel (münazara) hayvani tabiat ve tekebbûrün arrusudur. Câhil insanlar, burun dinden çıkışına sandılar mı, cedel onların kalbinde «kadar porçileştir ki, onus hiç sabredemezler. Zîrâ bu hususta nefis çeşitli lezzetler hâsıl olur.

Malik bin Dînar (r.h.a.) der ki, «Cedel (münazara) dinden değildir. Bütün cefel cedelden kaçınmışlardır. Fakat eğer hâsım bîd'atçı olursa, inat etmeden ve uzatmadan Kur'an ve hâdis ile onunla konuşmayı câiz görmüşler. Fayda vermediğini görünce de vazgeçmişler.»

4 — Mal için ya kadî husurunda, yahut başka bir yerde husumet yapmaktır. Bunun da âfeti büyüktür. Peygamber buyurur ki: «Bilgisiz olmadan birşeyle husumet yapan kimse, husumeti kesinceye kadar Hak Teâlâ'mın gazabında olur.» Mal için husumet yapmak gibi, kalbi dağıtan, hayatın zevkini gideren ve dinin mürüvvetini zily eden bir şey yoktur, demişler. Yine demişlerdir ki, takvâ ahîlinden hiçbir kimse mal hususunda husumet ve nîza, yapmamıştır. Zîrâ fazla söy-

İsmeklekin husumet bağlamaz. Takvâlı olan da fazla söylemekten kaçınır. mücadele eden en amandan hasmıyla tatlı ve yumuşak konuşmaz. Hafifce tatlı ve yumuşak konuşmanın fâideliği çoktur. O hâlde husumetli olan kimse elinden gelirse, ondan el çekip vazgeçsin. Zîrâ o, öca ahiret açığı olur. Eğer vazgeçmezse, bîri doğrudan başka bir şey konuşmamalı, hakmâ yere kimseyi incitmemeî, hâsımına sert sözler söylememeli, sövmemeli beddua etmemeli ve ilâve etmemelidir. Çünkü bunların hepsi dinin helâk sebepleridir.

5 — Sövip fahşiyat söylemektir. Peygamber buyurmuştur ki: «Kâû söz söyleyenlere cennet haramdır.» Yine buyurmuş ki: «Cehennem ehlinde öyle kimseler vardır ki, onların ağızından çıkan pâlâk kokusundan bütün cehennem ehli feryad edip bunlar kindir? diye sorarlar. Bunlar, nerde bir pis ve fahîş söz kıtseler, onu sevip söyleyen kimselerdir diye cevap verilir.»

İbrahim bîn Meysere (k.a.) der ki: «Kâû söz söyleyen kıyâmet gününde köpek sürtilinde olur.» Fahîş sözlerin çoğu, çirkin ifârelerle cimayî ifâde etmektir. Nitekim fusk ve fesâd ehlinin âdeti budur. Sövmek ise, cimayî birisi hakkında söylemektir. Peygamber buyurdu ki: «Anasına babasına sövene lânet olsun.» Dediler ki, «Ya Resûlallah, buna kim yapar?» Buyurdu ki: «Bir kimse, bir kimsenin anasına - babasına söver, o da onunkine söver. Hakikatte kendisi anasına babasına sövmez olur.»

Cimayî, sarîh değil, kinaye ile ifade etmelidir ki, fahş girmesin. Cima gibi çirkin olan herşeyi sarîh değil işaretle ifade etmelidir. Hanımların tamini de açık değil belki kinaye yoluyla söylemelidir. Bir kimsede basur, alaca hastalığı veya başka çirkin bir hastalık olursa, söyleyecek olduğu zaman adı yerine «hastalık» demelidir. Velhâsıl kelimeleri kullanırken güzel ve edebî gözetmelidir. Çünkü bunları çirkin bir kelime ile ifade etmek, bir nevi fahîş söz olur.

6 — Lânet etmektir. Gerek hayvanlara, gerek ehlîseye ve gerek insanlara olsun lânet etmek mezmumdur. Peygamber buyurmuştur ki: «Mü'min olan lânet etmez.» Biferde bir hanım bir deveye lânet edince, Peygamber buyurdu ki, «Devenin sırtındaki herşeyi aln ve kâtileden sürün, gitsin. Zîrâ o me'um oldu.» O deve bir müddet öyle yürüdü. Kimse yanına yaklaşmadı. Ebû Derda (r.a.) der ki: «Bîri, insana, toprağa, yahut bir şeye lânet ederse, o da der ki, hangimiz Allah'a asi ise, lânet ona olsun.» Bir gün Ebû Bekir'e-Siddîk bir şeye lânet etti. Peygamber üç defa, «Siddik ve lânet bir yerde nasıl olur?» dedikten sonra: «Kâbe sahîbînin hakkı için olamaz.» buyurdu. Ebû Bekir'e-Siddîk: «Tevbe olsun, ya Resûlallah!» deyip keffâret için bir köle âzad etti.

Bil ki, belli bir kimseye lânet etmek câiz değildir. Ancak kötü hal üzere olan topluluğa câizdir. Nitekim salâmlara, kâfirlere ve fâşılara lânet olsun denir. Ama mü'minlere ve kerâmîye cemaatlarına lânet olsun sözünde tehlike vardır. Zîrâ bundan ferâd doğar. Fakat şeriatte haklarında lânet bulunan kimselere lânet edilir. Yine küfür üzere ol-

düğü şeriat tarafından bildirilen muayyen kimselere lânet okumak câizdir. Meselâ Dr'avun ve Ebu Cehil gibi Peygamber kâfirlerden bir kavme lânet etmiştir. Zîrâ vahiyle onların müslüman olmayacaklarını bilmiştir. Ama yahudilerden bir şahsa lânet etmekte tehlike vardır. Zîrâ ölmeden müslüman olup cennet ehli olabilir ve lânet edenden de hayırli olabilir. Eğer bir kimse: «Müslümama "rahmet olsun," derler; Hâlbuki imanı gitmesi hükmündedir. Fakat hâli hamrındaki durum habîr edilir. Buna göre kâfîre de küfür hâlinde lânet edilse ne lâzım gelir?...» derse, bu yanlıştır. Zîrâ rahmetin mânâsı, Allah seni rahmet sebebi olan müslümanlıkta devamlı eylesin, demektir. Oysa Allah seni küfürde devamlı eylesin demek câiz değildir.

O hâlede hâdise lânet edilen kimseye lânet etmelidir. Eğer bir kimse: «Yezid lânet etmek câiz olur mu?» diye sorarsa, deriz ki, «Hüseyni öldürene, eğer tevbesiz öldü ise lânet olsun» şeklinde lânet etmek câizdir. Zîrâ Hüseyn'i öldürmek küfürden ağır değildir. Hz. Hamza'nı şehid eden Vahşi'ye müslüman olduğu için lânet etmek câiz değildir. Yezid'in hâli ise, bilinmemektedir. Bazı kimseler Yezid, Hüseynin öldürülmesini emretmiş, diyorlar. Bâzıları da emretmemiştir, fakat buna râz ki, diyorlar. O hâlede sadece lânetle bir kimseyi suçlu göstermek doğru değildir, belki cinayettir. Bu zamanda ne kadar büyükler öldürüldü ki, kimse hakikatte kimin öldürülmesini emrettiğini bilmez. O hâlede bu kadar yüzyıl önceki Hz. Hüseyn'te Yezid olayının hakikatini kim bilir. Hak Teâlâ insanları bu tehlike ve furdî şeylerden müstağni kılmıştır.

Eğer bir kimse bütün ömründe şeytana lânet etmezse, kıyamette ona, «Niçin şeytana lânet etmedin.» diye sormazlar. Ama bir kimseye lânet ederse, «Niçin ve neye binden lânet ettin.» diye muhaseze edilme ihtimali vardır. Büyük âhılardan biri diyor ki, «Kıyamet gününde âmel defterinde «Lâ ilâhe illallah» kelimesinin bulunmaması, lânet kelimesinin bulunmasından çok severim.» Bir kimse Peygambere, «Bana bir vâsiyet buyur ya Resûlallah!» dedi. Resûlallah: «Kimseye lânet etme.» buyurdu. Demişlerdir ki, «Mâ'mine lânet etmek, ona öldürmek gibidir.» Bâzıları demişler ki, Peygamberden rivayet edilir ki: «Tebâh ile meşgul olmak, şeytana lânet okumaktan evlâdır.» Ya başkasına lânet okumaktan ne kadar iyidir. Bir göye lânet okumak, dinin asâbetinden ileri gelir diyen kimse ile hâli, şeytani bir aldanıştır. Bu gibi şeyler ekseriya basırap ve nefis arzudan doğar.

7 — Şiir okumak ve tegannî (şarkı, türkü) etmektir. Sema' bahsinde bunun tafsilâtı geçti. Bu, haram değildir. Zîrâ Peygamberin huzurunda şiir okunmuşlar. (Şiir) Hassan'a kâfirlerin hicvine cevap vermesini emir buyurmuşlar.

Ama içinde yalan, yuhut bir müslümanın hicvi veya bir kimsenin yalan medhi bulunan şiirleri okumak câiz değildir. Fakat teşbih yoluyla olup şiir sanatı bulunan şiirler, görüldüğe yalan da olsa, (onları okumak) haram değildir. Zîrâ şiirin inancı o değildir. Bu çeşit şiirlerin arapçası, Peygamberin huzurunda okunmuştur.

E — Lâtime (şaka) dir. Peygamber lâtime yapmayı yasaklamıştır. Fakat az olmak şartıyla arasına yağmak helâldir. Lâtifecinin şartı, lâtime yaptığı kimsenin güzel ahişk sahibi olması, âdet edinmemesi, lâtime yaparken haktan başka bir şey söylememesi ve kimsenin aytam ve gıybetini zikir etmemesidir. Fakat lâtime namına çok şıyı ediyor ve çok gülmeye sebep oluyor. Çok gülmekte de kalbi kararıyor, insanın vekar ve heybeti yok olur. Lâtifeden nefret ve soğukluk da hâsıl olabilir. Peygamber buyurur ki: «Ben lâtime ederim, fakat haktan başka bir şey söylemem.» Yine buyurdu: «Ben kimseler, insanları güldürmek için sözler söylerler ki, onunla yerde gök arasına kadar uzak düşer.» Güldürdü her şey meczumdur. Gülmekten tebensünden fazla olması câiz değildir. Peygamber buyurur ki: «Benim köldüğüm şeyi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.» Birisi sevinip gülerken, büyük sathardan biri ona: «Kıyâmet gününde sana cehennemini arz edeceklerini biliyor musun?»

Hak Teâlâ «Herbirinin cehennemine uğrayacaktır.» (Meryem sûresi, âyet: 71) buyurur. «Evet, bilirim muhakkak arz edecekler.» dedi. O hâlde arsettikleri zaman cehennemden kurtulacağını biliyor musun? dedi. Yok, bilmem, dedi. O hâlde gülmü neşelenmenin sebebi nedir? Ata-ı Selâmî (r.h.a.) kırk yıl gülmü. Vehab bin Vard (r.h.a.) bayram günü gülmüş bir kavim gördü. Dedî ki, eğer bunların orucu kabûl olmuş ise, bu, şükür edenlerin fîli değildir. Eğer kabûl olmamış ise, bu (Allah'tan) korkanların fîli değildir.

Abdullah bin Abbas (r.a.) der ki: «Günahı güle güle içleyen kimseyi cehenneme ağlaya ağlaya götürürler.» Muhammed bin Vazî: «Bir kimsenin kalabalık içinde ağlaması acayip midir?» dedi. «Evet», dediler. «Cennet ehli olduğuna bilmeden kimsenin bu dünyada gülmesi daha acayıptır.» dedi. Hadîste: «Bir arabî (göçebe arab) deveye binmişti. Peygamberin yanına gelmeğe çalıştı. Devesi gitmeyip geri çekildi. Onun böyle yaptığına Sahabeler güldüler. Sonra deve o kimseyi yere vurup öldürdü. Sahabeler: "Ya Resûlallah! O adam düştü öldü." Peygamber de "Sizin ağmanız onun kanyıyla doldu." Yâni siz ona güldüğünüzde buyurdu.

Ömer bin Abdülâzîz derdi ki: «Allah'tan korkunuz ve lâtime etmeyiniz. Zîrâ lâtifeden kalbte kinler meydana gelir ve kötü işler doğar. Bir yerde toplanıp sohbet ederseniz, Kur'an-ı Azîm'den, hadîs-i şerîften ve salihlerin siyer (hâl ve hareket) inden bahs ediniz. Bunu yapmazsanız, boş yere konuşup zamanınıza, şıyı etmeyiniz.» dedi. Hz. Ömer (r.a.): «Birisyle lâtime eden kimse, onun yanında köçür, heybet ve saygısı kalmaz.» dedi.

Peygamber Şerîf boyunca şaka olarak iki-üç söz yapmıştır. Bir defa bir acuzeye (İhtiyar kadın): «Acuzeler cennete girmeye buyurdu. Acuz kadın bunu işitince, ağladı. Peygamber: «Kalbini boş tut; önce gençleştirildiler, oradan sonra cennete girerler.» buyurdu. Bir defasında da, bir gün bir kadın Peygambere gitti: «Ya Resûlallah, kocam senâ dâvet ediyor.» dedi. Resûlallah: «Senin kocan, o gününde beyaz olan

kimse değil midir?» buyurdu. O hanım: «Benim kocamın gösünde beyaz yoktur.» dedi. Resûlullah: «Gösünde beyaz olmayan kimse yoktur.» buyurdu.

Diğer bir defasında da, bir hanım: «Ya Resûlallah, beni deveye bindir.» dedi. Resûlallah: «Seni deve yavrusuna bindireyim.» buyurdu. O hanım «Yok, deve yavrusunu istemem. Zira e beni düşürür.» dedi. Resûlallah: «Deve yavrusu olmayan bir deve yoktur.» buyurdu. Ebû Talha'nın Ebû Ümeyr adlı bir oğlu vardı, Cynadığı serçe ölmüce, Ebû Ümeyr ağladı. Resûlullah: «Ey Ebe Ümeyr! Serçe ne etti.» buyurdu.

Peygamber bu lâtifelerini ekseriya kadınlar ve çocuklarla yapardı. Bununla gövvelerini hoş eder, kalblerindeki haybetini dağıtmış olurdu. Resûlullah kendi hanımlarının gövvelerini hoş etmek için böyle lâtifeleri onlarla da yapardı. Hz. Aîşe der ki, Hz. Sevede benim yanıma geldi. Ben biraz süt kaynatmıştım. «Sevede, yemek yes, dedim. Yemem, dedi. Yemeyen üzerine sürerim, dedim. Hz. Aîşe der ki, elimi uzatıp yüzüne sürdüm. Resûlullah aramızda oturuyordu. Sevede'nin elinin bana ulaşması için dizini ağağına indirdi. Sevede'nin eli bana ulaştı, o da yüzüne sürdü. Resûlullah bizi seyredip gülerdi.

Dahhâk bin Süfyan çirkin yüzlü bir kimse idi. Bir gün Resûlullah ile otururken: «Ya Resûlallah, benim Aîşe'den güzel iki hanımım vardır. İstersen, birini boşayayım, sen al.» dedi. Bunu lâtife olarak söyledir. Aîşe bu söz işitince: «Onlar ne güzeldir, sen mi güzelsin?» dedi. Dahhâk, ben güzelim, dedi. Bunun üzerine Resûlullah Aîşe'nin bu sözüne tebessüm edip güldü. Zira Dahhâk çok çirkin yüzlü bir kimse idi. Bu olay, kadınlar hakkında örtünme emri gelmeden önce idi. Resûlullah gözü ağrıyan Saheyb'in hurma yediğini görünce: «Ey Saheyb, hem gözü ağrıyor, hem hurma yiyorsun.» buyurdu. Saheyb: «Ya Resûlallah, bu gözü ağrıyor. Ben öbür tarafta hurma yiyorum.» dedi. Resûlullah bunu işitince güldü.

Havvat bin Cübeyr, kadınlara düşküncü. Bir gün Mekke yolunda bazı kadınlarla dururken Peygamber onun yanından geçti. Peygamberi görünce mahcub oldu. Peygamber ona: «Ey fîlân, burada ne yapıyorsun?» buyurdu. «Ya Resûlallah bir serkeş devam vardır. Onu bağlamak için bu kadınlardan bir ip istedim.» dedi. Resûlullah geçip gitti. Havvat der ki, bundan sonra beni nerde görse, «Ey fîlân, o serkeş devamı ne yaptın? Daha serkeşliği devam ediyor mu?» buyururdu.

Bir gün Resûlullah bir marketin sırtında her iki mübarek ayağını da bir tarafa sallandırması gidiyordu. Beni görünce, «Ey fîlân, o serkeş deve ne yapıyor.» buyurdu. Dedim ki, seni sağladım din ve doğru yol üzerinde insanlara gönderen Allah hakkı için, ilâhî dolmesine girdikten sonra serkeşlik etmemiştir. Resûlullah: «Allahü Ekber. Allahım, bizi hıyayete kavuştur.» buyurdu.

Nuayman el-Hazari çok şakacı idi ve çok içkiye mübtelâ idi. Her zaman onu yakalayıp Resûlullah'ın yanına getiriyorlardı ve nahn ile dövüyorlardı. Bir defa ashabeden biri «Allah lânet etsin. Daha ne kadar

İçecek.» dedi. Resûlullah: «Ona ikmet etmeyiniz. Zikr Allah'ı ve Resûlünü seviyor.» buyurdu. Onun bir âdeti vardı: Medine'ye taze meyva getirdiler mi, alır Peygamberin hazuruna götürür ve bu hediyedir, derdi. Meyva sahibi parasını isteyince de ona alır, Resûlullah'ın hazuruna götürür ve meyveyı bunlar yedi. Parasını onlardan iste, derdi. Resûlullah da güler ve çıkarır parasını verdikten sonra «Ey Numan, niçin böyle yapıyorsun?» buyurunca, «Ya Resûlallah, meyvaları senden önce başkasının yemesini istemedim. Akşam da yoktu.» derdi.

Hadislerde, Peygamberin ömrü boyunca yaptığı lâtifeler bu anlatılanlardır. Bunlarda da ne bâtil, ne yalan, ne kimseyi öscek ve ne de heybetini götürecek şeyler vardır. O hâlde böyle lâtifeleri araıra yapmak sünnettir. Ama âdet edilmek câiz değildir.

9 — Alay etmektir. Bir kimse ile alay etmek, ona gülmek, onun sözünü ve fiilini alaylı olarak anlatmak, yahut dinleyenleri güldürecek biçimde onun sesini, nağmesini taklit etmek, eğer o kimseyi te-dirgin ediyorsa haramdır. Hak Teâlâ buyurur ki: «Bir kavim, diğeriy-le alay etmesin, maskaraya almasın, alay ettikleri kimseler onlardan daha iyi olabilirler.» Resûlullah buyurmuştur ki: «Bir kimseyi tevbe etmiş olduğu bir günah sebebiyle gıybet eden kimse, o günaha mâb-teâlâ olmayınca ölmaz.»

Peygamber, karnından sesli bir yel meydana gelen kimseye gül-meyi nehîy etmiştir ve buyurmuştur ki: «İnsan, benzerini yaptığı şe-ye niçin güler.» Yine buyurur ki: «İnsanlarla alay edip gülen kimse-lere, kıyâmet gününde cennet kapısına açarlar ve onları cennete gir-meye dâvet ederler. Cennete girmek isteyince, kapıyı kapayıp içeri koymazlar. Geri dönmeye bir başka kapı açıp tekrar çağırırlar. O üzün-tü ve keder içinde yine girmek ister. Yaklaşınca yine kapıyı yüzüne kapatırlar. Öyle olur ki, ne kadar çağırılsalar, gitmez. Zikr kendisiyle alay ettiklerini bilir.»

Bö ki, maskaralık yapana gülmek, kimsenin kalbini rencide et-miyorsa haram olmaz, belki, lâtife kabûlinden olur. Ancak bir kimse-nin kalbini rencide ederse haram olur.

10 — Sözünü yerine getirmemektir. Peygamber buyurmuştur ki: «Üç şey vardır ki, bunların üçü kimde bulunursa, namaz kılsa da, oruç tutsa da, müâfkîktir. Konuşunca yalan söylemek, verdiği vâdî yerine getirmemek ve kendisine emanet edilen şeye hıyanet etmek.» Yine buyurdu ki: «Söz bereğ gibidir.» Yani va'dinde hulf etmemek (oay-mamak) farzdır. Hak Teâlâ İsmâil Peygamberi, va'dine hulf etmeyip sadık kalmasıyla övüp: «Şühhesiz o, va'dine sadık idi.» buyurur. Rivâ-yet edilir ki, İsmâil (a.s.) bir husus için bir kimseye bir yerde buluş-mak için söz vermişti. O kimse belirtilen zamanda gelmedi. İsmâil ora-da yirmi gün bekledi ve sözünü yerine getirdi. Biri der ki, Peygamber ile filân yerde buluşmak üzere södeğendiğtik. Ben o sözlümü unutmu-yum. Üçüncü gün araya gitti. Peygamberi orada gördüm. Buyurdu ki, üç günden beri zahmetlerle burada seni bekliyorum.

Peygamber birisine ne istersen vereceğim diye söz vermişti. Hiçneyin glâzesinin gınlımeti tahsis edilirken o kimse gelip: «Ya Resûlallah! Va'dini yerine getir.» dedi. Resûlallah: «İsteddiğini iste.» buyurdu. Seksen koyun istedi. Resûlallah ona seksen koyun verdi ve: «Yâsul (a.s.) m, kemiklerinin alimetiini Mûsa'ya haber verip Mûsa da kemikleri bulunca, "Ne istersen vereceğim." dediği kadın, senden daha akıllı idi. O kadın: "Bana gençliğimin geri verilmesini ve cennette seninle beraber olmaya isterim" demişti.» Ondan sonra halk arasında bu darb-ı mesel oldu: Fîlân adam, seksen koyun sahibinden daha taviskârdır, derlerdi.

Bü ki, münkûn mertebe söz vermemek gerekir. Peygamber sözünde: «Oâbâdır», yâni belki yaparım dardı. Söz verdikten sonra zaruret cümleden sözünde durmalıdır. Bir kimseye, burada seni beklerim diye söz verdi ise, âlimler der ki, namaz vakti girinceye kadar beklemelidir.

Bü ki, bir kimseye bir şey verdikten sonra geri almak va'dine hulf etmekten daha çirkindir. Peygamber, onu kustüğünü yiyen köpeğe benzetmiştir.

11 — Yalan söylemektir. Bu, büyük günahlardanır. Peygamber buyurmuştur ki: «Yalan söylemek, münâfikkâ kapılarından bir kapıdır.» Yine buyurur ki: «Kul yalan söyleye söyleye öyle bir mertebeye gelir ki, Hak Teâlâ katında adı "yalancı" yazılır.» Yine buyurdu: «Yalan söylemek risâu ekisittir.» Yine buyurdu: «Tüccarlar facirûdiler.» Yâni tüccarlar kötü iş yaparlar. «Niçin ya Resûlallah? Halbuki alış-veriş beâldir.» dediler. «Çünkü eşyalarını satmak için yalan yere yemin ediyorlar, gerçeğe bâlkûma konuşuyorlar. Vay onların hâline, vay onların hâline, vay onların hâline!» buyurdu. Yine buyurdu ki: «Rû'yada gördüm ki, birisi bana ayağa kalk, dedi. Kalktım. İki kişi gördüm. Biri ayakta ve biri de oturuyordu. Ayakta duran ucu eğri bir demiri oturanın ağzına sokmuş, bir tarafını boynuna kadar yirtiyordu. Sonra öbür tarafı da öyle yapıyordu.» Peygamber buyurur: «Dedim ki, bu kimdir?» «Yalan söylöyen kimse'dir. Kaykmete kadar böyle âmbiandanıracaktır, dediler.»

Abdullah bin Cerad Peygambere: «Sü'min olan kimse, zinâ eder mi?» dedi. Peygamber: «Belki eder.» buyurdu. «Yalan söyler mi?» dedi. «Hayır, söylemez.» buyurdu. Ve: «Ancak iman etmeyenler yalan söyler.» âyet-i kerimesini okudu. Abdullah bin Amr der ki, küçük çöküküm. Oynamaya gittim. Annem bana: «Gel bakayım, ne vereceğim.» dedi. Resûlallah da bîzde idi. «Ne vereceksin?» buyurdu. Annem, «Hurma vereceğim, ya Resûlallah.» dedi. Resûlallah: «Eğer vermezsen, seni yalancı yazarlar.» buyurdu. Resûlallah buyurur ki: «Sâce en büyük günahlara bildirerim mi? Allah'a ortak koşmak ve ana-babaya asî olmaktır.» Resûlallah bunu söylerken, oturup dayanamıta. Sonra doğruldu ve: «Bakan, bir de yalan söylemektir.» Yâni büyük günahlardan biri de yalan söylemektir, buyurdu. Ve: «İhtekler yalan söyleyen mû'minin kötü kokusundan bir mil uzak kaçarlar.» buyurdu.

Bunun için derler ki, konuşurken akırmak, sözün doğruluğuna işrettir. Zîrâ hadîste: «Akırmak melekten, esnemek de şeytandandır.» buyurulmaktadır. Eğer söz yalan olursa melek hazır olmaz ve akırmada olmaz. Peygamber buyurur ki: «Yalan sözü nakil edip anlatan da yalanı olur.» Yine buyurur: «Yalan yere yemin etmekle bir kimsenin malına alan, kıyâmet gününde Allah'ı, kendisine kâşın olarak görür.» Yine buyurur ki: «İhyâmet ve yalandan başka bütün hasletler mü'minde bulunabilir.»

Meymun bin Ebî Mülseyyeb (r.h.a.) der ki, bir mektup yazarken bir kelime hatırıma geldi. Onu yazarsam, mektup onunla süslenir. Fakat o kelime yalandı. Yazmaya karar verdim. Birden bir münadî işittim; «Hak Teâlâ mü'minleri doğru sözleriyle, dünya ve âhiret hayatında şâhîd tutar.» âyetini okuyordu. İbnî Semmâk (r.h.a.) diyor ki, ben yalan söylemediğim için sevâb kazanmıyorum. Zîrâ yalan söylemekten utanışığım için söylemiyorum.

YALANIN CAİZ OLDUĞU YERLER

Bil ki, yalan söylemek haramdır. Çünkü kalbe tesir eder ve onu karartır. Fakat bir maslahat, yahut şerri defetmek ve zulmü kaldırmak için yalan söylemek lüzumu hâsıl olursa, bu durumda istemeden yalan söylemek haram olmaz. Çünkü istemeden söylenen yalan kalbe tesir etmez, hayır niyetiyle olan yalan kalbi karartmaz. Şöbbesiz bir sâlimden kaçan kimsenin yalan söylemek câiz değildir. Hattâ burada zulmü defetmek için yalan söylemek farıdır. Peygamber üç yerde yalan söylemeye ruhsat vermiştir: Biri harpte insanın kendi kaat ve niyetini düşmana söylememesidir. İkinci de, iki kişinin arasında sulh yapmak isterken her iki taraftan, söylememiş olsalar bile iyi cevaplar getirmek ve hayrî haberler nakil etmektir. Üçüncüsü, iki hanım olan kimsenin, herbirine gönlünü hoş etmek için, seni daha fazla sevirim demesi câizdir.

Bil ki, eğer bir sâlim, bir kimsenin malına almaya kastetse, onun malının nerde olduğunu söylemek câiz değildir. Belki bilse bile bilmem demelidir. Yine birisinin günahını sorsalar, bilse de söylemek câiz değildir. Zîrâ böyle şeyler örtüyü açmış olur. Halbuki şeriat çıkışın işlerin örtülmesini emr buyurmuştur. Eğer hanım, bir şey va'detmeden kendisine ilâk etmiyorsa, yapmayacağı va'dlerde bulunması câizdir. Bunların benzerleri için yalan söylemek câizdir. Bunun üçüncü şudur ki, yalan söylemek câiz değildir. Ancak doğru söylemekten yalan gibi mahzurta olan bir fesâd doğarsa, o zaman yalan söylemek mütebâh olur.

O hâlde insaf terâzisini elden bırakmamalıdır. Eğer gerîtta o şeyin olmaması, yalanan olmamasından daha önemli ise, meselâ insanlar arasında kavga ve düşmanlığın meydana gelmesi, karı-koca ara-

ana seğıklık ve nefret girmesi, maddümanların malının zayı olmam, sırrın açığa vurulması ve günahının meydana çıkmasıyla rezil rivay olmak gibi şeylerde yalan mübah olur. Bu durumda yalan söylemek mübah olur. Zira bunların kötülüğü yalan söylemek kötülüğünden fazladır. Bu şuna benzer ki, ölmek tehlikesi olursa, murdarın etini yemek mübah olur. Zira yaşamak murdarın etini yememekten daha önemlidir. Böyle olmayınca yalan söylemek mübah olmaz. O hâlde farla mal ve mevki kapmak için, kendini övmek, haymet ve üstünlüğünü anlatmak için yalan söylemek haramdır.

Esmâ (r.a.) der ki, bir kadın Resûlullah'a, eğer ben bân kimselerci kızdırmak için kocamın yanında bana yapmadığı bazı iyilikleri anlatsam bir şey lüzum gelir mi? diye sordu. Resûlullah buyurdu ki: «Bir yalanı anlatıp kendine mal eden kimse, iki yalan elbisesini üstüste giymiş gibi olar.» buyurdu. Yani kendisi hem yalan söylemiş olur, hem de başkasını uydurma ve cehâlete teyyik etmiş olur. Zira e da yalan uydurabilir.

Bil ki, çocukları okula göndermek için bân yalan va'dlerde bulunmak câizdir. Hâdise: «Bu yalanı yazarlar fakat mübah olanı da yazarlar. Ona "Niçin yaptın?" diye sorarlar. O da, yalan söylemeyi mübah kulan bir sebep açıklar.» buyurur.

Bil ki, bir kimsenin, hakikatte bilmediği bir şeyi rivâyet etmesi, yahut bir meseleye cevap vermesi haramdır. Bunu, şöhret ve üstünlüğüne zarar gelmesin diye yapıyor. Bazı kimseler, hayr ve sevâb kazanmak bâhında Resûlullah'ın söylemediği bân hâdiseleri rivâyet etmeyi câiz görmüşler. Hakikatte bu câbil rivâyetler de haramdır. Resûlullah buyurur ki: «Söylemediğim söz bânı sanat eden, cennetnem ateşinde yerini hazırlar.» O hâdiseleri nakil ve rivâyet etmenin sevâb olduğu, kesin olarak değil, zân ve tahmin ile bilinir. O hâlde, sevâb olduğu açık olmayınca ve zarâret olmayınca yalan söylememelidir.

ZARURETTEN YALAN SÖYLEMEMEK İÇİN

KAÇAMAKLI KONUŞMAK CAİZDİR

Bil ki, büyük zailar ve kıymetli vâiller; bân vakitlerde yalan söylememek için hile yapmağa muhtaç olmuşlardır. Şöyle ki, başkası söylenen sözden kastedilebilecek bân mânâlar anlar. Buna arapça «Tâ-rîz» denir. Nitekim rivâyet ederler ki, Mutarrif (r.h.a.) emîrin yanına gitti. Emîr: «Niçin bizim yanımıza seyrekle geliyorsun.» dedi. Mutarrif, «Emîrin yanından gittiğimden beri, Allah'ın izni olmadan yanına yerden kalmadım.» dedi. Emîr o zamandan beri hasta olduğunu zannetti, Mutarrif de sözünde doğru idi. Zira Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse yerinden kalkmaya muktedir değildir. Şa'bi (r.h.a.) câriyesine şöyle tavsiye etmişti ki, bârisi kendisinin arısa, bir daire çizip

parmağın dalinenin ortasına tat ve şa'bi burda yoktur da. Yahut şa'bi'yi camide arayın da. Muaz (r.a.) Hz. Ömer'in işini bitirip eve gelince, hanımı ona dedi ki, bu kadar samandanberi memurluk yaptın nektı topladın; bize ne getirdin? Muaz dedi ki, benimle bir gözetici vardı, onun korkusundan bir şey alıp getiremedim. Yani Allah Teâlâ her yerde bana hazır ve nâim idi. Hanımı ise, Hz. Ömer'in kendisiyle bir gözetici gönderdiğini sanıyordu. Hemen Hz. Ömer'in yanına gitti ve: «Ey mü'minlerin emiri, Muaz, Resûlullah ve Hz. Ebû Bekir zamanlarında emîn idi, onunla gözetici göndermezlerdi. Sen niçin onunla gözetici gönderdin?» Hz. Ömer bu sözce üzüldü. Muaz'ı çağırdı ve bu sözün aslını ondan sordu. Muaz hadiseyi anlatınca, Hz. Ömer gülmeye başladı ve hanımına vermesi için, ona bir şey verdi.

Bil ki, bu te'vil ve hile, ancak zarûret ve ihtiyâc olduğu vakit câiz olur. Ama ihtiyâc olmazsa câiz değildir. Zîrâ konuşma doğru ise de, insanları yanlış anlamalara sevketine olur.

Abdullah bîn Ubeyne der ki, babam ile beraber Ömer bîn Abdulsiz'in huzuruna çıktım. Dışarı çıkınca artunda güzel elbisem vardı. Halk bu Emirü'l-mü'minin hedyesidir dediler. Allah Teâlâ buna karşılık Emirü'l-mü'minin mühâfızını versin, dedim. Babam: «Oğlum, sakın, yalan söyleme ve yalana benzeyen şeyler de söyleme.» dedi. Ama az bir fayda için bu şeyler mübâh olur. Meselâ bir kimsenin gönlünü hoş etmek gibi. Nitekim Resûlullah bir yaşlı kadına: «Yaşlılar cennete girmez.» Birtimes: «Seni devletin yavrusuna bindireyim.» Bir diğetine de: «Senin kocan gölünde beyazlık vardır.» buyurmuştur. Ama bu şeyler zarar ve fesâd getirirse câiz olmaz.

Meselâ bir kadını bir adamı aldatıp filân kadının sana sevgisi meylil vardır deyip onu da o kadına bağlamak, onu âşık etmek ve bunun benzeri şeyler câiz değildir. Ama zararı olmazsa çaka ve lâtife için böyle yalanları söylemek günah derecesine varmaz. Fakat kâmil iman derecesinden düşer. Zira Resûlullah buyurur ki: «Kişi, kendisi için arzu ettiklerini diğer müslümanlara da arzu etmedikçe ve yalan ile şakadan el çekmedikçe, imanı tam olmaz.» Buna örnek: Bir kimsenin gönlünü hoş etmek için, «Yüz kere seni aradım, evine geldim, bulamadım.» derler. Bu haram derecesine varmaz. Zîrâ bundan maksat, sayı takdir etmek değildir. Belki çokluk ifâde etmektir. Ama çokluk kast edilmezse yalan olur.

Halk arasında bir kimseye: «Yemek ye, dediklerinde, istemez» dememektir; zira kâlbinde o yemeğin iştahı varsa câiz değildir. Çünkü Resûlullah Hz. Alpe-i Sâdika ile evlendiği gece hanımlarına bir bardak süt verdi. «İstemez.» dediler. Resûlullah buyurdu ki: «Açlık ile yalana bir araya getirmeyiniz.» «Ya Resûlallah, bu kadar şey yalan olur mu?» dediler. «Evet, bu kadar dahi yalan olur ve defteriniz yazılır.» buyurdu.

Sâid bîn Müsreyyub'un gözü ağrıyordu. Gözünün kenarında biraz çapak toplanmıştı. Temizlesen ne âzamı gelir dediler. Dedi ki, Tabîbe

elini göğüsüne değdirmem dedim. Değdirmem yalan söylemiş olurum. Yalan söylemek de câiz değildir. İsa (a.s.) buyurur ki: «Bir kimse sana, Hak Teâlâ'yı yalan yere şahid tutup gerçek böyle olmadığı halde "Hak Teâlâ bilir ki, hâk böyledir." demek büyük günahlardandır.» Resûlullah buyurur ki: «Yalan söyleyip rû'yaında şunu gördüm diyen kimseye iki arpayı böğdeşirmesi teklif edilir ki, bunu satın yapamaz.»

12 — Gaybettir. Bâ ki, gaybet yapmak, insanların diline gâlib olmuştur. Allah'ın dilediğinden başka hiçbir kimse gaybet yapmaktan kurtulmamıştır. Gaybetin günahı büyüktür. Allah Teâlâ gaybet eden kimseyi, ömrü kardeşinin etini yiyen kimseye benzetmiştir. Resûlullah buyurmıştır ki: «Gaybet etmekten uzak olun. Zîrâ gaybet etmek zinâdan kötüdür. Zîrâ zinânın sarımsı tevbesi kabul edilir. Gaybet tevbesi, hasmı hoşnut olup helâl etmeyince kabûl olmaz.» Yine buyurur ki: «Mîrac gecesini bir kavim gördüm, yüzlerini tınaklarıyla kaşıyıp kanırlardı. Danlar kimdir? dedim. Dünyada insanları gaybet edenlerdir, dediler.»

Süleyman bin Cabir (r.a.) der ki: «Ya Resûlallah, bana beni kurtaracak bir şey öğret.» dedim. «Kendi kovandan başkasının kovasına bir damla su koymak da olsa, hayır işini küçümseme. Müstîman kardeşlerine güler yüzü ol. Sana yakın olurlarsa, onlara hizmet et, uzak olurlarsa onları gaybet etme.» Hak Teâlâ Mûsa'ya (a.s.) vahiy edip buyurdu ki: «Gaybetten tevbe edip de İnen, cennete girenlerin sonuncusu olur. Tevbe etmeden Mürise, cehenneme girenlerin ilki olur.» Cabir (r.a.) diyor ki: «Resûlallah ile seferde idik. Üç mezarın yanından geçerken buyurdu ki: "Bu mezarların ikisi de âzablıdır. Biri gaybet sebebiyle, biri de çamaşırını sıdıktan korumadığı için." sonra bir yaş ağaç ilkiye bürdü ve o mezarların başları ve ayakları ucuna dikti ve buyurdu ki: "Bu ağaçlar kuruyuncaya kadar onların âzabı hafif olur."»

Bir kimse zinâ yaptığına ıkrar edince, Resûlallah onun tecm edilmesini buyurdu. Sahabeden iki kişi birbirlerine: «Onu köpeği taşlar gibi taşladılar.» dediler. Resûlallah bir leşin yanından geçerken: «Bunu yiyiniz.» buyurdu. «Ya Resûlallah, leşi nasıl yiyelim?» dediler. Resûlallah: «O taşlanan kardeşimizle eti bundan daha fenadır.» buyurdu. O halde bu hâdis-i şeriften anlaşıyor ki, gaybet eden ve gaybet dinleyen günahla ortaktardır. Sahabeler birbirleriyle tamimi görüşürlerdi, birbirlerini gaybet etmeslerdi ve bunu en üstün ibâdet bilip akını yapmaya münâfıklik sayarlardı.

Katade (r.a.) der ki: «Kâbir âzabı üç kısımdır: Biri gaybet sebebi ile, biri taşınmak sebebiyle ve biri de çamaşırını sıdıktan korumamak sebebiyledir.» İsa (a.s.) Havarileri ile bir köpek leşinin yanından geçerken, «Ba, ne pis kokuyor.» dediler. İsa: «Ne güzel beyaz dişleri vardır.» buyurdu. Yâni onlara şunu öğretmek istiyordu ki, her neye bakarsanız, iyilik tarafına bakın. Bir domuz İsa'nın yanından geçti. «Selâmette yürü.» dedi. «Ya Resûlallah, domuzla böyle demir mi?» dediler. «Dilimi hayrden başka bir şeye alıştırırmıyorum.» dedi.

All bin Hüseyin, (r.a.) birisini gıybet edini gördü. «Sus! Bu, cennet köpeklerinin mühdür.» dedi.

GIYBETİN ŞEKLİ

Gıybet bir kimsenin arkasından doğru olsa bile duyduğu zaman kullanılacak şekilde konuşmaktır. Eğer yalan söylüyorsa, iftira ve buhtan olur. Bir kimsenin kusuru olarak söylediğin her şey gıybettir. Gerek bedeninde, gerek soyunda, gerek elbisesinde, gerek hayvanında, gerek yerinde ve gerek diğer işlerinde olsun. Bedeni ile ilgili olan; uzundur, sıyaktır, sarıdır, kedi gövdedir, kırmızıdır, saçdır, gibi. Soyunda olan gıybet; Hindu çocuğudur, hacamatçı çocuğudur ve dokumanı çocuğudur gibi. Ahlak ile ilgili olan; kibirli, kötü huylu, uzun, dilli, kötü kaabili, kâfirdir ve benzerleri gibi. Fülleriyle ilgili olan; haramdır, haindir, namazsızdır, rükû ve seodetini tam yapmaz, Kur'ana yarıy okuyor, elbiselerini temizlemeyi, zekât vermez, haram yer, dilini korumaz, çok yer, çok yatar ve kendi yerinde oturmaz gibi. Elbiseleriyle ilgili olan; yeri boldur, eteği bel ve kirilidir gibi. Rûsîa Resûlullah buyurur ki: «Bir kimse hakkında söylediklerini, duyduğu takdirde rencide olacağına, doğru da olsa yine gıybettir.»

Ez. Aîşe (r.a.) buyurur ki: «Bir kadına beya kınadır, dedim. Resûlullah: "Ey Aîşe gıybet ettin; yere tükür" buyurdu. Yere tükürdüm. Bir parça sıyah kan düştü.» Râzîları der ki, bir kimsenin günah işlediğini anlatmak gıybet olmaz. Zira bu kötölemeye dini işlerdendir. Belki filân adam fâşktır, içkicidir, namazsıdır demek gıybettir. Ancak heride anlatılacak bir mazeretle olursa gıybet olmaz. Zira Resûlullah buyurur ki: «Gıybet; arkasında konuşulan kimsenin duymanın hâlinde üzüleceği şeylerdir.» Bunlar da üzer. Bu şeyleri söylemenin faydası ve lüzumu olmayınca, onları söylemek câiz değildir.

GIYBETİN ÇEŞİTLERİ

Bil ki, gıybet yalnız dile değil, belki el ile, göz ile ve işaret ile de olur. Bunların hepsi haramdır. Ez. Aîşe der ki: «Bir kadının boynunun kışağına elimle işaret ettim. Resûlullah: "Gıybet ettin." buyurdu.» Yine bir kimsenin hâlini bildirmek için topal yürümek, eğri bakıp gözü bir tarafa eğmek gibi bütün şeyler de gıybettir. Ancak kimin taklidini yaptığını söylemese gıybet olmaz. Fakat erada hazır bulunanlar kimi instettiğini bilirlerse, bu da haramdır. Zira maksat ne şekilde olursa olsun, anlamalarını sağlamaktır. Bâzi câhül mühdler gıybet eder ve gıybet ettiğini de bilmez.

Mazetâ bazı kimselerin bahsi geçti mi «Allah'a şükür ki, bizi (filân hastetten korudu.» der. Böylece duyulan anlar ki, bu hâslet o adında vardır. Yahut: «Filân kimse emsâlsizdir, çok güzel hâli var,

çok âbid ve sâhiddir. Fakat o da bizim gibi halka mübâtilâ olmuş hâkin fîtesinden kurtulamamıştır. Zâten onların fîtesinden kim kurtulur» der.

Bâzan başkasının köçülüğünü bôldirmek için kendini kötüler yahut yanında birisinin gıybetini yaptıkları zaman gıybet eden kimse- nin istek ve şevkini artırmak için, yahut dinlemeyenlerin dikkatini çekip onları da dinlemeye sevk etmek için: «Sübhane'llah! Bu ne acayib işdir?» Yahut «Fîlân adaman böyle olmasına çok üzıldüm, Allah yar-dam etsin.» der. Bundan maksadı, bu günahı işlediğinden başkalarına da haberdar etmektir. Bunların hepsi gıybet olur. Böyle olan gıybete münâfıklık da karışmış olur. Zira kendini âbid, şahid gösterip gıybet- ten uzak olan kimselerin sûretinde görünüşü olur.

Bu itibarla günahı üç olur: Hem gıybet etmiş olur, hem de mü-nâfıklık yapmış olur. Oysa, aptallığından ve ahmaklığından gıybet yapmadığını zanneder. Bazen olur ki, biri gıybet eder. Diğer birisi de «Sus, gıybet etme!» der. Fakat kalben bu işi kerih görmez. Bu da münâfıklık olur. O hâlde gıybet eden ve dinleyen ikisi de günahta ce-taktır. Ancak dinleyen kalben bunu kerih görürse ortak olmaz. Bu- nun alameti de, elinden geliyorsa, onu gıybetten menetmek; gelmi-yorsa oradan gitmek, yahut kerih görüp yüzünü ekşitmektir.

Bir gün Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer beraber giderlerken, onların birisi «Fîlân kimse çok uyuyor.» dedi. Sonra Resûlullah'tan yiyecek ist- tediler. Resûlullah: «Şiz yemek yediniz.» buyurdu. Dediler ki, biz ne yediğimizi bilmiyoruz. Buyurdu ki, «Kardeşlerim etini yediniz.» Bir- niz söyledi, biriniz de dinledi.

Eğer kalbinde gıybeti kerih gördüğünü eliyle işaret etse, yine ku- sur yapmış olur. Zira çaba ve gayret harcıyıp serabaten söylemelidir. Ancak böylece kusuru davranmamış olur. Zira hâdîste: «Yanında müsâliman kardeşinin gıybeti yapılırken gücü yettiği hâlde, müsâ- liman kardeşine yardım edip gıybet edene mâmil olmayıp onu hâline terk eden kimseyi, Cenâb-ı Allah da onu çok muhtaç ve çaresiz olduğu za- manda terkeder.» buyurulmaktadır.

KALB İLE GİYBET

Bü ki, dil ile gıybet etmek haram olduğu gibi, kalb ile de gıybet etmek haramdır. Zira bir kimsenin aybını başkasına söylemek câiz olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de câiz değildir. Kalb ile gıybet etmek; gözü ile közü bir şey görmeden, kulağı ile duymadan bir kimse- ye su-i zanda bulunmaktır. Resûlullah buyurur ki: «Hak Teâlâ müs- lûmanın üç şeyini haram kılmıştır: Mahnı, kamus ve ona su-i zanda bulunmayı.» Yakinen bilmediğin veya adaletli kimselerden duymadı- ğın her şey, şeytanın kalbine attığı bir vesvesedir. Hak Teâlâ buyu- rur ki: «Ey insan edenler, eğer bir fâsık size bir haber getirirse, onu araştırmı.» (Hücurat sûresi, âyet: 6).

Yâni hiçbir zaman şâkin sözüne inanmayınız, güvenmeyiniz. Şeytan gibi ona itimad yoktur. Haram, kendi kalbinde o vesveseye karar vermiştir. Ama eğer kasat olmadan, gayr-i ihtiyari kalbine gelirse, halhukî sen onu kerih görüyorsun, onun zararı olmaz. Resûlullah buyurur ki: «Mâ'mûn su-i zandan boş olmasın. Fakat, ancak kalbinde onu gerçek görmeyip iyiye yorumladığı zaman kurtulabilir.»

Hakikat olarak kabul etmenin alâmeti, o kimsenin, kalbine ağır gelmesi ve ona karşı olan hüsnîyet ve edebî kusuru davranmaya başlamasıdır. Ama eğer kalbinde, dilinde ve bütün işlerinde eski âdetin üzere olursan, o vesveseyi hakikat olarak görmediğine alâmettir. Fakat âdil bir kimseden iştirse, durmalı; âdili de yalnız bilmemelidir. Zira âleke, su-i zanda bulunmak câiz olmadığı gibi, adaletli kimseye su-i zanda bulunmak hiç câiz değildir. O kimsenin hâlini daha önce de biliyordum, şimdi de biliyorum demelidir. Eğer aralarında çekememezlik ve düşmanlık olduğuna bilirse (arada) durmak daha iyidir. Eğer o kimseyi âdil bilersen, ona daha çok meylietmelidir. Kalbinde bir kimse hakkında su-i zan hâsıl olan kimsenin, ona yakınlık göstermesi, ondan nefret etmesinden daha iyidir. Zira bununda şeytan daha çok kızdırmış olur, hem de su-i zannı da azalır. Yakinen bildiğin zaman da, onu gıybet etmemelisin, yalnız yerde ona nâsihat etmelisin. Ve nâsihati sert yapmamalısın. Belki nâsihat yaparken özürünü lâhız etmelisin. Zira böylece hem bir müslümanın için üzülmüş olursun, hem de nâsihati yerine getirip her ikisini de sevâbını kazanmış olursun.

GİYBET KALBİ BİR HASTALIKTIR

Bu ki, gıybet düşkünlüğü insanın kalbinde bir hastalıktır ve ona tedavi etmek farzdır. Onu ilâcî iki çeşittir.

BİRİNCİSİ: İlmî ilâttır. İlmî ilâc da iki kısımdır: Biri; gıybet hakkında söylenen hâdisleri, sözleri düşünüp her yaptığı gıybet karşılığında amel defterinden bir sevâb alıp gıybet ettiği kimsenin defterine geçirdiklerini bilmektir. Bu kıyâmet günü müflis kalıncaya kadar devam eder. Resûlullah buyurur ki: «Gıybet, insanın hasenatına (iyi amellerine), ateş, karu odunu yakmış gibi yakar.» Belki günahından fazla bir sevâbın var, o da gıybetle yok olur ve kötülüklerin kâfesi ağır gelip bu yüzden cehenneme girebilir.

İKİNCİSİ: Kendi aybını düşünmek ve o kimsenin de kendisi gibi mazur olduğuna kabul etmektir. Eğer kendi nefsinde hiç ayıb görmüyorsa, kişisin kendi aybını bilmemesinin en büyük ayıb olduğuna bilmelidir. Bilhassa murdar etini yemekten büyük ayıb olmaz. O hâlede kendini ayıbsız ilan ayıplı olmamalı ve Hak Teâlâ'nın şükür ile meşgûl olmalıdır. Eğer gıybet ettiği kimseye kusur kasat ediyorsan, hiçbir kuluhan hareketi kusurumuz değildir. Küçük günahlar işlemek se-

behiyle de olsa, kendini gerilata uyduramazsan, başkasına nâcîn şarsın? Eğer onun âzasına, endâmına karıştırsan, o aybı onda Cennâtı Allah yararmıştır. Onun, o işte ne tesiri vardır ki, onu suçluyorsun.

İkinci: Gıybetten kurtulmanın ilkesidir. Bu da kendisini gıybetle sevkeden sebeblere dikkat etmektir. Onlar da yalnız sekiz sebeptir:

Birinci sebep: Ondan husursuz olmak, kızmak ve öfkelenmektir. Bu hal karşısında, bir kimseye kızarak cehennem ateşine girmenin çok ahmaklık olduğunu bilmelidir. Zira hakikatta bunu kendi nefsinle yapmış olursun. Peygamber buyurur ki: «Öfkesini yenip kavgınlık halinde sabreden kimseyi Hak Teâlâ kıyamet gününde büyük kalebakk içinden çağırır ve buyurur ki, cennetten ve harilerden istediğini seç.»

İkinci sebep: Başkalarının kabul ve rızasını kazanmak ister. Bunun ilacı da, şöyle düşünmektir: Halkın rızasını kazanmak için Hakkın gazabını kazanmak çok büyük ahmaklıktır. Bâdi Allah'ın rızasını kazanmak için insanları kızdırmamalıdır. O halde bunun gibi işlerde onlara uymamak, belki onların bu işini red etmelidir.

Üçüncü sebep: Kendisine bir suç isnat ettiklerinde, kendini kurtarmak için, o suçu başkasına atar. Böyle bilmelidir ki, Allahın gazabı yakinen bası olur. Bununla beraber o suçtan kurtulması da şüphelidir. O halde suçu kendinden uzaklaştırıp başkasına atmamalıdır. Bazı kimseler, «Şeyt ben haram yiyorsam, filan adam da haram yiyor.» der. Bu ahmaklıktır. Zira bir kimse cehennem ateşine girerse, sen de onun arkasından girer misin? Birisi kendisini cehenneme götürecek bir iş yaparsa sen de yapar mısın?

Dördüncü sebep: Bazı kimseler, kendini övmek ister. Bunu da başkasının kötülemesinden yapamaz. Böylece başkasını kötülemekle kendi üstünlüğünü ortaya koymuş olur. Meselâ filan kimse anlamaz ve filan adam ziyaden kaçınmaz, der.

Yani ben bunları yaparım demek olur. Bunun için de şöyle bilmelidir ki, akıllı kimseler bu sözlerle onun fasadlık ve cahilliğine inanırlar. Üstünlüğüne ve zâhedliğine inanmak nerde kaldı. Akıllı olmanın inanmasıyla ne fayda görür. Belki kendini, oından hiçbir şey gelmeyeceğine bir kulun yanında saygısız yapmak için, Allahın yanında düşürür.

Beşinci sebep: Bir kimsenin kıymetli, yahut mah, veyahut ilmi olur. İnsanlar onu sever, sayar. O da buna muktedir olmadığı için, onun ayıplarını arastırma ve onunla iftâh etmeye başlar. Hakikatta bu mah, kendi hefiyle yapmış olur. Zira bu dünyada çekememezlik azabına çeker, âbûr dünyada da cehennem azabına müptelâ olup iki cihan nimetinden de mahrum kalır. Bilmek ki, ezelde takdir edilen mal, mevki, nimet ve hürmet elbet sahîbini bulacaktır. Hasetçinin hırsıyla bunlar zail olmaz, belki artar.

Altıncı sebep: Bir kimse ile alay etmek, onu gülünç ve maskara-ya alıp rezil etmektir. Bilmiyor ki, kendini Hak Teâlâ katında rezil etmek, onu insanların yanında rezil etmekten ne derece ağırdır. Onun günahlarını epek gibi boynuna yükleyip seni cehennemle süreceklərini düşündüğün zaman, senin gülünç ve maskara konusu olmaya ondan daha lâyık olduğunu anlarım. Halî bu olacak kimse eğer akıllı ise, güldür oynanmağa eğlenip oynanmağa koymasın.

Yedinci sebep: Giybet edilen kimsenin bir günah işlediğine Allah için üzülür. Nitekim din ehlinin adeti de budur. Gerçi üzülmede samimîdir. Fakat adet edindiği için adam da söyler ve bunun giybet olduğunu farkına varmaz. Ve düşünmerek, şeytan ona hased etmiştir. Zira şeytan, gayret-i diniye ile üzüldüğü için, sevab kazanacağını bilmîştir ve giybetin günahıyla onun sevabını yok etmeye kastetmiştir.

Sekizinci sebep: O kimsenin günah işlediğine kızar, yahut ona hayret eder. O hayret ve kızgınlığı anlatırken de halk bilân diye adını söyler. Böylece onun adını söylemek, o kızgınlığın sevabını zayi eder. Belki kızgınlık ve hayretini anlatıp onun adını dile getirmemeli-
lidir.

BAZI ÖZÜRLER KARŞISINDA GIYBETİN CAİZ OLMASI

Bu ki, yalan haram olduğu gibi, giybet de haramdır. O halde giybet ihtiyac olmadıkça helâl olmaz. Giybeti mübah kılan özürler altıdır:

Birinci Özur: Sultan, yahut kadının huzurunda kendisine yapılan zulmü şikâyet etmek; yahut yardım umduğu kimsenin huzurunda şikâyet etmektir. Ama mazlûmun, kendisine yapılan zulmu, fayda ummadığı kimseye anlatması caiz değildir. Birisi İbnî Sîrin'in huzurunda Haccac'ın zulmünü anlattı. İbnî Sîrin: «Hak Teâlâ insanları hak-kın Haccac'tan aldığı gibi, Haccac'ın hakkını da kendisini giybet eden-den alır.» dedi.

İkinci Özur: Bir yerde gördüğü kötülüğü, onu kaldıracabilecek kimseye haber vermektir. Ha. Ömer, Numan'ın yanından geçerken selâm verdi. Nu'man cevap vermedi. Ömer buna Hazret-i Ebû Bekir'e anlattı ki, ona bu hususta birşeyler söyleyin. Buna giybet demediler.

Üçüncü Özur: Fetva sual etmektir. Mesela kocam, yahut habarım, yahut filan kimse şöyle yapıyor diye sual etmek. Gerçi bu mertebeye ruhsat vardır. Ama en iyisi adını söylemeye ruhsat var ise de adını söylemeyip böyle yapan bir kimse hakkında ne derim? diye sual etmektir. Zira adını açıklamakla müftünün kalbine bir şey gelebilir. Ebû Süfyan'ın karısı Hint, «Ebû Süfyan bahâli bir adamdır, evladının nafakasını tam vermiyor. Ona hâldirmeden malından bir şey alsam, caiz midir?» dedi. Resûlullah: «Kıfayet miktarı almak caizdir» buyurdu.

Gerçi bahâlilik sıfatına ve evlada zulüm etmek sıfatına anlatmak giybet olur, fakat Selva Özü ile Resûlullah caiz gördü.

Dördüncü Şûr: İnsanlar şerrinden korusun diye birini tanıtmak (ona tanıtmak). Meselâ bid'atci ve hırsızlara güvenmek isteyenlere onları tanıtmak, yahut bir kadını evlenmek isteyenlere, bir köleyi satın almak isteyenlere onların kusurunu söylemek. Öyle ki gıybet etmese, o kimse ondan zarar görecektir. Onun için bu gıybeti yapmak daha iyidir. Zira gizlemek müslümanlara hiyanet olur. Nitekim tezkîye taleb olunanlara ve şahidlere ta'n etmek caizdir. Bunun gibi, bir kimse hakkında müğavere yaparsa, ona ta'n etmek caizdir. Peygamber buyurur ki: «Fasıkta bulunan kötü sıfatları açıklayın ki, insanlar ondan sakınsınlar» bu da açıklama yapılmadığı takdirde bir zarar ihtimali olan yerde caizdir. Ama böyle olmazsa, caiz olmaz. Demişler ki, üç kimsenin gıybetini yapmak caizdir: Zalim Sultanın, bid'atçının ve aşkıtan faşılık yapanın. Bunların gıybetinin caiz olmasının sebebi şudur ki, bu üç sınıf kendi ayıplarını örtmez. Onun için başkasının söylemesinden de acı çekmezler.

Beşinci Şûr: Bir kimsenin bilinen lakabı, aybını bildiriyorsa, ve bilinen, bu lakabı ile rencide olmuyorsa, o adıyla ondan bahsetmek ve gıybet caizdir. Meselâ kör, akıak ve benzerleri gibi. Ama en iyisi, meselâ, köre, görmeyen yahut gözü kapalı ve buna benzer mümkün tabirleri söylemektir.

Altıncı Şûr: Aybını ihtar edip pervasızca yapanlar, hayasızlar, meyhanecilik yapıp fasıklığı aşkıtan yapanlar, gıvab zalimler, çalgıncılar ve bütün haktan korkmayan ve haktan utanmayan kimseler gibi şahısların gıybetinde mahsur yoktur.

GİYBETİN KEFFARETİ

Bil ki, gıybetin keffareti, tevbe etmek, pişman olmak ve hasmıyla helallaşmaktır. Böylece gıybetin zulmünden temizlenir. Allahın hakkından ve kul hakkından kurtulur. Peygamber buyurur ki: «Bir kimseye arzunda, yahut malında zulmeden, akçe ve alışın bedel olarak verilemeyeceği, belki bedel olarak sevaplarının verileceği ve sevapları yok ise zulmettiği kimsenin günahının ona yükleneyeceği gün gelmeden evvel ondan helallik alsın.» Aliye (r.a.) bir kadına dili uzundur, dedi. Resûlullah: «Ey Aliye, gıybet ettim, ondan helallik iste», buyurdu. Hadiste: «Bir kimse, bir kimsenin gıybetini yaparsa, onun için Allah'tan mağfiret dilemelidir» buyurulmaktadır. Bazıları bu hadisin manasından tevbe edip ona da istiğfar etmenin kifayet ettiğini, helallik istemeye lüzum olmadığını anlamışlardır. Bunun, diğer hadislerin detfili ile yanlış olduğu anlaşıyor. Zira mağfiret dilemek, ancak gıybet edilen kimsenin hayatta olmadığı zaman olur. O zaman onun için istiğfar etmelidir. Helallik ise, tevazu mekenet, tevbe ve pişmanlıkla onun huzuruna varıp «hata ettim, yalan söyledim, beni affet» demekle.

Eğer affetmezse, ona dua edip övmeli, hatasını almalı ve böylece gönlünü hoş edip helâl ettirmeye çalışmalıdır. Yine helal etmezse, onun hakkıdır. Kıyamet gününde alır. Gergi yapılan hürmeti de gıybet edene sevab olarak yazarlar. Fakat helâl kıyamet gününde bu sevabları gıybet edilen kimseye karşılık olarak verirler. Gıybet edilen kimsenin hakkına helâl etmesi daha iyidir. Seleften bazıları gıybet hakkını helal etmediler, bizim defterimizde ondan büyük sevab yoktur dediler. Fakat doğrusu affetmek ondan daha büyük bir sevaptır.

Hasan-ı Basri'yi bir kimse gıybet etti. Hasan-ı Basri ona bir tabak taze hurma gönderip: «Duydum ki sen ihadetini bana hediye göndermişsin. Ben de ona bir karşılık vermek istedim. Kusura bakma, tam karşılığını veremedime, dedi.

Bil ki, helâl etmesini istemek de ancak önce her ne söyledi ise beyan edip ondan sonra helal etmesini dilemekle tam olur. Zira bazılarına göre bilanmeyen bir şeyi ibra etmek doğru olmaz.

13 — Nemnamahlık etmek (söz taşımak):

Allah Teâlâ buyurur ki: «Arkadan çekıştiren, nemnamahlık yapanı, yine buyurur ki: «Arkadan çekıştirip yüzü kara ayıblayanın vay halince ve yine buyurur ki: «Karnı eden hamalıdır». Bu âyet-i kerimelerle hepî nemnamahların ahvalini beyan eder. Resûlullah buyurur ki: «Nemnam Cennete girmeye. Yine buyurdu ki: «Şişe, en fenasız kimdir olduğuna haber vereyim mi? Aranızda nemnamahlık yapan, insanlar arasını aşp onları birbirine düşürenlerdir.» Yine buyurur ki: «Allah cenneti yarattınca ona konuş buyurdu. Cennet dedi ki bana girenler ne saadeti kimselerdir. Allah Teâlâ buyurdu ki, la-zet ve celalim hakkı için sekiz asaf insan hallerine devam ettikleri müddetçe, sana yol bulamaz. İki kşenler, zina edenler, söz taşıyanlar, deyyûs olanlar, (namusunu korumayanlar) bozguncu muhannes (kadınlaşan homososeksüel erkekler), sâ-i mahul yapmayanlar. Şu işi yapacağım diye Allah'a söz verip de yapmayanlar.»

Hadiste: «İsrailoğulları içine büyük bir kışkık düştü. Mûsa (a.s.) kavmiyle bir çok defa yağmur duasına çıktı. Yağmur yağmadı. Bunun üzerine bir nida geldi ki, sizin duanız kabul olmaz. Zira sizin aranızda nemnamah vardır. Mûsa: «Ya Rabbi, o kimdir? Onu aramızdan çıkaralım» dedi. Allah'tan bir nida geldi ki, bız nemnamahlığı sevmeyen, bız de mi yapalım. Mûsa, herkesin nemnamahlıktan tevbe etmesini emretti. Herkes tevbe etti, ondan sonra yağmur yağdı: buyurulmaktadır.

Rivâyet edilir ki, bir kimse yedi yüz fersah yol giderek bir hekimin yanına gitti ve ona, gökten geniş nedir? Taştan katı nedir? Ateşten sıcak nedir? Zehirlerden soğuk nedir? Yer küreden ağır nedir? Denizden zengin nedir? Yetimden hor nedir? diye sordu. Hakim: «İlah-tan yer küreden ağırdır. Hak söz gökten geniştir. Kanaat ehlinin gönlü denizden zengindir. Haset ateşten sıcaktır. Akrahadan bir şey istemek zehirlerden soğuktur. Kâfirin kalbi taştan katıdır. Nemnamah nemnamahlığı, duyulup da hor olması yetimşekinden daha fazladır.»

NEMMAMLIĞIN ÇEŞİTLERİ

Bil ki, nemmamlık yalnız bir kimseden söz alıp başka bir kimseye ulaştırmak değildir. Belki bir kimsenin rencide olacağı herhangi bir işi aşığı vurmak da nemmamlık olur. Bunu ister söz ile, ister hareket ile, ister yazı ile ve isterse başka bir şekilde yapsın. Hülâsa nemmamlık, bir kimseyi huzarsız edecek şekilde perdesini açmaktır. O halde nemmamlık yakışır şey değildir. Bir kimse, filan kimse senin hakkında şöyle dedi, diye bir söz nakil edildiği, yahut senin hakkında şunu hazırlıyor dendiği zaman altı şeyi yapmalıdır:

1 — Her şeyden önce onun sözüne inanmamak, güvenmemelidir. Zira nemmam fasiktir. Allah Teâlâ fasikin sözüne inanmayın, güvenmeyin buyurur.

2 — Nemmama nasihat edip onu bu günahıtan nehyetmelidir. Zira münkeri nehiyetmek fardır.

3 — Ona düşman olmalıdır. Zira nemmama düşman olmak fardır.

4 — Nemmamon sözünü nakil ettiği kimseye Su-i zan etmemelidir.

5 — Doğruluğunu anlamak için onu araştırmamalı, tecessüs etmemelidir.

6 — Başkası için beğenmediğini kendisi için de beğenmemelidir. Başkasının nemmamlık yaptığına anlatmamalıdır. Bu altı şeyi yapmaktır fardır.

Ömer bin Abdülaziz meclisinde bir kimse nemmamlık yaptı. Ömer «Bakalım, eğer doğru söylümiyorsan, "Bir fasık söz bir haber getirirsen, araştırın"» âyetindeki kimselerden olursun. Eğer doğru söylüyorsan, «arkadam geliştirip söz taşıyan» âyetindeki kimselerden olursun.

Eğer kurtulmak istiyorsan, terbe et; seni af edelim dedi. O da: «Ey Emire'l-mü'minin, terbe etme.» dedi. Bir kimse bir bekime: «Filan kimse senin için şöyle böyle dedi diyorsa, dedi. Hakim: «Ziyaretimize geç geldin ve üç hiyanet yaptın: Birincisi, kardeşimi kalbimde kötü ettin. İkincisi, hoş ve rahat kalbimizi meğul ettin. Üçüncüsü, bizim yanımızda kendini fasık ve günahtılı ettin.» dedi.

Süleyman bin Abdülmelik bir kimseye: «Sen bana birşey dedin mi?» dedi. O kimse «ömedime» dedi. Süleyman: «Adil ve kınat edilebilir birisi söyledik» dedi. Zühri de o mecliste oturuyordu. «Ey Emire'l-mü'minin nemmam adil olmaya» dedi. «Kıvırt doğru söyledime» dedi. Hasan-ı Basri der ki: «Başkalarının sözünü sana ileten getiren, muhakkek senin sözünü de başkalarına iletir. Onun içi o kimseden sakınmak, onu hakikatte düşman edilmelidir. Zira onun yaptığı hem gıybet, hem zulüm ve hiyanet, hem de aldatma ve haset, hem iflak, ifne ve hiledir. Bunların hepsi de kötü ve çirkın sıfatlardır.»

Demişlerdir ki, nemmam ve gâmmac; doğru sözün kerdisinden başka herşeyden hoşlanan kimsedir. Mus'ab bin Zübeyr der ki, bizim

yanımızda gınnmazın söüne inarmak, o işi yapmaktan da ağırdır. Zira bu, ona yol göstermek ve izin vermektedir. Resûlullah buyurur ki: «Gınnmaz helâkde değildir. Gınnmazlık ve fılneçiliğin şerri büyüktür. Bazen bu yüzden nice kanlar döküldü. Bir kimse bir köle satarken bu kölenin gınnmaz ve fılneçilikten başka hiç aybı yoktur, dedi. Müqâteri, gınnmazlık ve fılneçiliğinden korkmam dedi. Köleyi satın alınca, bir gün köle, efendisinin hanımına: «Senin kocan seni sevmiyor, bir cariye almak istiyor. Seni sevmesini istiyorsan, uykuyla varınca, bir ustura al, onun boynunun altından birkaç kil kes. Olanda sana aşk olur. Kocasına da: «Senin hanımın bir kimseye aşık olmağı, seni öldürmek istiyorsa dedi. Kocası kendini uyurtağı verince, hanımı elinde ustura geldi. Birkaç kil almak için sakalını kaldırıncı, kocasını, hanımının kendini öldürmek niyetinde olduğundan şüpheli kalma-da. Sonra hemen yerinden sıçayıp hanımına öldürdü. Hanımın akrabaları bunu duyunca, araya toplanıp kocasını öldürdüler. Kocasının kabilesi de araya toplandılar aralarında büyük bir kavga oldu. Birçok insanların kanı döküldü.

14 — İki düşman arasında ılıyızlılık yapmak, herbirine, hoşuna gidecek sözler söylemek. Bazen bunun sözünü ona, onun sözünü de buna nakledip her ikisine de dostluk gösterir. Bu sıfat gınnmazlıktan da beterdir. Resûlullah buyurur ki: «Allahın kullarının en kötüsü ılıyızlılardır» o halde iki düşman ile görüşen, ya suzmalı yahut duyduğu şeyi yüzüne karşı söyleyip arkasından söylememelidir ki, münafık olmasın.

Birinin sözünü diğerinin yanında söylememeli, herbirine ben senin dostunum dememelidir. İbn-i Ömer (r.a.) e dediler ki, biz beylerin yanına gittiğimiz zaman, bazı sözler söyleriz, dışarı çıkınca, o sözleri söylemayız. İbn-i Ömer dedi ki, vali ve devlet başkanlarının yanına gitmek zaruri olmayan kimselerin, huzurlarına varıp gıyablarında söylemediği sözleri söylemeleri, münafıklık ve ılıyızlılık olur. Ama eğer zaruret olursa ruhsat vardır.

15 — İnsanları medhi ama etmek. Bunda dört afet var:

1 — Övmekte hadde tecavüz edip yalan söylemiş olur. Hadiste: «İnsanları övmekte ifrat edenin kıyamet gününde dili yerde sürünür, ağağıyla düñnin üzerine basar, onu parçalar.»

2 — Onda münafıklık olur. Zira dostu olduğunu söyler, halbuki dostu olmayabilir.

3 — Övmek arasında hakikatini bilmediği bazı şeyler söyler. Mesela abiddir, zahiddir, çok alimdir ve benzerleri gibi. Bir kimse peygamberin huzurunda birisini medhetti. Peygamber: «Vah sana! O kim-senin boynuna vurdu.» buyurdu. O halde birisini övmek istediğin zaman, «Hak Teâlâ Rıı karşısında bir kimseyi tenizi göstermek olmaz ya, senum söyledire, demelidir. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Siz kendinizi teskiye ediyiniz, Allah müttakileri daha iyi bilir». Sıra medhi için söylediği sözlerin Allah katında gerçek olduğuna bilmelidir ki, medhettiği kimseñin halini bilip doğru söylemiş olsun.

4 — Övdüğü kimse zalim olabilir. Zalimi sevindirmek cala değildir. Resûlullah buyurur ki: «Her kim bir faşkı medhederse Hak Teâlâ ona gazab eder.»

Ayrıca medheden, medhedilene de iki dereceden alıko:

1 — Onda kibir ve kendini beğenme sıfâtı hasıl olur. Hz. Ömer bir gün oturuyordu. Kamçı da yanında idi. Haris adında bir kimse geldi. Birisi: «Bu gelen Habâs kabilesinin reisidir» dedi. Haris oturunca, Ömer ona bir kamçı vurdu. Haris: «Ya Ömer bu nedir?» dedi. Ömer: «Bu adamın acısı hakkında ne dediğini işittim mi?» dedi. «Evet, işittim, ama şimdi ne oldu ki, beni kamçı ile dövüyorsun», dedi. Ömer: «Senin kalbine kibir sıfatının meydana gelmesinden korktum; » gururunu kırmak istedim.» dedi.

2 — Onu, salihain, alimsin diye medhederse, ileride «ben saten kemale eriştim» deyip tembelliğe, ibadetten el çeker. Bu sebepten peygamberin huzurunda bir kimseyi medhettiler. Peygamber: «Onun beynümü vurdunuz. Eğer duyarsa ilah olmaz.» buyurdu. Yine buyurdu ki: «Bir kimse ile keskin bir bıçakla bir kimseye saldırması, yüzüne karpı onu medhetmekten iyidir.»

Ziyad b'n Ezzem (r.h.a.) diyor ki, kendi medhini dinliyenin yanına şeytan gelir, onu yerinden kaldıır. Fakat mü'min kendi nefsini arıdığı için tevazu doliresinden bir ayak dışarı çıkmas.

Ama eğer bu afeetlerin yeri olmasa medhetmek iyidir. Resûlullah «habeyi medhetti ve Hz. Ömer'e: «Ya Ömer, eğer beni insanlara Peygamber olarak gönderen, göndermemiş olsaydı, seni gönderirdi.» Ve: «Eğer Ebû Bekir'in imanı bütün insanların imanı ile tartılsa, Ebû Bekir'in imanı ağır gelirdi.» Ve bunlara benzer sözler buyurmuştur. Zira Resûlullah onlara bu sözlerin zararı olmayacağını bilirdi. Ama bir kimse ile kendini övmesi mezmum ve çirkindir. Allah Teâlâ kişinin kendini övmesini nehyedip: «Kendinizi övmeyin» buyurmuştur. Ama bir kimse insanların önderi olup insanların kendisine uymalarını sağlamak için kendi halini zîretmesi caizdir. Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Ben insan oğlunun efendisiyim. Övünmek yoktur.» Yani bu üstünlükle övünmüyorum, bu üstünlüğü verene övündüyorum, buyurur. Bu söz bütün insanların kendisine tabi olmaları için buyurmuştur. Yûnus (a.s.) da: «Yerdeki hazineleri emrime ver. Onları korumasını biliyorum», dedi.

ÖVMENİN ZARARLARI

Bil ki, bir kimseyi övdükleri zaman kibirden ve kendini beğenmekten kaçınmalı, akubetin tehlikesini düşünmelidir. Zira hiç kimse akubetini bilemez. Cehennem ateşinden kurtulmıyandan da köpek ve huzur daha iyidir. Hiç kimse de kurtulduğunu bilemez. Şunu düşünmeli. Her ki, eğer onu medheden kimse, bütün sırlarını bilseydi onu med-

hatmedil. O halde Allah Teâlâ'nın, onu medheden kimseyi sırtına vakıf etmemesi nimetine şükür etmelidir. Kendini övdükleri zaman memnuniyetliliğini ihtar etmeli, kalbiyle de kerih görmelidir.

Büyük zatlardan birini medhettiler. «Ey Allahum, onlar bilmezler. Yalnız sen bilersin.» dedi. Başka birini de medhettiler. «Allahum, bu kimse, senin düşmanın olan bir şeyle bana yaklaşmak istiyor. Sen şahid ol ki, ben de ona düşman olmakla sana yaklaşmak istiyorum» dedi.

Enrî'ü'l-mü'minin Hz. Ali'yi medhettiler. «Allahum, benim hakkımda, bilmeden söyledikleri şeyle beni mülahaza etleme. Sen beni onların zannettiklerinden hayırlı etles dedi. Bir kimse Hz. Ali'yi sevmeydi. Münafıklık ederek onu medhü sana etti. Hz. Ali: «Ben dâimle söylediğinden aşçıyım, kalbimde tuttuğundan ise fazlayım» dedi.

DÖRDÜNCÜ ASIL

ÖFKE VE HASED

Bil ki, insana hakim olan öfke kötü bir sıfattır. Öfkenin aslı ateştir. Fakat bu, yararı kalbe olan bir ateştir. Onun kaynağı şeytana dayanır. Nâkım Kur'an-ı Azîmde: «Beni ateşten yarattım, onu. (Adem) ise topraktan yaratıma» buyurulmaktadır. Ateşin hali, darmayıp hareket etmektir. Toprağın hali ise, sakin olup hareket etmemektir. Öfke galip olan kimse'nin Adem'den daha çok şeytanla ilişkisi olur. Bunun için İbn-i Ömer (r.a.) Resûlullah'a: «Bana çok kaza ve faydalı bir amel buyuruna, dediğinde, «Kızma; cennete gidersin», buyurdu.

İbn-i Ömer ne kadar aorduysa böyle cevap aldı. Yine Resûlullah buyurur ki: «Öfke babı ben olduğu gibi, kızmak da öylesine imanı bozarsa, İsa, (a.s.) Yahya (a.s.) ya: «Kızma» dedi. Yahya: «Bunu yapamazam. Zira insanıma», dedi İsa: «Hiç olmazsa mal toplama», dedi Bunu yapabilirim, dedi.

Bil ki, insanöğlenun, kızmaktan öfkelenmekten tamamen uzak kalması mümkün değil ise, biraz onu hâzmetmek mümkündür. Hak Teâlâ buyurur: «Öfkesini yenip insanları affedenler.»

Resûlullah buyurur ki: «Allah Teâlâ, öfkesini hâzmedenlerin azabını kaldırır. Hak Teâlâ, öfke düşyenderin şerini kabul eder. Düşü karanıların Allah Teâlâ kusuralarına örter.» yine buyurur ki: «Öfkesini yürütmeğe muktedir İken, hâzmedenin kalbini Hak Teâlâ kendi rızasıyla doldurur.» Yine buyurdu ki: «Cehennem'in bir kapağı vardır. O kapaktan yalnız perîata aykırı olarak kızanlar girer.» yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ katında yutulmuş öfke kadar makbul bir yudum yoktur. Öfke yudumunu yutmuş kalbini Allah Teâlâ imanla doldurur.»

Fadeyi bin İyad, Süfyan-ı Sevrî ve büyük velîlerden bir gurup ittifak etmişlerdir ki, gıgab vaktinde hâlim göstermek ve tama vaktinde

zahretmek kadar üstün bir amel yoktur. Bir kimse Ömer bin Abdül-aziz'e sert sözler söyledi. Ömer: «Sen, şeytanım bana tesir edip beni salânet mekânından kaldırılabileceği için beni kızdırmak istiyorsun. Bugün ben sana kısayım, yarın da mükkâfatından olayım. Senin bu istediğin olacak iş değildir. Bundan ümidini kes», dedi ve sustu.

Peygamberlerden birisi: «Benden şu ahdi kabul eden ve ona kefil olan kim var? Hiçbir şeye kızmayacak. Eğer bu ahdi yerine geçirirse, benim vefatından sonra bana halife (halef) olup cennette de bana arkadaş olur», dedi. Birisi ben kefil olup kabul ederim, dedi. O Peygamber bu sözü tekrar söyledi. Yine o kimse ben kabul ettim, deyip ahdine sadık çıktı. Vefatından sonra o Peygamberin halifesi oldu. Bunun için bu kefaleti kabul ettiğinden ona «Zâkife» dediler.

ÖFKENİN NETİCELERİ

Bil ki, insanoğlunda gazaban yaratılmasının sebebi, onu kendine düşüp kendisine zarar veren şeylerden korunmak içindir. Nitekim şehvet de, faydalı şeyleri celbetmek için vasıta olarak yaratılmıştır. O halde insanın bu iki şeyden kurtulması mümkündür. Fakat bunlar ifrat derecesinde olursa zararlı olur. Zira şehvet ateş gibi olur, harareti kalbe tesir eder; buharı, beyne çıkar; akıl ve fikrin istikâmetini karartır. Tıpkı bir mağaraya dolan dumanın her tarafı karartıp bir yeri görmeye imkân bırakmayışı gibi. Bunun için öfke akıgınlık, akı bu galyabanıdır, demişler. İfrat derecesinde olması çok kötüdür. Bazı kimselerin öfkesi de çok zayıf olur. Bu da mezmumdur. Zira kişinin namus gayretli, kâfirlerle savaşmak gayretli öfkeden hasıl olur. Hak Teklâ, Resûlüne buyurur ki: «Kâfir ve mücahiklerle cihad et.» ve sa-habe-i kirama övüp «kâfirlere karşı şiddetlilerle», buyurur.

Bunların hepsi öfkenin neticesidir. Bu itibarla öfke ifrat derecesinde ve zayıf da olmayıp mutedil olmalı, akıl ve dinin iğaretiyle hareket etmelidir. Bazı kimseler riyazatten maksat, öfkayı kökünden söküp atmak tamamıyla yok etmek olduğunu sanırlar; bu yanlıştır. Zira öfke ilahtır. Silahtan müstağni olmak imkânsızdır. İnsan hayatta oldukça, öfkenin tamamıyla yok olması mümkün değildir. Nasıl ki şehvetin de tamamıyla yok olması mümkün değildir. Ama en yararlı şekli, öfkenin birçok vakitlerde ve hallerde, hiç gazab kuvveti yok diye zannedilecek kadar sakin olmasıdır. Bunun tafsil şöyledir: Öfke ve gazab ihtiyaçtan doğar. Meselâ bir kimsenin bir şeye ihtiyacı olsun, ve bir kimse onu ondan almaya kalksa, o kimse öfkelenir. Ama, sahibinin muhtaç olmadığı şeyleri alsalar, yok etseler, sahibi buna öfkelenmez. Fakat yiyecek, mesken, elbise ve vücut sağlığından hiçbir zaman ihtiyacı kesilmez. Bu itibarla bir kimse tarafından yaralanıp sağlık ve selameti giderse, yahut yiyecek ve elbisesini alsalar, muhakkak bunlardan öfkelenir, kızgınlık hasıl olur.

O halde bir kimsenin bir şeye ihtiyacı fazla olursa, onun elden gitmesine de fazla kızar, fazla çaresiz ve aciz olur. Zira hürriyet, ihtiyaç-

sızlıktadır. İhtiyacı ne kadar fazla olursa, o kadar kulluğa yakın olur. Bir kimsenin riyasetle, ihtiyacı yalnız zaruret miktarı olan bir dereceye gelmesi mümkündür. Şöyle ki, makam, mal fazla dünyalık arzusunun kabından, bertaraf ederse, elbette bu kimsenin öfkesi de ihtiyacına bağlı olarak bertaraf olur. Şöyleki, makam peşinde olmayan bir kimse, övünde birinin yürümesiyle, meclislerde onun üst tarafına oturmakla öfkelenmez. Onun yanında bu şeyler değişmez. İnsanlar arasında öfkenin derecesi çok değişikdir. Zira öfkenin çoğu mal ve makam fazlalığından ileri gelir. Bazen olur ki, bazı kimseler çirkin haller, kötü hareketlerle iftihar eder. Meselâ satranç, güvercin oyunlarıyla ve çok şarap içmek ile övündü. Hatta filan adam güzel satranç ve tavla oynamaz, yahut fazla şarap içmez, deseler kınar. Şüphesiz riyasetle bu kötü şeylerden kurtulmak mümkündür.

Ama bizim için zaruri şeylerden olan öfke tamamıyla yok olmaz ve hem de yok olmamalıdır. Zira yok olması makbul değildir. Fakat gazab kuvveti onun elinden ihtiyar, irade dışlığını almamalı, akla ve şer'a muhalefet ona galebe çalmamalıdır. Riyaset yoluyla, çalışmak ve cihad ile gazab kuvvetini bu dereceye getirmek mümkün olur.

Öfkenin tamamıyla insandan zail olmamasının ve olmasının caiz olduğuna delil. Peygamberimizin öfkeden boş olmaması idi. «Ben de insanım. İnsanlar gibi kızırım. Eğer kavgalık halimde birine kinet edersem, yahut sert söz söylersem, yahut döverssem, Allahım, benim bu azarına ona rahmet vesilesi eyle.» buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As (r.a.) diyor ki, Resûlullah'a: «Her söylediğini yazayım mı?» diye sordum. «Yaz» buyurdu. «Öfke arasında söyledğin sözleri de yazalım mı?» dedi. «Yazınız. Beni insanlara Peygamber olarak gönderen Allah hakkı için öfke halinde yine dilinden hakdan başka bir şey çıkmaz», buyurdu.

Ben kızmam demedi. Belki benim kırmamı beni hak dairyesinden çıkarmaz, buyurdu. Bir gün Hz. Aişe kızıdı. Resûlullah: «Ey Aişe! Seytanın geldi.» buyurdu. Aişe: «Senin de şeytanın yok mudur?» dedi. Resûlullah: «Var idi. Fakat Hak Teâlâ bana yardım etti. Onu esir edip emrimin altına aldım. Öyle ki, bana hayırdan başka bir şey emretmiyorsa», buyurdu. Benim gazabım yoktur, demedi.

ÖFKE VE KÖTÜ SÖZ

Bil ki, her ne kadar öfkenin aklı tamamıyla kabden kesilmiyorsa da fakat lıyak olan bazı hallerde, yahut ekseri hallerde tevhidin insana galib olmaktadır. Her ne görürse Hak Teâlâ'dan hilip öfkeyi bu tevhid sebebiyle ırtırmaktadır ve kendisinden hiç öfke eseri meydana gelmemektedir. Nitekim bir kimsayı taş ile dövseler, dövülen ne kadar ahmak ve akılsız da olsa hiçbir zaman taşla kırmaz. Her ne kadar öf-

kesin asıl içerisinde sabit ve yerleşmiş de olsa, o cinayeti o taşları bilmez, belki o taşı alan kimseden bilir. Ve eğer Sultan bir kimsenin öldürülmesi için imza alsa, o kimse imzayı kalem çekti diye kaleme kızmaz.

Zira kalemin başkasının emrinde olduğunu bilir, kendiliğinden hareket etmediğini, belki onu hareket ettiren birisi olduğunu bilir. Bunun gibi tevhiden galib olduğu kimse ağıktan bilir ki, bütün cereyan eden işler Allah'dandır. Gerçi hepâl kulların kudretiyle oluyor, fakat kudret iradeye bağlıdır. İrade de ihtiyaca bağlıdır. İhtiyac da insanın ihtiyarıyla değil, belki ihtiyac insana musallat kılınmıştır. İster dilesin, ister dilemesin, ihtiyacı insana gönderip ona kudret verilince, zaruri olarak onun hareketi vücuda geldi. Bu bir kimseye vurulan taş gibi olur ki, o taşın ona acı hasıl olur, fakat o taşı kızmaz.

Eğer o kimse suğunu, gödesini koyundan temin etse, koyun ölmeye üşülür, kızmaz. Koyuna birisi öldürse, tevhid nuru galib olsa yine kızmamalıdır. Fakat tevhidin galebesi bu derece her zaman bir karrarda kalmaz, belki çimşek gibi bazen çıkıp dünyaya aydınlatır ve aydınlık devamını ve sabit kalmaz.

Belki arada vasıta olan sebeblere bakmak için beşerî tabiat zuhur eder. Çok kimseler vardır ki, bazı hallerde tevhid nuru ile beraber olup gazabtan uzak olur. Fakat onların gazabtan uzak olması beşerî tabiatın bertaraf olduğu için değildir. Belki vaki olan işi haktan değil, haktan bildikleri içindir. Anlamış olur ki, insanın kalbinde tevhid galebesi yok iken de, kalb çok mühim olan bir şeyle meşgul olmakla gazab kuvveti örtülü olup açığa çıkmaz.

Bir kimse Selman-ı Farisi'ye sordu. Selman: «Eğer ahiret gününde benim günahlarımaın kefişi ağır gelirse senin dediğinden de kötüyüm. Eğer geçebilirimse, senin sövmenden korkum yoktur. Eğer geçemezsem, senin söylediğin daha azdır.» dedi. Bunların ikisi de o kadar ahiretin derdine dalmışlardı ki o halde onların öfkesi zahir olmazdı.

Bir kimse Hz. Ebû Bekir'e-Siddik'e kötü söyledi. Ebû Bekir: «Bütün içiminde Allah olan senin dediğinden de fazladır.» dedi. Onun kendisiyle olan meşguliyetinden dolayı öfkesi meydana gelmezdi. Bir kadan Malik bîn Dinar'a: «Mürah» dedi. Malik: «Benim halimi senden başka kimse anlamadı.» dedi. Bir kimse Şa'bi'ye kötü bir söz söyledi. Şa'bi: «Eğer sözüm doğru ise, Hak Teâlâ beni affetsin. Eğer sözüm yalan ise seni affetsin.» dedi.

Demek ki, bunlar, ancak tevhid denizine dalmak vasıtasıyla denilebileceğine delildir.

Bir kimse Allah'a âşık olduğu için de öfkayı barakabilir. Kızgınlık sebeplerinden biri meydana geldiği zaman, Allahın sevgisi o öfkayı örtebilir. Nitekim bir kimsenin bir sevgilisi olsa ve onun çocuğu ona eziyet etse ve âşık, sevgilisinin buna sabredip effetmesini dilemediğini bilse, âşk galebesi onu öyle yapar ki, o eziyet hiç onun içerisinde tesir etmez, onu hissetmez ve onun için gazaba gelmez.

O halde insanlığın bu sebeplerden biriyle öfkesini kirması gerekir. Eğer defaten kirmazsa, hiç olmazsa serkeşlik yapmaması için, ısrata ve akla muhalif olarak hareket etmemesi için onun kuvvet ve şiddetini kirması gerekir.

GAZABI TESKİN ETMEK

Bil ki, gazabın tedavisi ve ıslahı farıdır. Zira gazab insanların çoğunu cehenneme götürür. Ondan enval çeşit fesadlar doğar. Tedavi şekli ikidir: Birincisi, müshil gibidir. Gazabın maddesini içereden ıslah eder ikincisi de, yurup gibidir. Maddesini teşkil eder, fakat kökünden ıslah etmez. Müshil dediğimiz tedavi şekli, içine bakıp gazab sebebini öğrenmek ve o sebebi tamamıyla yok etmeye alışmaktır. Bu sebebler beşdir:

Birinci sebep: Kıbırdır. Zira kıbırlı olan kimse kendisine karşı saygısızlık sayılacak az bir söz ve hareketten etkilenir, kızar.

O halde kıbrı tevazü ile kırılmalıdır. Kendisinin de diğer kullar gibi olduğunu düşünmelidir. İnsanın üstünlüğü güzel ahlak iledir. Kıbr ile kötü ahlaktır. Şunu da bilmelidir ki, kıbr, tevazuden başka bir şeyle yok edilemez.

İkinci sebep: Ucab (kendini beğenme)'dir. Ucab, kişinin kendini beğenmesidir, göyle ki, kendini anlayışta, sekkâda, sövde ve harekette başkasından üstün görür, başkasını kendinden aşağı görür. Bunun ilacı, haddini bilmesi, haddine tecavüz etmemesidir. Kıbr ve ucabın ilacını, strafın olarak yerinde anlatacağız.

Üçüncü sebep: Şakadır. Zira şaka ekseri hallerde insanı kızmaya sevkeder. Şaka arzusu, keyfine, zevkine uymaktan ve dünya sevgisinden ileri gelir. O halde taat, ibâdet ve ahiret işlerini yapmak ile meşgul olmalı, güzel ahlaki eylem etmeye çalışmalıdır. Time çok gülmek, maskaralık ve latife yapmak da kızmaya sebep olur.

O halde bunlardan korunmalıdır. Zira kim başkasına maskaraya alırsa, onu da maskaraya alırlar. Kim başkasını hor ve hakir görürse, onu hor ve hakir görürler.

Dördüncü sebep: Bir kimseyi kınamak ve ayıblamaktır. Bu da her iki tarafı kınamasına meydan veren bir iştir. Bunun ilacı şyledir: Hiç kimsenin kusursuz, ayıbsız olamayacağını düşünmelidir. O halde kendisi de kusursuz olmayınca, başkasına ayıblaması nasıl yaktır?..

Beşinci sebep: Mâl ve makam haradır. Bu sebeple kendisinde iki kötü haslet meydana gelir: Biri hasisliktir. Öyleki, bir kuruş malı zıyan olsa, kızar. Diğeri de, tama'dır. Bu da bir lokmayı kaçırma kızar. Bütün bunlar, kötü ahlaki, çirkin haslet ve aşağı sıfatlardır.

Öfkenin aslı, bu anlatıldıklarımadır. Hepsinin ilâcı İlimdir. Biri ilmi, diğeri ameldir. İlim ilâcı, kalben öfkeden, kızmaktan nefret etmek için, bunların zararına, diinde ve dünyadaki mahzurlarının ne-
ler olduğunu düşünmelidir.

Bundan sonra ameli ilâcı meğul olmalıdır. Ameli ilâc, kızmaya sebep olan ahlâka muhalefet etmektir. Şunu bilmelidir ki, kızmaman ve diğer kötü ahlâkların büyük bir sebebi de kötü huyla ve öfkeli in-
sanlarla arkadaşlık etmektir. Bazen öfkeye ve kötü ahlâka şecant ve şalâhet (metanet) diye ad verirler. Bununla övünürler. Birbirlerine anlatırlar, «İlimi anı, ilim kimseyle bir söğüne sinirleñip evini barika-
na başına yıktı. Onun mizacına dokunacak söz söylemek kimsenin haddine mi düşüpü. O mertlerin merdidir, arslandır. Erkek dediğün böyle olur», derler. Bunun gibi hususlara kulak vermemek ile gayret-
sizlikten ileri gelir, derler.

Böylece köpeklerin, cahillerin, ahmakların ve kötü huyluların adeli olan öfkeye mertlik, erkeklik adanı verirler. Peygamberlerin, ve-
lilerin ve salihlerin ahlâkı olan hilm ve hoşgörüye de hamiyetsizlik ve gayretsizlik adanı verirler.

Saptırıcı şeytanın ifva ve vesvese vermesi şudur ki, aldatma ve hile yapar, kötü isim ve tabiriyle iyi sıfatları kötü tanıtır, insanı o sı-
fatlardan alıkoymaz; güzel tabir ve kalbi okşayan eda ile kötü haslet-
lere çağırır. Akıllı olan kimse bilir ki, eğer öfke mertlikten ve iyi has-
letlerden olsaydı, kadınlar, çocuklar, deliller netisi sayıl olan yaşlılar
ve hastalar daha çabuk kızmazlardı. Halbuki bunların, yiğit ve kah-
ramanlardan daha çabuk kızdıkları bilinmektedir. Kişinin kendi öf-
kesini yemmesi kadar büyük mertlik, erkeklik yoktur. Bu Peygamber-
lerin, velilerin ahlâkıdır. Öbürü de, cahil olanların ve yarıcı canavar ve
hayvanlara yakın olan kimselerin öfke sıfatıdır. O halde inşaa dikkat
et: Büyüklük, veliler ve peygamberlerin sıfatı üzere olmak mı, yoksa
ahmak, akılsız ve hayvanların sıfatı üzere olmak mıdır?..

ÖFKEYİ KESMENİN İLÂCI

Bu anlatılan, öfkenin maddesini kesmek için kullanılan mûşhil
bir ilâçtır. Eğer öfke ve tuma' maddesini kesmek mümkün değıise, hiç
olmazsa öfke ateşini alevlenince onu teskin etmelidir. Onun teskini de
İlim hakareti ve sabır acısından mürekkkeb şurup ile olur. Bütün ah-
lakların ilâçlarının macuna ilim ve amelden yapılır, ilim, gazabın kö-
tülüğü hakkında ve gazaba huzmedip öfkesini yenen kimselerin sevaba
huzurunda gelen âyet-i kerime ve hadis-i şerifleri tefekkür etmektir.
Nitekim daha önce anlatıldı.

Bir de düşün kendi kendine: «Hak Teâlâ'nın sana kudreti, senin
başkasına karşı olan kudretinden daha üstündür. Senin Hak Teâlâ'nın
emrine olan muhalefetin, kazdığın kimsenin sana olan muhalefetin-

den fazladır. O halde eğer sen bu dünyada öfkünü yürüttürsen, belki Cennat-ı Allah da öbür dünyada öfküsünü ısrar eylesin. Nitekim Resûlullah bir iş için bir hizmetçi gönderdi. Hizmetçi geç gelince, Ey filan, eğer ahiret gününde kisas olmasaydı, bu husus için seni döverdim, buyurdu.

Yine kendi kendine hitab ederek demelidir ki, senin bu kızman, senin dilediğin değil, Allah'ın dilediği olduğu içindir. Bu da speşek Hak Teklîk ile tanrılığı çekismektir. Eğer öfke bu ahiret ile ilgili sebeblerle yatımsa, dünya ile ilgili sebebleri aktına getirip kenos kendine, eğer sen öfkünü yürüttürsen, karga taraf her ne kadar köçük ve hakir ise de, belki o da mukabelede bulunur. Zira köçük hasmı da hor görmemelidir. Meselâ: Hizmetinde kusur eden bir köleye kızmama, kendi kendine belki bu köle kıyan eder, yahut bir zarar meydana getirir. Yine kızıdığı zaman suretinin nasıl çıkırdın olacağına, bonulup kötöleşeceğini düşünmelidir. O anda söreti, saldıran bir kurda benzeyecek. İçi ise, öfke ateşiyle dolup ağı köpeğe benzeyecektir. Ekseriya kızan kimse, kızmaktan vazgeçmek isterse, şeytan işva verip der ki, vazgeçmek senin acizlik ve horbağuna raci olur. Haşmetine ve salâbetine noksanlık getirir, seni halkın nazarında hor ve hakir gösterir. O halde şeytanın bu işvasına cevap verip demelidir ki, peygamberlerin ehlihlâna kavuşup hak Teklîk'ın rızasına talep etmek kadar büyük bir şeref hiç var mıdır? Halbuki senin dünyada rezil olman ahirette rezil olmaktan daha hayırlıdır. Bu ilâçlar ilimdir.

Amelî ilâç ise, dilyle «Eûzu billâhi mine'sşeytanir-racim» demektir. Kızan kimsenin ayakta ise oturması, oturuyorsa uzanması, bununla da sakin olmasın soğuk su ile abdest alması sünnettir. Zira Resûlullah buyurur ki: «Öfke ateştir. Ateşi su teskin eder.» Bir rivayette de «kızan kimse, sedeye varıp yüstüki toprağı koymalıdır ki, bununla topraktan yararıldığını, acıs bir kul olduğunu ve kula kızmak yararılmadığını anlasın.»

Bir gün Hz. Ömer kızı. Hemen su istedi. Burnuna su çekti ve: «Öfke şeytandandır ve böyle zail olur.» dedi. Bir gün Ebu Zer (r.a.) bir kimse ile karga ederken ona «Ey kızı oğal» dedi. O kimseyi anası sebebiyle ayıbladı. Yani kızı cariyesinin oğlu demek istedi. Bunun üzerine Resûlullah, Ebu Zer'e: «Ey Ebu Zer duyduğum ki, bugün bir kimseyi anası sebebiyle ayıbladın. Bil ki, sen siyah ve kırmızı kimseden, ancak Allah'a takva yapmakla Biri olursan üstün olabilirsin.» buyurdu. Ebu Zer Resûlullah'tan bu sözleri duyunca, o kimseden özür dilemeye gitti. Ebu Zer ona varmadan önce, o Ebu Zer'e gelip ona selâm verdi, ve hoşgörünlük gösterdi.

Hz. Aişe kızdığı zaman Resûlullah onun burnunu tutar: «Ey Aişe, bu dünyayı oku: «Ey Muhammedin Rabbi olan Allahım, gılaşımı affet, kalbinden öfküyü izale etyle, beni ilimlere atan şeylerden sakla.» Bu dünyayı okumak sünnettir.

KÖTÜLÜĞE KARŞILIK DERECEŞİ

Bil ki, bir kimse bir kimseye zulüm etse, yahut fuhşiyat söylesse cevap vermiyep susmak daha iyidir. Gerçi susmak tarz değildir, fakat sövmeye sövmek, gıybet olmaya gıybet etmekle mukabelede bulunmak da caiz değildir. Zira bunlar sebebiyle ta'zir (ceza) lıkım gelir. Belki bir şey söyleyecek olursa, yalan olmayan sert bir söz söylemelidir. Zira bu derece ruhsat vardır. Bu kısas almak gibi olur. Gerçi Resûlullah: «Bir kimse sende bulunan bir şeyle seni ayıblarsa, sen onda bulunan bir şeyle onu ayıblamasın», buyuruyorsa da, Resûlullahın bu sözün farz derecesi değil, müstehap derecesini beyan eder. O halde vereceğin cevap, sövmek ve sinaya nisbet etmek olmamak şartıyla farz değildir. Bu anlatılanlara delil şudur ki Resûlullah buyurur: «Sövdüşenlerin günahı meşhûr haddi aşmadıkça başlayanadır.»

Aişe (r.a.) der ki, Resûlullahın hanımları Fatıma (r.a.) ve Haset-i Peygambere haber gönderip dediler ki, bizimle Aişe aramızda adalet yapın. Zira Aişe'yi bizden fazla seviyor. Resûlullah: «Ey Fatıma, benim sevdiğimi sen de sevmeyi istila?», buyurdu. «Evet severime dedim. «Sonra Fatıma bu haberi Peygamberin hanımlarına ilettiler. Bu şâfi bir cevap getirmedi. Zeynep, sen git; cevap getir dediler. «Zeynep Resûlullahın hanımlarından idi ve Resûlullahın sevgisinde Aişe ile beraber olduğuna iddia ederdik. Resûlullahın yanına geldi ve Ebu Bekir'in kim şeyle söylerdi diye çok incitici sözler söyledi.» Ben susuyor ve cevabını vermek için Resûlullah'tan izin bekliyordum. Resûlullah izin verince, onun cevabına verdim ve ağız kuruyuncaya kadar incitici sözler söyledim. Zeynep de konuşmaktan ünsandı. Bunun üzerine Resûlullah buyurdu ki: «O Ebu Bekir'in kumrîdir.» Yani sen konuşmada onunla başa çıkamazsın.

Bu hâdis-i şerifte hasma cevap vermenin câiz olduğuna delildir. Eğer doğru olup içinde yalan yoksa, meselâ hasmına «Ahmak, cahil, Allah'tan kork, insanlardan utan» gibi sözler söylemek câizdir. Zira ahmaklıktan, cahillikten uzak bir insan yoktur. İnsan, dilini kaba, çirkin olmayan kışkırtılığında söylesse de tahşiyât sözlerinden sayılmayan sözlerle alıştırılmalıdır. Meselâ mükerif, talihkiz, alçak, çelimsiz, aş ve bunların benzeri. Velhâsıl insan hâsmının karşısında cevap vermeye başlayınca, haddinde durup tecavüz etmemek zordur. O hâlede en iyisi susmaktır. Bir kimse Resûlullah'tan hazırandaki Hz. Ebû Bekir'e, incitici sözler söylüyordu. Ebû Bekir de cevap vermeye başlayınca, Resûlullah gitmek için ayağa kalktı, Ebû Bekir «Ya Resûlallah, şimdiye kadar oturuyordun. Ben cevap vermeye başlayınca ayağa kalktın. Bunun hikmeti nedir?» dedi. Resûlullah: «Sen susarken melekler senin yerine cevap veriyorlardı. Sen cevap vermeye başlayınca şeytan geldi. Ben şeytanla aynı mediste oturmam, diye ayağa kalktım.» buyurdu.

Resûlullah buyurur ki: «İnsanlar derece derece yaratılmıştır. Bâzı insanlar geç kızar ve geç barışır. Bâzıları da çabuk kızar ve çabuk barışır. Bu şûhrünün karşısındır. Sizin en iyisi, geç kızıp çabuk barışandır. En kötüsüz de çabuk kızıp geç barışandır.»

KINDEN DOĞAN KÖTÜLÜKLER

Bil ki, öfkesini samimi arzusuyla yenen huzur içindedir. Ama acıllık ve çaresizlik karşısında kumpazlığını yenenin, içerisinde o öfke toplanıp döküm yapar. Buna kin denir. Resûlullah buyurur ki: «ŞU'min kindar olmaz» Demek ki, kin öfkeden doğar. Kinden seksiz kötülük meydana gelir:

1 — Haseddır. Kin beslediği kimsenin sevilmesine üzüldür, üzülmesine sevinir.

2 — Yargıya çıkarmaktır. Hasmı, eziyet ve belâyâ uğrayınca sevinir, onu söz ve hareketleriyle izhar eder.

3 — Hasma selâm vermez ve onun selâmını almaz.

4 — Ona hakaret gözüyle bakar, onu gözüne hor göstermeye başlar.

5 — Onunla alay ve istihza etmeye başlar.

7 — Fırsat bulunca onu dövmeye, incitmeye, yahut başkasını onu dövmeye teşvik etmeye başlar.

8 — Hakını vermemekte kusur etmeye başlar. Akıba, ise sıla-i rahmî ondan keser. Borçlu ise borcunu vermez. Onun salimünü kabul edip ondan helâlik istemez. Eğer kin besleyen kimsenin diyaneti gâlib gelip bu günahları kabettiren işlere girilmezse de en azından ondan iyiliğini esirger, ona şefkatli ve yumuşak davranmaz, ona yardım etmez, onunla «Allah'ın aklına meclisine oturmaz ve onun hakkında medhüsenâ etmez. Bütün bu anlatılanlar onun derocesine noksanlık getirir. Bundan başka da zararlarının sonu yoktur.

Mestah, Hz. Ebu Bekir'in akrabalarından idi. Hz. Aşe'ye yapılan iftira hususunda bazı sözler söylemişti. Halbuki Hz. Ebû Bekir onun nafakasını verirdi. Nafakasını kesti ve bundan böyle nafakasını vermeyeceğine yemin etti. Bunun üzerine, bu âyet-i kerime nâzil oldu. «Şâiden Mâilî ve mad sahibi olanlar, akrabasına, yoksallara, Allah yolunda hicret edenlere ihsan etmekte kusur etmesin. Allah'ın sizi yargılamasını sevmesiz mi? Allah çok yaradıcı, çok esirgeyicidir.» Hz. Ebû Bekir bu âyet-i kerimeyi duyunca «Yallâhi Hak Teâlâ'mın bizi mağfiret etmesini isteriz.» deyip tekrar Mestah'ın nafakasına vermeye başladı. O hâlde kalbinde bir kimseye karp kin besleyen kimse üç hâlden boğ olamaz.

1 — Kendi nefsiyle mücadebe edip kin beslediği kimseye iyilik eder, ona karşı olan saygı ve hürmetini artırır. Bu siddıklar, yani gerçek erenlerin derecesidir.

2 — İyilik yapmaza da kötülük yapmayı da oâız görmey ve yapmaz. Bu da âhidlerin ve âkilhlerin derecesidir.

3 — İyilik etmez, kötülük eder. Bu da fâsıkların ve sâlimlerin derecesidir. Hak Teâlâ katında sana kötülük eden kimseye iyilik etmek kadar büyük bir ikâdet yoktur. Şair mekîlen der ki, «Kötülük yapmak kolaydır. Eğer meri leca, kötülük yapana iyilik yap.» Eğer iyilik yapamazsan, bari onun yaptığı kötülüğü affet. Zira affetmenin âkâletü büyüktür.

Resûlullah buyurur: «Üç şey vardır ki, oular için yemin etsem, yeri vardır: Sadaka vermekle mal eksilmez. Bir kimse için suçunu affedenin şerefini muhakkak kıymette artırır. Döşencilik kapısına açp döşence muhakkak Hak Teâlâ ona fakirlik kapısını açar.»

Hz. Aişe der ki: «Resûlullah'ın kendi hakkı için bir kimseye caza verdiğini görmedim. Ama eğer Hak Teâlâ'nın hakkında takstrüt ettikleri zaman öfkесininin sınırı olmadı ve Resûlullah'ı iki şey arasında muhayyer bıraktıkları zaman, insanlara kolay olanı seçerdi. Ancak o iş günah olursa, onu seçmezdi.»

Ükbe bin Amir der ki: «Resûlullah benim elimi tuttu ve: "Dünya ve âhiretin ehlinin en fâziletli hâsletini sana söyleyeceyim mi?" buyurdu. "O hangi hâslettir? Ya Resûlallah," dedim. Buyurdu ki: "Senden âlâkasını kesenden sen âlâkayı kesme. Seni ihşamından mahrum edene sen ihşam et. Sana zulüm edenı affet." Yine buyurdu ki: "Öfûsa (a. s.) "Ey Allahım, senin en azis kulun kimdir?" diye sordu. Allah Teâlâ "Kudretli İsmi affedendir." buyurdu.» Yine buyurdu ki: «Kendine zulüm edene heddüa eden hakkını almış olur.»

Resûlullah Mekke'yi fethedip Kureyşlilere karşı zafer kazanınca, daha önce kendisine çok eziyet ettikleri için çok korktular, caddarından umretlerini kestiler. Resûlullah mübarek sâyle Kâbe'nin kapısını tutup: «Allah berrdir, Ortığı yoktur. Hak Teâlâ va'dini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve düşmanlarını hizmete uğrattı.» buyurdu. Sonra Kureyşlilere: «Ne düşünüyorsunuz, ne diyorsunuz?» buyurdu. Kureyş: «Ne söyleyelim? Senin emrini bekliyoruz. Bugün fırsat ve kudret eli senindir.» dediler. Resûlallah buyurdu ki: «Benim cevabım, kardeşim Yâsuf (a. s.)'un kardeşlerine karşı muazaffer olduğu zaman: "Bugün hiç başa kakma ve ayıblama yoktur." diye verdiği cevaptır.» Sonra Resûlullah bütün Kureyşlileri affetti ve: «Hiç kimse için sizinle harbi ve mücadelesi yoktur.» buyurdu. Resûlullah buyurdu: «Mahser günü müadiller, Hak Teâlâ üzerinde hakkı olanlar ayağa kalksınlar, diye çağırırlar. Bunum üzerine binlerce insan ayağa kalkıp hesapsız cennete girerler. Bunder dünyada affedenlerdir.»

Muaviye (r. a.) diyor ki: «Öfkeli zamanlarınızda fırsat beluncaya kadar sabrediniz. Fırsat bulduğunuz zaman da affediniz.» Soğ içleyen İslâmi Hışam'ın hazuruna getirdiler. Hışam'ın yanında kendini savun-

maya başladı. Hişam: «Benim yanında kendini mi savunuyorsun?» dedi. O kınase: «O gün herkes kendisi için delil getirip öbür dilemeye başlar.» Âyetini okudu ve: «O hâlde Hak Teâlâ huzurunda öbür beyan etmek için konuşma olur da, senin yanında öbür dilemek için cüls olmasın. Ey Hişama» dedi. Hişam da öfkeyi bırakıp: «İleri gel, bakalım, ne söylersin.» dedi.

İbn-i Mes'ud'un bir şeyini çaldılar. Halk ırzaa lânet atmaya başladı. İbn-i Mes'ud: «Allahım, eğer İhtiyacı için aldıysa mübârek olsun. Eğer günah işlemeye cesareti sebebiyle aldıysa, bu günaha, onun günahlarının sonuncusu yap.» dedi.

Fudayî diyor ki: «Birini gördüm. Kâbeyi tavaf ederken bir miktar altınını almışlar, ağlıyordu. Ona: "Niçin ağlıyorsun, altınlar için mi?" dedim. "Hayır, altın için ağlamıyorum. Şunun için ağlıyorum ki, kıyâmet günü bunu yaptığı için karşında duracağı zaman, hiç öbür bulamayacaktır. Ona: acedim, onun için ağladım." dedi.» Bir gurup esirleri Abdülmelik bin Mervan'ın yanına getirdiler. Büyük sâhlerden biri de orada hazır idi. Abdülmelik'e: «Hak Teâlâ, sana en sevdiğin şey olan düşmana karşı zafer kazanmayı sana verdi. Sen de Allah'ın en çok sevdiği şey olan affetmeyi yapmana.» dedi. Bunun üzerine Abdülmelik o esirlerin hepsini affetti. İncil'de: «Kendisine zulmeden kınase için mağîret isteyeniden şeytan umuduna kesip kaçar.»

Resûlullah buyurur ki: «Ya Akı, yumuşaklık ve şefâkât hâsleti kınase verilmiştir. O hâsletten mahrum bırakılan, din ve dünya hayrından mahrum bırakılmıştır.» Yine buyurdu: «Hak Teâlâ ceditür, refik olma sever, rıfk ile kazandıran şey, şiddetle kazanılmaz.» Akı (r.a.) diyor ki: «Bütün işlerde rıfk ile hareket ediniz. Zira rıfk ile yapılan her iş muhakkak başlarır ve şiddetle yapılan her iş de muhakkak fena-
laşır.»

ÖFKE VE HASEDİN AFETLERİ

Bu ki, öfkeden kin, kinden de hâsed doğar. Hâsed insanı helâk eden şeylerdendir. Resûlullah buyurur: «Akı eduna yok ettiği gibi, hâsed de iyi amelleri yok eder.» Yine buyurur ki: «Üç şey vardır ki, hiç kınase onlardan kurtulamaz. Su-i aza, kötü tal ve hâseditir. Bunların ilâcını ne olduğunu size öğreteyim mi? Su-i zanna düşerseniz, onu araştırıp üzerinde durmayınız. Kötü tal vâki olursa, ona ihtimâl etmeyiniz. Hâsedlenseniz, dilinizi ve cülsizi hâsedin gerektirdiği mus-mucleden uzak tutunuz.»

Yine buyurdu: «Sizden önceki ümmetler de meydana geldiği için helâk olmalarına sebep olan şey, sizde de meydana gelmeye başladı. O hâsed ve düşmanlıktır. Muhammed'in ruha kabaa-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, iman sahibi olmadan cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeyen de imân sahibi olamazsınız. Aranızda sevgi nas-ıl meydana geldiğini haber vereyim mi? Selâm yaymakla olur. O hâlde aranızda selâm yayınız.» buyurdu. Yâni kimî görürseniz, selâm

veriniz. Mü'min Arş'ın gölgesinde sıx ve kıymetli bir kimse görüp dedi ki, bu kimse Hak Teâlâ yanında çok makbul bir kimsedir. Bunun ane-lî nedir, adı nedir? diye sordu. Melekler cevap verip dediler ki, bu kim-senin adı fâiledir. Onun hâllerini sana haber verelim. Hiç kimseye hâsed etmezdi, ana-babaya asî olmakla ve gammazlık etmezdi. Ze-kariya (a.s.) diyor ki, Hak Teâlâ buyurdu ki: «Hâsedçi kimse benim düşmanımdır. Zîrâ benim kaza ve kaderime incinir, gızsaba gelir ve benim taksimatımı beğenmez.»

Resûlullah buyurur ki: «Altı sınıf insan altı çeşit günahla hesap-az cehennem'e girer: Hükûmdarlar zulümle, göçebeler taşınmağa, zem-ginler kibirlenme, tâccarlar hiyametle, köylüler cehâletle ve âlimler hâ-sedle.» Enes (r.a.) diyor ki, «Bir gün Resûlullah'ın huzurlarında otu-ruyordum. Resûlullah: «Şimdi cennetlik bir kimse gelir.» buyurdu. En-sardan birisi çıktı, geldi. Ayakkabılarını sol eline almıştı. Sakalından su damlıyordu. Yeni abdest almıştı. Ertesi gün yine Resûlullah'ın hu-zurlarında idim. Yine o sözü tekrar ettiler. Yine o kimse çıka geldi. Üçüncü gün Resûlullah yine o sözü söyledi. Yine aynı adam çıka gel-di. Abdullah bin Amr bin As onun amelinin ne olduğunu öğrenmek istedi. Ona dedi ki, babama sınırlendim :mümkünse birkaç gece senin-le beraber kalmak istiyorum, o da: «Ne lâzım gelir, olur.» dedi. Abdul-lah, üç gece o kimse ile beraber kaldı. Onda, uykudan uyanınca Al-lah'ı anmaktan başka, bir şey görmedi.

Sonra Abdullah ona: «Ben kimseye sınırlanmedim. Ancak Re-sûlullah senin hakkında hayırlı sözler söyledi. Ben de senin amelini öğrenmek istedim. Onun için sana birkaç gece misafir oldum.» dedi. O kimse: «Şöyle, amelüm bu gördüğündür.» dedi. Abdullah diyor ki, ben giderken arkandan çağırıp dedi ki: «Bir şey daha vardır: Hiç kim-seye sahip olduğu nimetten dolayı hâsedlik yapmam.» Abdullah: «De-mek ki, senin derdesti bu amelden dolayıdır.» dedi. Avf bin Abdullah meliklerden birine nâsihat edip: «Kibir sıfatından uzak ol. Zîrâ Hak Teâlâ'ya karşı içlenen ilk günah kibirdir. Hürs sıfatından uzak ol. Zi-ra Adem cennetten hürs sebebiyle uzak düşmüştür. Hâsed sıfatından uzak ol. Zîrâ haksız yere dökülen ilk kan, hâsed sebebiyle olmuştur. Adem Peygamberin oğlu, pardeğisi bu sebeble öldürmüştür. Sahabe-nin sözleri, «Allah'ın sıfatları ve hak sözler konuşulduğu zaman, sus-dilince sahip ol.» tavsiyesidir.

Bekir bin Abdullah diyor ki: «Bir padişahın yanında bir kimse vardı. Her gün kalkıp çağırır, dendi ki, "iyiliğe iyilik yap. Kötülüğ yap-pılara kendi kötülükleri yetiştir."» Padişah o kimseyi bu sözünden dolayı severdi. Bir kimse buna hâsed etti. Padişaha dedi ki, o adam senin hakkında yalınaksız sözler söylüyor. Padişahan ağzı kokuyor, diyor. Padişah, bu sözün doğruluğu ne ile bilinir, O kimse dedi ki, şa-nunda bilinir ki, senin yanına geldiği zaman koku almamak için ağ-zına, burnuna tutuyor. Bunu söyledikten sonra hemen o kimseyi evi-ne götürüp bel sarımsaklı yemek yedirdi. Sonra padişahan yanına ge-

İnce kötü kokudan teeddüp ederek elliyle ağzına tuttu. Padişaha, o gammazın doğru söylediği sanını hâsıl oldu. Padişah, bir kâğıt yazıp mühürlendi ve memuruna bu kâğıdı filân kuluma götür diye eline verdi. Padişahan âdeti imiş. Bir kimseye hil'at (mükâfat) verecek olursa, böyle kâğıt yazarmış. O maziîm kâğıda alıp yola koyulunca, gammaz ona rast geldi. Bu nedir? dedi. Padişah filân kuluna gönderiyor, dedi. Gammaz, bunun hil'at kâğıdı olduğunu zannetti. Ona yalvardı, bana ver, ben götürerim, dedi. Kâğıda maziîmün elinden alıp bahâl geçen padişahan memuruna götürdü. Kâğıdı açtılar, okudular. Meğer kâğıta bunu getirenin başını kesin, derisini saman doldurup bana gönderin, diye farman olunmuş. Gammaz, o kimse ben değilim, beni geri padişaha gönderin, diye çağırıp bağırdıysa da fayda vermedi. Padişahların farmanı geri dönmeyiz, dediler. Derhal öldürdüler. Ertesi gün o maziîm padişahan huzuruna varıp yine âdeti üzere: «iyiliğe iyilik yap. Kötülük yapanlara kötülüğü yetiştir.» diye çağırıyordu. Padişah hayret edip: «O sana verilen kâğıdı ne yaptın?» diye sorunca; cevabında «Filân kimse benden istedi. Ona verdim.» dedi. Padişah: «O diyor ki, sen benim hakkımda ağız kokuyor, demişsin.» dedi. Maziîm: «Hâşâ, ben bu sözü söylemedim.» dedi. Padişah: «Peki, niçin elinde ağzına tutuyordun?» dedi.

Maziîm: «O kimse bana zararlamak yedirmişti. Onun için ağzına tutuyordum.» dedi. Padişah: «Her gün söylediğin söz doğrudur. Kötülük yapanı kötülüğü yetiştir. Ona da kötülüğü yettili.» dedi. İbn-i Sirin diyor ki: «Dünya nimeti için hiç kimseye hâsed etmedim. Zira eğer o kimse cennet ehli ise, cennet nimetleri yanında onun sahib olduğu nimetin ne önemi vardır. Eğer cehennem ehli ise, ona dünyada sahip olduğu nimetin ne faydası vardır; kendisi ateşe girdikten sonra.»

Bir kimse Hasan-ı Basri'ye: «Mü'min hâsed eder mi?» diye sordu. «Yakub Peygamberin oğullarının Yûsuf'a ne yaptıklarını unuttun mu? Fakat mü'minin kalbinde meydana gelen hâsed hastalığın, güzel muamele ile çıkartıp atsa, zarar etmez.» dedi. Ebu'd-Derda (r.a.) diyor ki: «Ötümünü hatırlamaktan geri kalmayan kimsede ne acı olur, ne de hâsed.»

HASEDİN HAKİKATI

Bil ki, hâsed; bir kimseden bir nimete sahip olmasını istememen, o nimetin o kimseden şâil olmasını istememdir. İpa fihâria hâsed harâmıdır. Harâm olması, doğru hadisler ve sağlam eserlerle sabittir. Zira bahâl geçen nimetin hâsıl olmasını beğenmemek, gerçekte Hak Teâlâ'nın bûkımdû beğenmemektir. Ve bu sadece kalbin hâbîsliğidir. Zira sana hâsıl olmayacak bir nimetin şâil olmasını istemek, sadece kötü kalbîlikten ileri gelen birşeydir, başka bir şey değildir. Ama o kimsenin sahip olduğu nimetin bir benzerini isteyip onun nimetinin şâil olmasını istememek ve onu kerih görmemek gıta ve münkâfessedir. Dini işlerde gıta yapmak iyidir ve hattâ fars da olabilir.

Zira Allah Teâlâ: «Rumdan (cennet şerbetinde) rekabet edenler, rekabet etsinler.» buyurur. Yine buyurur ki: «Allah'tan bir mağfıret için yarayınca.» Resûlullah buyurur ki: «Hâsed ancak iki şeyde çıldırır: Biri, Allah'ın ilmi ve mal verdiği ve malını ve ilmini hak yolda kullandığı kimsedir. Diğeri, ilmi olan, mal olmayan fakat eğer benim malım olsaydı, hayra harcadım diye tahassür çekendir. Bu iki kimse sevâbta beraber olurlar. Eğer bir kimse malını günaha harcarsa, bunu gören başka birisi de, benim malım olsa böyle günaha harcadım dese, ikisi de aynı günahla beraber olurlar.» O hâlde münafekeye de «hâsede» denir.

Fakat münafeke de başkalarının nimetinin zâil olmasını istemek yoktur. Hiçbir yerde başkasına verilen nimeti kerih görmek olsa değildir. Ancak o nimetin verildiği kimse zâlim ve fâsik olursa ve o nimet fâk ve zulüm âleti olursa, o takdirde o nimetin ondan zâil olmasına taleb etmek caiz olur. Zira hakikatta nimetin zevallı değil, zulüm ve fâkın zevallı istenmiş olur. Bu nimetin fâsklıktan dolayı zevallı istediğine âlâmet, zulüm ve fâsklıktan tevbe edince o nimetin ona verilmesini kötü karşılamamaktır. Burada bir incelik vardır: Eğer bir kimse, başkasına verilen bir miktar dîni nimetlerin benzerlerinin kendisine de verilmesini arzu etse, onun benzeri ona müyesser olmayınca da behemhâl aralarındaki farkı hoş görmesse ve bunun üzerine aradaki farkın kalkması için, kâfi o nimetin gitmesini kalmasına tercih ederse ve tabiatı itibariyle bundan kurtulmayıp kendisinde bulunan bu huyu beğenmese ve elinden gelse bile, o nimeti o kimseden almağa ihtimâl olursa, umulur ki, bu husustan dolayı müşahaza edilmez.

HASEDİN İLÂCI

Bil ki, hâsed kalb için büyük bir hastalıktır. Onun ilâci ilim ve amel macrasudur.

İlim macrasu; hâsedin, dünya ve âhirette kendisine zarar, hâsed ettiği kimseye de fayda getirdiğine inanmaktır. Dünyada zararlı olmasının sebebi, daima kederde, üzüntüde ve acıklı Arabta insanın tutulmuş olmasıdır. Zira hiçbir vakit geçmez ki, bir kimseye bir nimet hâsıl olmasın. O hâlde düşmanına arzu ettiği ediyet ve skıniye kendisi döker. Zira hâseden büyük belâ, büyük üzüntü ve keder olmaz. Kişinin kendi hasmından dolayı kadını ediyet, belâ, akıntı ve inada düşürmesi kadar büyük akılsızlık ve divançlık olmaz. Halbuki, bunun hâsedinden aslâ ona zarar yoktur. Zira o nimetin takdir-i ilâhîde bir müddeti vardır. O müddet ne artar, ne de eksilir. O takdirin sebebi ezeldir. Bâniları buna «taall-i saâde» derler. Bunun adana ne derlerse desinler, bütün guruplar bunda ittifak etmişlerdir ki, onda aslâ değişiklik olmaz.

Bunun için Peygamberlerden biri bir kadının tasallutundan bıkması üzerine, bundan kurtulmak için Cenab-ı Hak'a çok yalvardı. Niçin ayıldı. Vahiy nakil oldu ki: «Önünden kaç, müddeti bitinceye

kadar.» Zîrâ « müddet ezelden takdir edilmiştir. Takdirde bozulma yoktur. Peygamberlerden biri bir belhaya uğramıştı. O belânın üzerinden defolması için çok dua etti, yalvarırdı. Vahiy nazil oldu ki: «Gökleri ve yeri yarattığım gün senin kismetin böyle oldu. O hâlde ne diyorsun, senin için yeni baştan mı taksimat yapalım?»»

Eğer bir kimse kendi hâsediyile bir kimserin nimetinin sâil olmasını isterse, onun zararı yine kendisine olur. Zîrâ kendisine hâsed edenlerin hâsediyile de kendi nimetinin sâil olması lâzım gelir. Meselâ kâfirin hâsedî sebebiyle kendisinde olan iman nimetinin sâil olması lâzım gelir.

Nitekim Kur'anda: «Kitâb ehlinde bânîları sâil dalâlete, götürmek isterler.» Demek ki, hâsedçinin dünyadaki peşin âzabı bu anlatılmaktadır. Ahiretteki âzabı ise, şu sebeptendir ki, Hak Tediâ'nın kaza ve kaderine kızmış olur; kemâlî hükmetiyle olan ve sırrını anlamaya kimseye yol vermediği ezeli taksimatını inkâr etmiş olur. Onun tevhidine bundan daha büyük zarar nasıl olur? Ondan sonra bir müslûmanâna şefkat ve merhamet etmekten el çeker, onun fenalığını istemekle şeytana yoldaş olmuş olur. Bundan daha büyük talihisizlik ve uğursuzluk nasıl olur? Hâsed olunanın dünyadaki faydasına gelince, hâsed olunan kimse, kendisine hâsed edenin, sıkıntı, belâ, esiyet ve inatta olmasından başka ne diler? Hâsedden büyük ne belâ olur ki, hâsed edenden başka mazlûma benzeyen bir zâlim yoktur.

Hâsed olunan kimse, eğer hâsed edenin öldüğünü, yahut hâsed-den vangeçip hâsed âzabından kurtulduğunu duyarsa, üzülür. Zîrâ daima kendisinin nimette olup hâsed olunmasını ve hâsedçinin de hâsed âzabında olmasını arzu eder. Dini faydan ise, ona hâsed ettiğın için mazlûm durumuna düşmekten başka, dîlâle, elîle ve başka bir hareketinle ona saldırdı bulunabilirsin. Bu sebeble senin sevâbların onun defterine geçer. Onun günahları da senin boynuna yüklenmiş olur. O hâlde sen, dünya nimetinin ondan sâil olmasını dilerken dünya nimeti sâil olmadığı gibi, âhiret nimeti de hâsil oldu. Sen dünyada âzab çektiikten başka âhiret âzabının da temelini atmış olursun. Demek ki sen kendinin dostu, onun düşmanı olduğunu sanırdın. Dikkat edince gördün ki, onun dostu ve kendinin düşmanı imişsin. Zîrâ kendini sıkıntı ve belhaya düşürmüşsün ve en büyük düşmanın olan şeytanı sevindirmiş, güldürmüşsün. Zîrâ şeytan baktı ki, senin nimetin, ilmin ve mevkîin yoktur; korktu ki, eğer bu hâline şükür edip kaza ve kadere rızâ gösterirsen âhiret sevâbını alırsın. Bunun için âhiret sevâbını da almak istedi. Zîrâ âlim ve dîndarları dost edinip onların mevkî ve kadrine hâsed etmeyip rızâ gösteren kimse, kıyakmet gününde onlarla hâşır olma ihtimâli vardır.

Çünkü Resûlullah buyurur ki: «Bugün kimî dost edinişsen yarın seninle hâşır olursun.» Bu sebepten derler ki, insan, ya âlim, ya talebe, ya da onları seven olmalıdır. Hâsed eden ise bu üç sınıftan biri olmayıp bunların sevâbından mahrumdur. Hâsed eden şu kimseye

benzer ki, düşmanını vurmak için taş atar. Taş düşmanına değmeyip geri döner, kendisinin sağ göğsüne gelip göğsünü kör eder. Bunun üzerine daha fazla kırar bu defa daha kuvvetle atar. Tekrar taş geri dönüp sol göğsünü kör eder. Bir daha atar. Taş yine döner, başını kırar. O, bunu yaparken, düşmanı, selâmetli bir köşede oturan bu hâlini seyredip güler, keyif sürer.

Bu, hâsed eden ile şeytanın arasında geçen maceranın, maskaralık örneğidir. Bunlar, tamamen hâsed âletinden doğan şeylerdir. Eğer hâsed, hâsedçinin, hâsed ettiği kimseye, eliyle, diliyle saldırıp gıybetler yapmasına, yalan söylemesine ve hakdânı inkâr etmesine müncer olursa, zâten bunların günahlarına nihayet olmaz. O hâlde hâsedin didürücü şehir olduğuna bîlen kimse eğer akıllı ise, hâsedi kendisinden defetmeye çalışır, çabalar.

Amelî İlâç, hâsed sebeblerini kalbinden atmak için uğraşmaktır. Zîrâ hâsedin sebepleri kıbr, ucub, düşmanlık, şân-şöhret sevgisi ve benzerilerdir. Nitekim gamab bahâinde anlatıldı. O hâlde bunların köklünü mûcibbade ile kalitten söküp atmak gerekir. Hâsed maddesinin izâlesi için müşkil şurup, bunları kalitten söküp atmaktır. Eğer bu madde hareket edip belirecek olursa, onu teskin etmeğe uğraşmalıdır. Hâsedin buyurduğu işlerin aksini yapmalıdır. Meselâ hâsed ta'n etmeyi emretse, onu ta'n (ayıklama) etmeyip övmelidir, kibirlenmeyi emretse, tevâzu göstermelidir. Nâmetin zâil olmasını emretse, ona yardım edip nâmetinin kalmasına uğraşmalıdır. Gıyabında onu övüp ona övm ve itibar vermek gibi tesirli ilâç olmaz. Zîrâ o kimse bunu duyunca, kalbi hoş olur, aralarında düşmanlık kalır. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: «Kötülüğe iyilikle karşılık ver; seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, şefkatli bir dost olur.»

Bazen şeytan bu hâlde iğva verip sana der ki, eğer tevâzu gösterip onu översen, senin âcizliğin, zelliliğin, hâkirliğin ve aşağılığın ortaya çıkar. O hâlde sen muhayyersin. İster, Hak Teâlâ'nın fermanını tut, istersen şeytanın buyruğunu tut. Şöyle bil ki, gerçî hâsedin izâlesi için bu, önemli ve çok faydalı bir ilâçtır, fakat çok acıdır. Bu Nibârîs buna ancak ilimle sabretmek mümkün olur. Meselâ dîni ve dünyevi kurtuluşunun bu ilâçta olduğuna, dîni ve dünyevi belâkın da hâsed hastalığına yakalanmakta olduğuna inanmalıdır. Acılığın ve zahmetine katlanmadık hiçbir ilâc kullanmak mümkün olmaz. O hâlde zahmetsiz fayda bulma umudunu kesmelidir. Hastalık meydana gelince şifâ bulmak umudu ile ilâcin zahmetine katlanmalıdır. Yoksa o hastalık gün begün artmakta onu ölüme çeker.

HASED KALBİN AMELİDİR

Bil ki, ne kadar çok mûcibbade yapsan da umumiyetle kalbinden iki kimsenin, yâni dostunla düşmanın arasında, nimet ve mîlhette olmaları hususunda fark bulursun. Bunlar senin yanında eşit olmaz-

lar. Belki düşmanın nimete kavuşmasını kendi tabiatında hoş görmeyişin. Sen kendi tabiatını değiştirmekle mükellef de değilsin. Zira kendi tabiatını değiştirmek senin kudretinde ve imkânında değildir. Ama iki şeyle mükellefsin: Biri, bu hâlî sözünde ve fiilinde asâ ihzar etmeyeceksin. Diğeri de, kendinde mevcut olan bu kötü sıfatı beğenmemelisin, onu kendinden işâle etmeyi arzu etmelisin.

Eğer bunları yaparsan hâseden meydana gelen günahıtan kurtulursun. Ama bu anlaşılan hâkleri işâr etmezsen, fakat kalbinde bu kötü sıfatı yâni hâsedi kötü görmeyen, bazı âlimlere göre bu derece ile kıymet gününde mes'ul olmazsın. Ama en doğrusu budur ki, mes'ul olursun. Zira hâsed haramdır ve hâsed bederin ameli değil, belki kalbin amelidir. Bir müslümanın aklı ve musibete uğramasını isteyen, onun sevimesiyle üzülen, şühetsiz mes'ul olur. Meğer ki, kendisinde bulunan bu sıfattan hoşlanmazsa. Şu hâlde o sıfattan doğan günahıtan, ancak kendisine eşitlik sıfatı galib olan, yanında dostu ile düşmanı bir olup insanların hepsine Hak Teâlâ'nın kulları nazariyle bakarak, bütün vuku bulan işlerin bir kaynaktan çıktığını gören kimseler kurtulur. Fakat bu öyle bir hâldir ki, nâdir vuku bulur. Şimşek gibi çakıp geçer, sâbit ve tatikrarlı durmaz.

BEŞİNCİ ASIL

Mühlikat bölümünden dünya sevgisi

BAHİLLİK VE TAMA' HASTALIĞI

Bİ ki, dünya bütün fesadların sermayesi; ve onun sevgisi de, bütün günahların aslıdır. Bundan daha uğursuz ve kötü ne olur ki, dünya, Hak Teâlâ ve dostlarının düşmanı ve Hak Teâlâ'nın düşmanlarının dostudur. Hak Teâlâ'ya kavuşmaları için, onları Allah'ın doğru yolundan alıkoyar, yollarını keser. Hak Teâlâ'nın dostlarına düşmanlığı da şununla bililir ki, onları aldatma, hile, gasırtma ve yalanla kendi sevgisine çeker. Onları kendine âşk yapınca, onlardan uzaklaşır, düşmanlarının eline girer. Tıpkı çıkan ate dotayıp her gün bir namahremle beraber olup arkadaşlık yapan alçak bir kadın gibi.

Dünyayı sevenler bu dünyada oldukları müddetçe bazen dünyalık kazanmak için sıkıntı çekerler. Bazen de onu korumak için zahmet ve yorgunluk çekerler. Bazen de onun ayrılık dardını ve acısını görürler. Öldükleri zaman binlerce pâymanlık ve hasretle kabire doğru yönelirler. Öbür dünyada da Hak Teâlâ'nın gazab ve azabını görürler. Alçak dünyanın hile tuzagından ancak dünyayı ve âfetlerini bilen; cadı, büyücü, aldatıcı kadından korunup sakındığı gibi dünyadan korunup sakınan kimseler kurtulur. Zira dünyanın aldatması, hilesi, zuhurü, fitnesi ve vurgunculuğu cadı ve büyücü kadınlarinkinden daha kuvvetlidir.

Dünyanın, Hak Teâlâ'nın dostlarına diğer bir düşmanlığı da şudur ki, kendini onların nazârında süster, düzeltir, cilveler yapar ki, onun talebinde çok senara dayansınlar, sayısız günahlar işlesinler; onu elde etmek için sıı gerbeti içmeye sabretsinler. Dünyanın âfetlerini, onun şaşırma ve uyuturmalarına kitâbın başında üçüncü âhvânda beyân etmiştik. Bu ilbârla şimdi biz dünyanın kötülüğü hakkında gelen hâdis-i şerifleri ve âyet-i kerimeleri anlatacağız. Zîrâ geçmiş Peygamberlere gönderilmelerinden gâye ve maksat; insanları dünyadan menedip âhirete dâvet etmektir; dünyanın âfetlerini, belâ ve sıkıntılarını insanlara beyân etmektir. Tâ ki, ondan sakınsınlar, korunsınlar.

DÜNYANIN APETLERİ, ONU TERCİH ETMENİN KÖTÜLÜĞÜ

Biz ki, Resûlullah bir ölmüş koyun leşi yanından geçerken buyurdu ki: «Görüyor musunuz: "Bu murdar insanlar nazârında ne kadar pis ve aşâğıdır ki, hiç kimse ona bakmıyor. Muhammed'in rahu bâk-münde olan Allah'a yemin ederim ki, dünya Hak Teâlâ katında bu murdardan da hâkîr ve aşâğıdır. Eğer Hak Teâlâ katında dünyanın bir sıvrılacak kanadı kadar kıymeti olmaydı, ondan hiçbir kâfire bir yudum su vermedim.» Yine buyurdu ki: «Dünya ve içindekiler mel'undur. Ancak Allah için olan ihadet ve ona sâik müstecma.» Yine buyurdu ki: «Dünya sevgisi bütün günahların başıdır.» Yine buyurur ki: «Dünyayı sevip dost edinen kimse âhiretinde zıyan etmiş olur, âhiretini sevip dost edinen ise dünyasında zıyan etmiş olur. Sâa devamlı olmanı tercih ediniz.»

Zeyd bin Erkam (r.a.) der ki: Ebû Bekir (r.a.) ile beraber bîr yerde idim. Ona bal şerbetini getirdiler. Ağzına koyunca içmedi, yere koydu ve çok ağıladı. O kadar ki, yanındakiler de beraber ağıladı. Sakinleşti. Tekrar ağıladı. O kadar ki, ağlamaktan boğulacak dereceye yaklaştı. Kimse de ağlamasının hikmetini soramadı. Ağlaması bitip gözlerini silince, «Ey Resûlullah'ın halîfesi sana ne vâki oldu ki, böyle ağladın?» diye sordular. Buyurdu ki, «Bîrgün Resûlullah oturuyordu. Bakıktık ki, bir şeyi mübârek eliyle kendinden uzaklaştırıyor. Halbuki o şey de görünmüyor.» «Ya Resûlullah, kendinden uzaklaştırdığın şey nedir?» diye sorduk. Buyurdu ki: «O dünya idi. Kendini bana arz etti, ben onu reddettim. Geri geldi ve dedi ki, sen benden kaçtın, ama sende senin benim arkamda koşacak kimseler gelecek. Onun için korktum ki, Peygamberin buyurduğu kimselerden biri de ben olurum.»

Yine buyurdu ki: «Hak Teâlâ yeryüzünde kendine dünyadan daha büyük düşman yaratmadı. Dünyayı yarattığından beri ona bakmadı.» Yine buyurdu ki: «Dünya evsâlinin evi ve mülklerin mahdûr. Akıı olmayamlar dünyâlık toplar, câhilîler onun yüzünden insanlara

düşman olur. İdrâk ve it'ânı olmayanlar onun için hâsed eder. İhtikâdı olmayanlar onu ister.»

Yine buyurdu ki: «Bir kimse zahabıya kalkınca, niyetinin çoğu, Allah için olmayan bir dünyalık için ise, o kimse Allah'ın (sevgili) kullarından olmaz ve onun kâlbından dört hâset ayrılmaz. Biri, ardı arkası kesilmeyen bir üzüntü, ikincisi, hiç bitmeyen bir meşgûliyet, üçüncüsü, hiç sevgiye ulaşmayan bir fakîrlik, dördüncüsü, hiç sevinemeyen bir emeldir.»

Ebû Hüreyre (r.a.) diyor ki, Resûlullah bana: «Dünyayı kısaca sana göstermemi ister misin?» buyurdu. «İsterim ya Resûlullah.» dedim. Benim elimi tuttu, bir mezbeleğe götürdü. Orada insanın başının kemikleri, koyun kemikleri, at ve deve kemikleri, eski insan elbiseleri ve insanın pisliği vardı. Resûlullah: «Ey Eba Hüreyre, bu baş kemikleri sizin başınız gibi huz ve arrularla dolu idi. Şimdi bir derisiz kemik kalmıştır. Yakında o da toprak olacaktır. Bu necasetler, yoruca bir çalıpma ile ele geçirilen ve içtâh ve zevkle yenen yemeklerdi. Şimdi hor ve kökir olarak onları buraya bırakmışlar. Herkes ondan nefret edip kaçıyor. Eskiiler, insanların süslandıkları elbiselerdi. Şimdi rüzgâr onları bir taraftan bir tarafa sürükliyor. Bu kemikler onların hinek hayvanları idi. Onların sırtında dünyayı gâserlerdi. Dünyanın tamamı bunlardır.»

Ebû Hüreyre der ki, orada bulunanların hepsi ağıladı. Resûlullah yine buyurdu ki: «Hak Teâlâ dünyayı yarattı. Onu yerle gök arasında asılı bıraktı ve ona bakmadı. Kıyâmet gününde dünya: «Allahım, beni, kullarından birine ver.» diyecek Hak Teâlâ: «Ey neçiz sus! Dünyada senin kimseye nâsib olmamı makbul görmedim, burada görür müydın?» Yine buyurdu ki: «Kıyâmet günü bazı kimseler gelir ki, emelleri dağılar kadardır. Hepsinin cehenneme koyacaklar.» Orada bulunanlar: «Ya Resûlullah, ester ehli imandan mıdır?» dediler. «Evet, ehli-i imandandırılar. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, geceleri uyanık kalırlar. Fakat ortaya bir dünyalık çıkınca tehaşük edip üzerine çok düşerler.»

Bir gün Resûlullah dışarı çıktı ve ashabına: «Sizlerden, Allah onu görür şekilde yarattığı hâlede, âmâ olmak isteyen bilir misiniz?» buyurdu. «O kimdir, Ya Resûlullah?» dediler. Buyurdu ki: «Hak Teâlâ, dünyaya râğbet eden, ona gömül bağlayan kimseyi kâr etmiştir. Dünyadan ümidini kesen, onun emelden el çekene de kimseden öğrenmek sizin ilim nâsib etmiştir. Kimse ona değil olmaksızın, ona hidâyet yolunu göstermiştir.» Birgün Resûlullah dışarı çıktı. O anda da Ebû Ubeyde bin Cerrah'ın Bahreyn tarafından gönderdiği mevl gelmişti. Ensar bunu duyunca sabah namazında toplandılar. Resûlullah namazı bitirip selâm verince hepsi Peygamberin huzurunda ayağa kalktılar. Resûlullah: «Yoksa mahm geldiğini mi duyduunuz.» buyurdu. «Evet ya Resûlullah.» dediler. Resûlullah: «Siz mübâdele olsun ki, sizi sevindirecek çok işler olacaktır. Ben size fakirdikten korkmuyorum. Benim korktuğum, dünyayı sizden öncekiler üzerine saçtıkları gibi, si-

siz üzerinize de saçarlar. Sonra siz de, sizden öncekiler gibi hâsod ve müceddeleye düşersiniz. Sonra siz de onlar gibi helâk olursunuz.» Yine buyurdu ki: «Hiçbir şekilde kalbini dünya zikriyle meşgûl etmeyiniz. Tâ ki dünya sevgisine sebeb olmasın.»

Enes (r.a.) diyor ki, Resûlullah'ın bir deve-i vardı, adı Adha idi. Bütün develerden çabuk ve hızlı yürürdü. Bir gün bir köylü bir deve getirdi. Peygamberin bu deve-iyle yarıştırdılar. Onun deve-i geçti. Bunu gören müslümanlar üzüldüler. Resûlullah buyurdu ki: «Hak Teâlâ'nın âdet-i şudur ki, dünyada bir şey üstün kılınmamıştır ki, onu bir cihetten hor ve hâkir etmesin.» Resûlullah yine buyurdu ki: «Dünya size yürünâc olucaktır ve ateşin odunu mahvettiği gibi, sizin dininizi mahvedecektir.»

İsa (a.s.) buyurur ki: «Dünyaya tapmayınız ki, sizi kendine kul etmesin. Malın kaçınılmaz miktarını toplayınız. Mal, sizi olmayacak bir kimse-iin yanına emânet koyunuz. Zîrâ dünya mal âfetlerden emîn olmaz. Taat mal ile, Hak Teâlâ katında muhafaza edılır. Bütün âfetlerden emîn olur.» Ve buyurdu ki: «Dünya ve âhiret; iki kuma gibidir. Birini memnun ederseniz, diğerini gücendirmiş olursunuz.» Yine buyurdu ki: «Ey havariler; dünyayı sizin gönlünüzün önünde yere attım. Onu yerden kaldırmayınız. Zîrâ dünyadan pisliğinden biri budur ki, güneş dünyadan başka yerde işlenmez. Dünya öyle bir şeydir ki, hiç kimse onu terk etmeden âhirete kavuşamaz. Dünyadan kaçınız. Dünyayı mamur etmekle uğraşmayınız. Şuna inanınız ki, bu hacıların başı dünya sevgisidir. Arzularını çoğaltması, âlet-tünelin çoğaltmasıdır. Ateş ile su bir arada durmadığı gibi, dünya sevgisi ile Allah sevgisi de bir kalbte biraraya gelmez.»

İsa (a.s.) ya: «Kendine ev yapasan, ne lâzım gelir.» dediler. Buyurdu ki: «Başkalarının vîrânesi bile kâfi gelir.» Bir gün İsa (a.s.) çölde idi. Yağmur yağdı. Yıldırım çıktı. İsa bir yere sığınmak için sür'atle bir çadıra geldi. Baktı ki bir kadın oturuyor. Oradan kaçıp bir mağaraya geldi. Gördü ki bir arslan yatıyor. Oradan da kaçtı ve: «Ya Rabbi! Benden başka her yarattığın şeye bir mesken verdin.» dedi. Hak Teâlâ buyurdu ki: «Yâ İsa! Sena yerin, meskenin benim rahmet makamıdır. Yâni cennettir. Cennette sana nice huriler verceğim. Her birini kendi kudret ilmi ile yarattım. Cennette sana dört bin yıl düşün yaptıracağım. Onun her günü birçok dünya ömrü kadar uzun olacaktır. Cennette birçok müslümanlara mîdâ ettirip dünyada rûh ve takvâ üzere olanları senin düşüncesine dâvet edeceğim.»

Bir gün İsa Havarileriyle (kendisine bağlı katanlarla) bir şehrin yarısından geçti. Gördüler ki, o şehir bütün halkı yollar üzerinde düşüp helâk olmuşlar. İsa: «Ey cemaat! Bunların hepsi Hak Teâlâ'nın gıcaşıyla helâk olmuşlardır. Eğer öyle olmasaydı, yerde defnedilirdiler.» Havariler: «Bunların ne yüzden helâk olduklarını bilmek isteriz.» dediler. İsa bir yüksek yere çıktı ve nida edip: «Ey şehir ehali!» dedi. Bunlardan birisi: «Buyurun, ya Ruhallah!» dedi. İsa: «Sizin vak'anız nasıl oldu?» diye sordu. «Gece yağ-yağlım idik. Sabah vaktin-

de böyle azaba uğradık.» dedi. İsa: «Sebebi ne idi?» Dedi ki, dünyayı sevdi, buzgunculara tabi olduk. Onun için bu belaya düçar olduk. İsa: «Dünyayı nasıl sevdim?» buyurdu. «Çocuk anasını sevdiği gibi. Bize geldiği zaman sevindik. Bize yüz çevirdiği zaman üzüldük.» dedi. İsa: «Niçin başkadan cevap vermedin?» buyurdu. Dedi ki, onların ağzında ağızdan gemiler vardır. Onun için cevap veremedim. İsa: «Şen niçin cevap veremedin?» «Ben onlardan değilim, fakat onların arasına bulunuyordum. Arab gelince ben de düçar oldum. Şimdi cehennemde bulunmuyordum. Bilince, kurtulacak mıyım, yoksa cehennemde mi gireceğim?» dedi. İsa: «Ey havariler! Arpa ekmeğini sert tuzla yemek, eski cübbe giymek ve menbelede yatmak, dünyada âliyet, âhilette de selâmet isteyenler çoktur.» buyurdu.

İsa yine buyurdu ki: «Dünya selâmeti için dünyadan az şey alınır. Nitekim başkaları dünyanın selâmeti için dinden az şey aldılar.» Yine buyurdu: «Ey cevap kazanmak için dünyalık isteyen, eğer dünyadan el çekersen, daha çok sevâp kazanmış olursun.»

Süleyman (a.s.) bir gün büyük bir ordu ve ihlâşla (havada) gidiyordu. Kuşlar, cinler, periler hepsi onun hizmetinde idiler. Beni İsrâil âbidlerinden birine rast geldi. Âbid: «Ey Davud oğlu Süleyman! Hak Teâlâ sana ne büyük saltanat vermiştir.» dedi. Süleyman: «Mülkümün amel defterindeki bir tesbih, Davud ağlana verilen bu büyük saltanatten hayırlıdır. Zîrâ tesbih baki kalır. Saltanat ise baki kalmaz.» Haberde gelmiştir ki: «Âdem (a.s.) cennette buğdayı yiylene, kaza-yı hacet icabetti. Bunun üzerine kaza-yı hacet yapacak bir yer aradı.» Hak Teâlâ Âdem'e bir melek gönderip: «Ey Âdem! Arzun nedir?» buyurdu. Âdem: «İçindeki şeyi bir yere bırakmak istiyorum.» dedi. Halbuki cennet meyvalarından hiçbir kaza-yı hacet icabetilmedi. Hak Teâlâ buyurdu ki: «Ey Melek'im! Ona da ki, nereye bırakacağını, Arz'a mı, kâriye mi, yahut cennet imaklarına mı, yahut cennetin içindeki ağaçların altına mı? Ona da ki, dünyaya gitsin, oraya bıraksın, Zîrâ bütün mürdarların yeri dünyadır.»

Hâdise geldi ki: «Cebriâl Nuh'a gelip "Dünyayı nasıl buldun" dedi. Nuh: «İki kapılı bir han gibi. buldum. Bir kapısından girilir, öteki kapısından çıkılır.» İsa'ya: «Ey İsa! Bize bir şey öğret ki, onun sebebiyle Hak Teâlâ bizi sevsin.» İsa: «Dünyayı düşman edininiz ki, Hak Teâlâ sizi sevsin.» dedi. Dünyanın âfetleri ve dünya istiklâsının kötülüğü hususunda bu anlatılan haber ve hikâyeler yetiştir.

DÜNYANIN KÖTÜLÜĞÜ HAKKINDA GELEN HABERLER

H2. Ali (k.v.) buyurur ki: «Her kim altı şeyi yerine getirirse, cenneti istemek ve cehennemden kaçınmak hususunda ona yetiştir.»

- 1 — Hak Teâlâ'yı tanıyıp ona kıtaat etmek,
- 2 — Şeytanı tanıyıp ona muahedet etmek,

- 3 — Hak yolu tanıyıp ona sınıksız yapışmak,
- 4 — Bâtil yola tanıyıp ondan el çekmek,
- 5 — Dünyayı tanıyıp kendini ondan dışarı atmak,
- 6 — Ahireti tanıyıp onun talebinde olmak.

Hükemadan biri der ki: «Dünyada sana her şey, senden önce çok kimselere verilmiştir ve sende sonra da çok kimselere verilecektir.» O hâlde dünyaya gönül bağlama. Zîrâ senin ondan nâsibin bir hurka ve bir lokmadan başka değildir. Bu miktar şey için kendini helâk uçurumuna atma. Kısacası, dünyada oruçlu ol ki, ahirette iftar edesin, bayram yapasın. Dünyanın sermayesi nefis arzularıdır. O sermayenin neticesi de azâb ve celâldir. Bir kimse Ebû Hazim'e: «Nasıl yapayım ki, dünyayı çok seviyorum.» dedi. Ebû Hazim: «Helâkından kazanıp yerine harcarsan, dünya sevgiâsin sana zararı olmaz.» dedi. Ebû Hazim bunu şunun için söylüyor ki, gerçekten bilirdi ki, eğer kimse böyle yaparsa, dünya ona mükedder olur, kalbine hoş gelmez. Yahya bin Muaz Er-Razi diyor ki: «Dünya şeytanın dükkânıdır. Öyleyse onun dükkânından bir şey alma ki, dükkân sahibi senin yakana yapışmasın.»

Fudayl (r.h.a.) diyor ki: «Dünya evi altından olup geçici olsa, ahiret evi de topraktan olup devamlı olsa, her akıllının altından olan geçici evi değil, topraktan olan devamlı evi tercih etmesi lâzımdır.» Ebû Hazim dedi ki: «Dünyadan kaçma. Zîrâ duyduğum ki, her kim ki dünyaya kıymet verse, kıymet günü o kimseyi tutup mahşer ehli arasında nidâ edip derler ki, bu, Hak Teâlâ'nın aşağı gördüğü şeye kıymet veren kimsedir.» İbn-i Mes'ud (r.a.) diyor ki: «Dünyadaki herkes misafirdir. Malik olduğu herşey de arıyettir. Misafire, görmekten ve arıyati sahibine teslim etmekten başka yol yoktur.» Lokman Hekim oğluna: «Ey oğul, dünyayı ahirete sat ki, ikisinden de fayda göresin. Ahireti dünyaya satma ki, ikisinden de zarar görmeysin.»

Ebû Umametü'l-Bahili (r.a.) der ki: «Resûlullah dünyaya gönderilince, şeytanın askerleri kendi etrafında toplanıp dediler ki, dünyaya böyle bir Peygamber gönderildi. Bundan sonra biz ne yapalım?» şeytan: «O Peygamberin devrinde olan kimseler dünyayı severler mi?» dedi. «Evet, severler.» dediler. Şeytan: «Öyle ne gam yemeyin. Gerçek onlar puta tapamaz. Fakat ben onları dünya sevgisiyle öyle yaparım ki, aldıkları, verdikleri ve sakladıkları her şeyde haksızlık yaparlar.» Zaten bütün kötülükler de bunların üçünden doğar. Fudayl (r.h.a.) diyor ki: «Eğer bütün dünyayı bana helâl ve hesabsız olarak verseler, siz murdar, leşten utandığınız gibi, ben de ondan utanırım.»

Ebû Ubeyde bin Cerrâh Şam emiri idi. Ömer (r.a.) Onun evine geldi. Ev eşyasından bir kılıç, bir deve ve bir de palanandan başka bir şey görmedi. Bunun üzerine Ömer: «Ey Eba Ubeyde! Niçin ev eşyası edilmemedi?» dedi. Ebû Ubeyde: «Bilirim gideceğimsiz yer için bu da yetisiz.» dedi. Yâni metanî işaret etti. Hasan-ı Basrî (r.h.a.) Ömer bin Abdulaziz'e mektup yazıp dedi ki: «Ölüm, takdir edilen insanların en son ferdinin ölüm gününe geldiğini farzet.» Ömer bin Abdül-

arız da yatıştı cevapla dedi ki: «Dünyanın hiç olmamış gibi olacağı ve hep ahiretin devam edeceği günün geldiğini farzet.»

Eserde (kelâm-ı kibar)da gelmiştir ki: «Ölümün hak olduğuna biddiği hâlde sevinen kimseye, cennetimin hak olduğunu biddiği hâlde gülen kimseye, dünyanın velîsiz olduğunu gördüğü hâlde ona gönül bağlayan kimseye, kaza ve kaderin hak olduğunu biddiği hâlde dünya ile uğraşan kimseye şaşılır.» Davud-ı Talî (r.h.a.) der ki: «İnşaa-ı her gün tevbe ve ibâdeti terkeder. Sanki onun laydânını başkasına umar.» Ebu Hazim: «Dünyada sevincek bir şey yoktur ki, onun altında keder ve üzüntü olmasın. Zîrâ dünyanın sevinci saf yaratılmamıştır.» diyor. Hasan-ı Basri der ki: «Bu dünyadan giden hiç kimse yoktur ki, can çekilişken üç hasret onun boğazına tutmasın: Birî topladığı malı döya döya yememiş olmak; İkincisi, umduğu şeye tamamiyle kavuşmamak; Üçüncüsü, âhiret azığını gereği gibi tedarrük etmemiş olmak.» Muhammed bin-El-Mürkedir (r.a.) der ki: «Eğer bir kimsa bütün ömründe gündüzleri oruç tutsa, geceleri namaz kılsa, hac farızını edâ edip daima gaza etse ve kıyamet gününde ona: "Bu o kimsedir ki, Hak Teâlâ'nın hâkîr yaptığı dünyayı yüksele tutuyor." deseler, onun hâli nice olur? Kim mala meyledip yüксеle tutmuyor. Bundan başka bu kadar günahlımız ve fâsâdın edâsında bunca takasâtımız vardır.» Demişler ki, dünya bir virân evdir. Ondan daha virân, ona gönül bağlayan kimsenin kalbidir. Cennet de memur bir evdir. Ondan daha memur, onu kazanmaya uğraşan kimsenin kalbidir.

İbrahim-i Edhem (r.h.a.) bir kimseye: «Rüya âleminde altın bulmak mı, yoksa uyanık hâlinde gümüş bulmak mı iyidir?» dedi. O kimse: «Uyanıklıkta gümüş bulmak daha iyidir.» dedi. İbrahim: «Yalan söylüyorsun. Zîrâ dünya rüyadır, âhiret ise uyanıklıktır, hakikatte sen dünyayı âhiretten çok seviyorsun.» dedi. Yahya bin Musâ (r.h.a.) der ki: «Akıllı olan üç şeyden evvel üç şey yapar: Dünya ondan el çekmeden evvel, o, dünyadan el çeker; menara girmeden menarını mazur eder; Hakk'ın huzuruna varmadan onu rızâ eder.» Yine dedi ki: «Dünya o kadar uğursundur ki, onun arzusu, Hak Teâlâ'nın azarına sebep olur.» Bekir bin Abdullah (r.h.a.) der ki: «Dünya ihtiyacı: dünya ile geçermeye çalışan, ateş çab-ı pırpayla söndürmek isteyen kimseye benzer.»

Hâ. Ali (r.a.) buyurur ki: «Dünya altı şeydir: Yemek, içmek, giymek, koklamak, duracak yer ve helâl ferah cıma etmektir. Yemeklerin a'lısı baldır. Bal ise, bir simğün ağzının sayıdır. İçilenlerin en üstünü sudur. Su içmekle bütün âlem birdir. En kıymetli elbise ipektir. İpek ise, bir böceğin ağzı salyasıdır. Duracak yerlerin en iyisi atın sırtıdır. Bütün kahramanlar at sırtında ölürler. Cima için en büyük şehvet kadınlardır içindir. Onun neticesi de, iki beş (siddik) yerini birleştirir. Kadınlardır güzel yerlerini süslerler. Siz ise, onlardan çok çirkin olan yerlerini istersiniz.» Ömer bin Abdülâzîz (r.h.a.) der ki: «Ey insanlar, siz öyle bir şey için yaradıldınız ki, eğer ona iman getirmezseniz, kâfir olursunuz. Eğer iman getirip ihlâl ederseniz, ah-

mak olursunuz. Sizin, bu yurttan sonra kavuşacağınız ebedî bir yurttur.

DÜNYADA MEZMUM (KÖTÜ) OLAN ŞEYLER

Bil ki, «dünyayı tanımak» başlığı altında, dünyanın kötülüğünden bir miktar bahsedildi. Burada şu kadarını bilmek gerekir. Resûlullah buyurdu ki: «dünya ve dünyada olan herşey mel'undur. Ancak Allah için olan şey ve onu zikir müstesna...» Yine bilmek gerekir, ki, Allah için olan, Allah sevgisidir. Allah sevgisi mezmum değildir. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bundan sonra bil ki, dünyada olan herşey üç kısımdır:

Birinci kısım: Hem zâhiri hem de bâtını dünyadan olan şeylerdir. Dünyanın bu kısmının Allah için olması mümkün değildir. Bu kısım içlenen günahlardır ki, günah ile Hak Teâlâ'yı bulmak mümkün değildir. Mübâh nimetlere daimak da bu cümledendir. Zira mübâh nimetlere daimak, gâfilat tohumu ve bütün günahların mayasıdır.

İkinci kısım: Süreten dünyadan olup fakat manen dünyadan olmayan şeylerdir. Bunlar, zâkir, fikir, ve şehvete uymaktır. Eğer bu üç şey Hak Teâlâ'nın rızası için ve âhireti kazanmak için olursa, her ne kadar dünya işleriyle ilgili de olsa dünya kâbilinden olmayıp Allah Teâlâ için olur. Eğer, fikirden maksat, halk içinde itibarın ve rütbesinin yükselmesi olursa; amel ve taattan gıyesi, insanların kendisine âbid ve zâhid nazarıyla bakıp ona uymaları ve onu önder kabul etmeleri olursa; dünyadan yûs çevirip nefsanî arzulara muhtaç olmaktan da maksat, insanların, onu zâhid ve dünyayı terk etmiş olarak bilmeleri ve zâhidlik ve salihlikle meşhur olmak olursa; bütün bunlar dünyanın mezmum ve mel'un işlerindendir. Bunlar sûreten Rahmânî görünüyor ise de hakikatta Şeytanîdir. İşlerde de sûrete değil mânaya kılar edilir.

Üçüncü kısım: Süreten dünya için olup dünya ile alakalı olsa da, kast ve niyetle dünya için olmayıp Hak Teâlâ için olması mümkündür. İbâdet yapmak için kuvvet kazanmak niyetiyle yemek yemek gibi. Kendini gınahattan korumak, çaresiz bir kadının ihtiyaçlarını karışılmak, yâni karısının geçimini sağlamak, bundan başka Hak Teâlâ'yı bîlip onun zikrini, pûkrünü yerine getirecek, taat ve ibâdet âsire olacak ölümünden sonra kendisine de hayırlı dualarda bulunup ona hayırlı bir halef olacak salih bir çocuğun dünyaya gelmesi niyet ve kasdıyla evlenmek ve yine kendisinin, çoluk çocuğunun dilencilemesi için, insanlara muhtaç olmadan huzuru kalbe taat ve ibâdet yapmak için zaruret miktarı helâl kazançtan az bir mal edinmek gibi. Resûlullah buyurur ki: «Övünüp üstünlük taslamak için dünyalık isteyen, kıyamet günü mahşer yerine gelince, Allah'ı kendine kırmış bulacaktır. Eğer insanlara muhtaç olmamak için dünyalık kazanmışsa

kayûmet günü mahşer yerine geldiği zaman yüzü aynî ondördü gibi parlıyacaktır.»

Dünya, nefsanî bir arzudur. Ahiretin onda payı yoktur. Ahiretin kazanılması için yapılıncı, dünyadan sayılmaz. Nitekim hac yolunda hayvanın yemi de, hacım lâzım olanlarından sayılır. Hak Teâlâ dünyadan olan her şeye «be» buyurur. Nitekim Kur'an-ı Azim de buyurur ki: «Neisim hevasından (arzularından) nehyedenle devanış kalacağı yer cennettir.» (Nâziat sûresi, âyet: 40). Diğer bir yerde de beş şeyde toplanıp buyurur ki: «Şühhesiz dünya hayatı, oyun, eğlenme, süs, aramıza övünmek ve mal ve evlâdın çokluğundan ibarettir.» (Hâdîd sûresi, âyet: 20). Diğer bir âyetinde de, şu yedi şey insanlara sevdirtilmiştir: «Kadın, çocuk, alın, gümüş, at, sığır, koyun ve deve. İnsanların dünyada metalleri bunlardır.» (Al-İ İmran sûresi, âyet: 14).

O halde bir kimse bunlardan birini, ahiret için huzuru kalbe yapmak maksadıyla temin ederse, ahiretin için temin etmiş olur. Zira dünya üç derecedir: Zarûret miktarı yiyecek, giyecek ve meskenidir. Bu miktardan fazlası ihtiyaçtır. İhtiyaçtan fazlası da süstür. Süsün sınırı yoktur. Birinci derece ile yetinip kanaat eden, her çeşit günahlardan kurtuldu. Üçüncü dereceyi seçenler, helâk uyarımına yavarlansın kırgın cennetleme diğer oldu. İkinci dereceyi seçenler ise, tehlikeden kurtulmadı. Zira ihtiyacın iki yönü vardır: Biri zarûrete yakındır. Diğer de lûkâe yakındır. Bu iki yönün birbirinden farkı, şüpheli ve zandan arî değildir. Zira o, ktlâhada, dikkat ve düşünmeye bağlıdır. Bazen olur ki, ihtiyaç miktarından fazlasına ihtiyaç yok iken, ihtiyaç olduğunu sanır, onun teminine çalışır, hesap ve arıza dışıdır. Bunun için büyük sıklar ve ihtiyatlı olanlar zarûret miktarını seçmişlerdir. Bu hususta insanların önder ve rehberi Üveys-i Karanî'dir.

Üveys-i Karanî, dünya işlerini kendine o kadar dar tutmuştu ki, insanlar onu delil sanarlardı. Bir-iki yıl geçer, onu göremezlerdi. Sabah namazı vaktinde gider, yatsı namazından sonra gelirdi. Onun gidası bir tane hurma idi. Bir tane den fazla eline geçerse, zarûret miktarınca yer, gerisini sadaka verirdi. Elibesli, yollardan ve mezbelelerden topladığı eşiklerdi. Bunları yıkar, temizler, kendine elbise yapardı. Bir yerden geçerken çocuklar onu alaya alıp, taşlarındı. O da: «Küçük taşlar aklı ki, beni yaralayıp abdest ve namazdan alıkoymasın.» derdi. Bu sebepten Resûlullah onu görmeden ona dua eder, onu överdi ve ona Hz. Ömer'e de vasiyyet edip tenbihat verdi.

Ömer (r.a.) minberde İken bir grup Iraklıyı gördü. «Iraklılar ayağa kalksın.» dedi. Hepsi ayağa kalktılar. «Küfe şehriden olmayanlar otursunlar.» dedi. Küfe'den olmayanlar oturdular. «Karenden olmayanlar da otursunlar.» dedi. Hepsi oturdu. Yalnız bir kişi ayakta kaldı. Ömer: «Ey kişi! Sen Karen'den misin?» dedi. «Evet» dedi. Ömer «Üveys-i Karanî'yi bilir misin?» dedi. «Bilirim, o değersiz bir kimsedir, sizin buyruğunuzun mertebesinde değildir. Bizim aramızda ondan divâne, ulamak, fakir ve ayağı kimse yoktur.» dedi. Ömer bu sözleri duyunca ağladı ve dedi ki: «Resûlullah'tan duyduğum ki, o sizin hükür gördü-

pünhâ kimse, öyle bir insandır ki, kıyâmet gününde Rabia ve Müdîr kabîlelerinin insanları ve koyunları sayısınca insanlar onun şafaatıyla cennete girecekler.»

Rabia ve Müdîr, iki Arap kabîlesidir ki, çok kalabalık olduklarından sayıları bilinmemektedir. Harem bin Hayyan der ki: «Ömer'den bu sözü duyunca, Üveys'in hâlini öğrenmek için; Kûfe tarafına gittim. Onu aradım, Fırat kenarında buldum. Temizlik yapıyordu, çamaşırını yıkıyordu. Ferasetimde Üveys olduğunu anladım. Zira bazı vasıflarını da işitiyordum. Selâm verdim. Selâmımı alıp baka baktı. Elini öpmek istedim, elini vermedi. «Allah sana rahmet, mağîret eylesin.» deyip hâlini sordum ve ona olan sevgimden ve bu kadar saygılığımı görüncâ kendisine acıdığımdan elimde olmadan ağladım. Benim ağladığımı görünce o da ağladı ve: «Allah sana uzun ömürler versin, ey Harem bin Hayyan! Nasılsın, halin nedir? Ey benim kardeşim!.. Beni kim sana tavsiye etti? yâî glâterdi?» dedi. Harem: «Benim adımı, babamın adını kim sana söyledi?» dedim. «Herşeyi bilen, herşeyden haberdar olan Allah bana bildirdi. Benim ruhum senin ruhunu tanır. Zîrâ mü'minlerin ruhları, birbirlerini görmese de birbirlerini tanır.» dedi. Harem: «Ya Üveys! Bana Resûlullah'tan hâdis rivâyet et de, senin yâdigârin kalam, dedim.» dedi. Üveys: «Benim başım, canım Resûlullah'a tedâ olsun. Ben onu görmedim. Onun hâdislerini başkalarından işittim. Kendime hâdisler rivâyet etmek kapısını açmak istemem. Ben mühaddis, müfîl ve vâiz olmak istemem. Benim başka işim vardır, ondan boş zaman bulamıyorum.» dedi. Harem: «İkâri Kur'an-ı Azîm'den bir âyet oku, onu senden dinliyeyim ve bana dua et; bir vâsiyyet et, onunla amel edeyim. Zîrâ ben seni Allah için severim.» dedim. Bunun üzerine benim elimi tuttu. Fırat kenarına götürdü ve: «Kûze bilâhî min'e-şeytan'r-racim.» dedi ve ağladı. Sonra: «Hak Teâlâ buyurur: Bütün âlemlerin en üstünü/en doğrusu Allah'ın kelâmıdır. «Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri ayın olsun diye yaratmadık.» âyetini «Ö, duyan ve bilendir.» âidüne kadar okudu. Ondan sonra bir feryat etti ki, bayıldı, zannettim. Sonra: «Ey evlâdım, babam öldüğü gibi, sende yakında öleceksin. Ya cennete, yahut cehenneme gideceksin.» dedi. Sonra: «Deden Adem Peygamber, annen Havva, Nuh, İbrahim-i Halîl, Musa, Allah'ın halîfesi Davud ve Allah'ın Peygamberi Muhammed bütün bunlar öldüler. Resûlullah'ın halîfesi Ebu Bekir öldü. Benim kardeşim Ömer de öldü. Vah Ömer, vah Ömer.» dedi. «Allah sana merhamet etsin, ya Üveys! Ömer henüz ölmedi, dedim. Üveys «Hak Teâlâ Ömer'in ölümünü bana haber verdi.» dedi ve: «Ey Harem! El ki, ben ve sen ölmügenderken.» diye ilâve etti. Sonra sakıvat getirip bir kısa dua okudu ve: «Sana vasiyyetim olsun ki, Allah için iyiliği et-den bırakma ve bir an ölümü anmaktan gâfil olma. Kavmince döndüncâ onlara da nâsihat et. Nâsihati, Hak Teâlâ kullarından esirgenme, ehli sünnet ve cemaata muvafakat et, onlara muvafakattan bir ayak geri kalma. Zîrâ aniden din-den otur, cehennem ateşine müstahak olursun.» dedi. Sonra bir kısa dua okuyup: «Ey Harem! Bundan sonra ne ben seni gülrürüm, ne de sen beni. Beni duşandan unutma. Ben de

seni unutmam. Sen bu tarafa git, ben de bu tarafa giderim.» dedi. Harem diyor ki, bîr saat beraber girmek istedim, rûm olmadı. O ağladı beni de ağlatmak tuttu. Sonra arkasından baktım. Gitti, bîr köye girdi. Burdan sonra haberini alamadım.

O hâlde bil ki dünya âfetlerini anlayan kimselerin çoğunun hâli budur. Peygamberin ve velilerin yolu da budur. Azim sahibi insanlar bunlardır. Eğer bu dereceye ulaşmazsan, hani dünya yükünü ihtiyag miktarı çok, fazla çekme, zühdi ve takva yolunu seç ki, tehlikeye düşmeylesin. Dünyanın fitnelerini ve âfetlerini köttölemek hususunda bu kadar yetiştir. Diğer kitabın başında zikredildi.

ALTINCI ASIL

MÜHLİKAT BÖLÜMÜNDEN

CİMRİLİK, HİRS VE MAL TOPLAMAK

Bil ki, dünyanın dalları çoktur. Onun dallarından biri mal ve nimet, biri de makam ve hürmettir. Bunlar gibi daha bir çok dalları vardır. Fakat malın fitnesi büyüktür. Onun en büyük fitne olması, ondan kurtulma çaresi olmadıgındandır. Allah Teâlâ ona «akabe» (dar geçi) buyurmuştur. Nitekim: «Fakat o dar geçidi aşmaya güçsüzmedi.» buyurur. Hem de dünyadan daha zor geçit yoktur. Zira dünyanın, ihtiyagları, şehvetleri gibi askeri vardır. Ahiretin anğı da dünyaya de hâsıl olur. Zira yiyecek, giyecek ve meşkenen kurtulma çaresi yoktur. Bunlar da maîn tâ kendisidir ve mal ile elde edilen şeylerdir. Bu itibarla bunlardan vazgeçmenin çaresi yoktur, onları elde etmeden selâmet bulmak da müşküldür. Eğer dünyalık olmasa, fakir düşüp —Allah korusun— köfre düşme korkusu olur, Dönyalık olursa, sengin olup azgınlık ve dalâlet ihtimali olur. Fakirin iki hâli vardır: Biri dünya hürsü, biri de kanaattır. Hürsün de iki hâli vardır: Biri insanlardan dilenip tama' etmek diğeri de, çalışıp kazanmaktır. İnsanlardan dilenmek meşmum, çalışmak da mekûldür. Zengin de iki hâli vardır: Biri tarâf, diğeri de iktisattır. Bunlardan İki köh, Ekin-ci de iyidir. Bunlar birbirine benzer ve karıştırlar. O hâlde bunları bilmek âzım ve mühlîmdir. Hâlık malın âfeti de var, faydası da vardır. Bunun ikisini de bilmek faradır. Zira ancak böylece faydayı temin edip âfetten sakınabilirsin.

MAL SEVGİSİNİN AFETLERİ

Bil ki, Hak Teâlâ buyurur ki: «Ey iman edenler, mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Böyle yapanlar şıyan etmiştir.» (Mumâfukûn sûresi, âyet: 9) Resûlullah buyurur ki: «Mal ve makam sevgisi, kalbte nifâk, sıyan toprakta tere otunu bitirdiği gibi bitirir.» Yine buyurdu ki: «Mal ve makam sevgisi; müslümanın gönlünü dağıtıcı gibi, iki siyah kurt, koyun sürüsünü dağıtamaz.»

Resûlullah'a, senin ümmetin en fenası kimdir? diye sordular. «Zenginlerdir.» buyurdu. Yine buyurdu ki: «Benden sonra bir kavim gelecektir ki, çeşitli nefis yemekler yiyecekler, çeşitli elbiseler giyecekler, güzel kadımlar alacaklar, kıymetli atlara binecekler. Onların içi az şeyle doymayacak, çok şeyle de kanaat etmeyecekler. Onların bütün gayreti dünya için olacaktır, dünyaya tapacaklar, herşeyi dünya için yapacaklardır. Bu sebeble benden vâsiyet olsun ki, sizden, sizin çocuklarınızdan onları kim görürse, onlara selâm vermesin, hasretlerini sormasın, cenazelerinin arkasından gitmesin. Onların böhüklerine hürmet etmesin. Bunları yerine getirmeyen kimse İslâm Dînini yıkmakta onlara ortak olur.» Yine buyurdu ki: «Dünyayı, dünyaya ehline bırakınız. Zîrâ kâfiyet miktarından fazla dünyalık peşinde koşan, bilmeden kendi helâkine çalışmış olur.» Yine buyurur ki: «İnsanoğlu benim malım, benim malım der. Senin malından yiyip harcadığın, giyip eskütüğün ve sadaka verip ahiret için hâki kaydından başka nâsibin yoktur.»

Bir kimse Resûlullah'a sual edip: «Bana ne olmuştur ki, bende hiç öüm tedariki yoktur.» dedi. Resûlullah: «Senin malın var mıdır?» buyurdu: O kimse: «Vardır.» dedi. Resûlullah buyurdu ki: «Malın kendinden önce gönder, yani sadaka ver ki öüm tedariki olsun, Zîrâ mal sevgisiyle dolu olan kalb, malı dünyada bırakıp gitmeğe râa olmaz. Malın önce gönderdin mi, kalb de arkasından gitmeğe yânelir.» Yine buyurdu ki: «İnsanoğlunun üç çeşit arkadaşı vardır: Biri, öümceye kadar beraber kahr ki, o, mahdır. İkinci, kabîr kenarına kadar beraber gider ki o, çolak çocuğu, akraba ve yakınlarıdır. Üçüncüsü, kıyamete kadar beraber kahr ki bu da, iyi veya kötü amel ve ahkâkardır.» Yine buyurdu ki: «İnsanoğlu öümce, insanlar, dünyada nesil kaldı, diye sezarlar. Melekler ise, İleriye ne gönderdi diye sezarlar.» Yine buyurdu ki: «Dünyada arazi edilemeyiniz ki, dünyayı seveniyeciniz.»

Haberiler: «Ey İsa, niçin sen su üstünde yürürebiliyorsun ve bir yürüyemiyorsun?» İsa buyurdu ki, sizin yanınızda altın ve gümüşün önemi var mıdır? Evet vardır, dediler. Benim yanıda topraktan farkı yoktur, buyurdu.

MALIN KÖTÜLÜĞÜ HAKKINDA GELEN HABERLER

Bir kimse Ebu'd-Derda'yı incitti. Ebu'd-Derda: «Allahım, sen ona shhat, âfiyet, uzun ömür ve çok mal ver.» dedi. Bu, bedduaların en ağırıdır. Zîrâ bunlar kimse nâsib olursa, ahiret ahvalinden gâfil olup helâk olması muhtâktır. Hz. Ali bir gün eline bir akçe alıp dedi ki, sen öyle bir şeysin ki, elimden çıkmadan bana faydan dokunmaz. Hasan-ı Basri der ki, altın ve gümüşe kıymet veren kimseyi Cenâb-ı Hak hor ve zelil eder. Hâdîste: «Altın ve gümüşün sikkelerini çıkardıkları zaman şeytan onu yüzüne, gözüne sürdü ve dedi ki, seni seven, benim satın almış kulumdur.» denilmektedir.

Yahya bin Muaz diyor ki: «Altın ve gümüş; yılan ve akrebtir. Afsusunu öğrenmeden ona el uzatma. Yoksa onun zehiri seni öldürür.» «Onun afsunu nedir, ya Muaz?» dediler. «Helâlden kazanmak ve doğru yolda harcamaktır.» dedi. Müslim bin Abdumecid, Ömer bin Abdulsaz ölürken yanına gitti ve: «Bü'minlerim emiri, öyle bir iş ettim ki, dünyada hiç kimse ona etememiştir. Onuğ oğlum kaldı. Onlara bir altın, bir akçe bırakmadım.» Ömer, «Beni kaldıran oturayım.» dedi. Kaldırdılar, oturdu. Ded ki, onların malını alıp başkasına vermedim. Başkasının malını da onlara vermedim. Benim oğullarım ya salih olurlar, ya da olmazlar. Eğer salih olurlarsa, Hak Teâlâ onlara kıfâ-yet eder. Eğer salih olmazlarsa, ne hâlde olurlarsa olsunlar, gam yemem. Muhammed bin Kâ'bî-Karzi büyük bir servete sahip idi. Ona dediler ki, bu oğulların için mal bırak: «Yok, kendim için Hak Teâlâ yanına bırakırım, oğullarım için Allah'ı bırakırım ki, onları iyi eylesin.» dedi. Yahya bin Muaz der ki, mal olanların iki musibeti vardır: Biri, bütün vaktinde bütün malını elinden alırlar. Diğeri, bütün mal ondan sorarlar ve onu muahaze ederler.

MALIN İYİ YÖNLERİ

Bü ki, mal gerçi birçok yönlerden meşhurdur. Fakat bir yön-den değerlidir. Zîrâ malda hem hayır, hem de şer vardır. Bunun için Hak Teâlâ ondan hayır diye bahsetmektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: «Eğer İbâ, hayır (mal) bırakırsa, miras ana-baba ve akraba-lar içindir.» buyurmaktadır. Resûlullah buyurur ki: «Fakirlik küf-re götürür.» Bunun sebebi şudur ki, fakir kendini çaresiz, muhtaç görüp ve dünyada çeşitli nimetleri görünce, şeytan ifva verip der ki: «Allah Teâlâ'nın bu yaptığı ne biçim adalet, ne biçim ınsaf ve ne bi-çim haksız taksimattır. Bir fîske ve bir zâlme bu kadar mal ve ni-met verir. Öyle ki, malının haddini, hesabını bilmez; kaçacak yer bu-lamaz. Sen ise, çoluk çocuğunla, aç, çıplak kalmaktan perişan oluyor-sun. Sonra ihtiyac mîktarı bile vermez. Eğer vermeye gücü yetmiyorsa, onun kudretine kusur olur. Eğer veremediği hâlde vermiyorsa, onun rahmetine kusur olur. Eğer âhiret sevâbını vermek için dünya mal vermiyorsa, açlık ve çıplaklık zahmetini çektiirmeden verébilen niçin vermiyor? Eğer maktedir değüñ, kudreti mâkemat değıldir.»

Allah Teâlâ kerimdir, rahimdir, yegâne cömerttir, kudreti tam-dır, bütün âlemi belâ ve mîhnette tutar, halbûkî onun kudret hazine-leri rahmet ve nimetle doludur, diye ilikât etmesi zordur, şeytanın vevase için yol bulacağı bir yordur. Bu defa bütün âleme sarı pîkî olan kaza ve kaderi hatırlama getirmeye başlar. Bu yûzden kızıp tezek ve zamana sövmeye başlar ve: «Felek bunamağ, akıma kaybetmiş, za-man aksine dönmüştür. Mal ve nimet, bütün ehli olmayana ve ah-maklara verilmiştir.» Eğer ona derlerse ki, ezaman da emre me'tî'dir,

emre bağlıdır.» Eğer öyle değildir, derse kâfir olur. Eğer evet öyledir, derse, eskî ve cefakâr Hak Teâlâ'dan bilmîş olur. Bu da küfürdür.

Bu sebepten Resûlullah buyurur ki: «Zamana sâmesiniz, zaman Allah'tır.» Yâni sizin olan işleri havale ettiğiniz ve ona zaman diye ad verdiğiniz şey o, Allah'tır. Fakirlik ve ihtiyacın insanı küfre sevk-etmesinin ekseri yolları bu anlatıklarımızdır. Eğer fakir olan kimse bilgidsiz, inançsız sâtersiz olursa çabuk küfre düşer. Ancak imanı ve tevhidî şu derecede olsa ki, Hak Teâlâ'dan rica olur fakirliği ganimet bilip mal ve nîmet fazla olmasından sakınır ve fakirliğin kendisine hayırlı olduğuna inanırsa bu tehlikeden kurtulur. Eğer ekseriya bu sıfat üzere olursa, yâni fakirliği ganimet bilip malın çoğalmasından sakınırsa, yeteri kadar mal edinmesi daha iyidir. Bunun için mal medhe şâyandır, dedik.

Malın medhe değer olmasının bir sebebi de şudur ki, büyük zât-ların maksadı âhîret saadetidir. Ona ulaşmak ancak şu üç şeyle mümkün olur: Biri, kalbedir. İlim ve güzel ahlâk gibi. İkincisi, bedendedir, sıhhat ve selâmet gibi. Üçüncüsü de bedenın dışındadır. Kifâyet miktarı mal gibi. Bütün nîmetlerin en aşağısı kalbin ve bedenın dışında bulunan bu nîmettir. Bu nîmetin de en aşağısı altın ve gümüş-tür ki, bunların faydası yoktur. Ancak yiyecek, giyecek, masken ve diğer ihtiyaçlara vesile olduğu için faydası olur. Yiyecek ve giyecek beden içindir. Beden de duyuları ayakta tutması içindir. Duyular da akıl içindir. Akıl da, Cenâb-ı Allah'ı görmek ve marifetullahı kavuş-mak için kalbin nuru ve lâmbası durumundadır. Marifetullah ise, saadet tohumudur. O hâlde üstün gâye evvel ve âhîr olan Allah'tır. Bu anlatıklarımız Hak Teâlâ'ya ulaşma yoludur. Bunu bilen, dünya malından kifâyet miktarı azık tutan, bundan fazlasını ödürücü zehir bilen kimseın malı ve kendisi medhe şâyandır.

Bunun için Resûlullah buyurur ki: «Ya Rabbi, âl-ı Muhammed'in malını kifâyet miktarı eyle.» Zira kifâyet miktarından fazla olan mal-dan helâk kokusu gelir. Kifâyet miktarından eksik olandan da kûfür kokusu gelir. Demek ki, bu da helâk sebebi olur. Bu anlatıklarımız bilip güzel âhîkade sahib olan hiçbir zaman malı sevmes, dünyaya muhabbet etmes. Bir kimse, bir gâye için bir şey talep ederse, hakikatte o gâye elindiği şeyi talep etmiş olur, başka bir şeyi talep etmiş olmaz. Şu hâlde mal, yalnız mal olması hesabıyla seven kimse başaşağı ol-muş, malın hakikatini, malın niçin olduğuna bilmemiş olur.

Bunun için Resûlullah buyurur ki: «Altın ve gümüşe tapın bay-ağı olmaştır.» Resûlullah yine buyurur ki: «Bir şeye bağlı olan esen kölesidir. Bir şeye itaat eden, onu mâbud edinmiş olur.» Bunun için İbrahim (a.s.) «Beni ve ağıllarımı putlara tapmaktan koru, Al-lahım!» buyurdu. Büyük zâtlar derler ki, İbrahim'in puttan maksadı altın ve gümüşdür. Zira insanların bir çoğunun putu ve mâbudu al-tında gümüşdür. Yoksa Peygamberlerin mertebesi puta tapmaktan korimaktan yücedir.

MALIN FAİDE VE ZARARLARI

Bu ki, mal hem zehiri, hem de panzehiri olan bir yılanı benzer. O hâlide malın zehiri ilâcından ayrılmayınca hâli bilinmez. Bunun için önce malın fayda ve âfetlerini bir bir beyân edelim.

Malın faydaları iki kısımdır: Biri dünya ile ilgilidir. Bu kısmın izahı ihtiyacı yoktur. Zîrâ herkes onu bilir. Diğeri de, din ile ilgilidir. Din ile ilgili faydaları da üç çeşittir:

BİRİNCİ ÇEŞİT: Mal, ibâdet, ya da ibâdetle ilgili hususlar için nafaaka yapmaktır. İbâdet için harcanan mal, hac gata ve benzeri hususlar için harcanan maldır. Bu yerlerde mal harcamak bizzat ibâdettir. İbâdetle ilgili olan şeyler, yiyecek ve giyecektir. Zîrâ ancak bunlarla insan bütün ibâdetleri yapmak gücüne ve imkânına sahip olur. Kendileri yapılmadan ibâdetlerin yapılması mümkün olmayan herşey ibâdettir. Kifâyet miktarı malın olmayan bütün zamanında bedenle ve kalbyle onu istemekle meğûl olup ibâdetten mahrum kalır. O hâlide huzuru kalbe ibâdet yapabilmek için gerekli miktarı kazanmak ibâdetin kendisi olur, dünya kabûlinden değil, dini faydalardan olur. Bu, kalbin niyet ve kasdıyla değişir. Bakmak gerekir, eğer kalbin kühles (amacı) âhiret yoluğu için mal kazanmak olursa, ihtiyaç miktarı olan yol anğı olup, âhiretin dışında olmaz. Şeyh Ebu'l-Kasım Gurgani'nin bir helki tarlası vardı. Onun mahsulü ile geçinirdi. Bir gün onun mahsulünden biraz getirmişlerdi. Hoca Ebu Ali'den işittim ki, o mahsulden bir avuç getirip dedi ki, «Bunun bütün mütevekkillerin tevekkülüne değışmem.» Bu sözün hakikatini ancak kalb murakabeyle meğûl olan kimseler anlar. Zîrâ âhiret yoluna gidebilmek için kifâyet miktarı malın kalbin huzuruna ne kadar yardım ettiğini o bilir.

İKİNCİ ÇEŞİT: İnsanlara infâk olunandır. Bu dört kısımdır:

1 — Sadakadır. Sadakanın sevâbı; fakirlerin bu yüzden yaptıkları duanın bereketi, onların hîmmetinin, rızasının dîni ve dünyevi tesirleri çok büyüktür. Mal olmayan bunlardan mahrumdur.

2 — Mürüvettir, misafirperverliktir, din kardeşlerine her ne kadar zengin de olsalar ihvan etmek, hediye vermek ve onlarla iyi ilişkilerde bulunmak, insanların işlerine el atıp âdetlerini, an'anelerini yerine getirmektir. Bunlar zengin de olsalar, bu işler iyidir, cömertlik, aahilik sıfata bunusla mümkün olur. Cömertlik ise güzel ahlakların seçkindir. Nitekim bunun medfî gelecektir.

3 — İnsan mal ile, ızzam ve şerefini şairlerden, çingenselerden, dilencilerden korur. Meselâ bunlara mal vermekle dillerinden kurtulur. Eğer vermezse, ona dil usatıp kötülüklerini söylerler, gıybetini yaparlar ve ona söylerler. Resûlullah buyurur ki: «Kötü sözlülerle dilâden korunmak için onlara verilen şey sadaka olur.» Zîrâ kendine olacak sövmec ve gıybet kapısına kapamış olur; onların gıybetiyle hâsi

olacak kalb fikir meğrûliyetini bertaraf etmiş olur. Eğer bu şekilde bertaraf etmezse, karşılık vermesi ve bu yüzden aralarında daha çok düşmanlık olması muhtemeldir. Bu da bu yüzden başka bir şeyle olmaz.

4 — Malını, kendi hizmetini gören kimselere vermektir. Zira her-kes, gidip gelmek, yıkarmak, pişirmek satın almak, ıslâh etmek gibi bütün işleri kendi eliyle yaparsa, bütün vakitleri bunlarla zayi olur. Bir kimseye farz-ı ayn olan bir iş, başkasının yapması câiz olmaz. Me-sele âkır, fikir gibi. Fakat kendi yerine başkasına yaptırmak mümkün olan işlerle zamanı şayi etmek yazıktır. Zira ömrü az ve kınadır. Seel yakındır. Ahiret yolculuğu uzundur. Ona çok azık ve mâhire lâzımdır. İnsanın her bir nefesi büyük ganimettir. Onu boğuna zayi etmemek gerektir. Zarûri olmayan işlerle meğrûl olmamak gerekir. Bu da mal-dan başka bir şeyle olmaz. Zira o iş yapan hizmetçilerin nafakasına karşılamak lâzımdır ki, onlar da zorluk ve zahmetini karşılayabilsin-ler. Gerçi işleri bizzat yapmanın sevki büyükündür. Fakat bu, bedeniyile taat edenlerin, kalbiyile taat etmeyenlerin derecesinde bulunanların işidir. Ama ilim ve marifet yolunda kalbiyile çalışan kimselerin, beden-yapılan işlerinin başkası tarafından yapılması lâzımdır ki, taat hizmetinden ayrılmayıp bedenlen yapılan işlerden daha önemli olan işler için kalb rahatlığı hâsi olsun.

Üçüncü çeşit: Kendisine yardım edenlere değil, hayırlı işlere har-camaktır. Meselâ köprü, cami, hastane, fakirlere vakıflar yapmak ve benzerleri gibi. Bunlar hayrat-ı emmedir; uzun zaman kalan şeyler-dir. Öldükten sonra da duanın hayr ve bereketi ruhuna ulaşır. Bu da maldan başka bir şeyle olmaz.

Malın dini faydaları bunlardır. Dünyevi faydaları ise, güzel elbi-seler giyer, oruçla aziz ve kıymetli olur. Kendisi başkasına değil, baş-kası ona muhtaç olur. Dostları çok olur. Bütün insanların gözünde kıymetli göründü, herkes tarafından sevilir. Herkes ona aziz ve kıy-metli nazariyile bakar.

MALIN ZARARLARI

Bu âfetlerin bir kısmı dünya ile, bir kısmı da din ile ilgilidir. Din ile ilgili olan âfetler üç kısımdır:

Birinci kısım: Fısk ve günâh yolunu kolaylaştırır. İnsanın içi-deki şehvetlerin arzusu daima günâh işlemektir. Fakat âdetlik, kud-retsizlik o günâhtan ayrı kalmanın sebeplerinden biridir. Şöyle ki: Eğer gücü yeterse, ya günâh işler, yahut sabreden. Günâh bilene, he-lâk olur. Sabrederse mihnet ve belâyı mübtela olur. Zira gücü yeter-ken sabretmek hayli zordur.

İkinci kısım: Malı olan kimse din yolunda kuvvetli olup kendini günâhlardan korusa bile, nimetlerden faydalanmaktan ve çeşitli mu-bâhâlardan kendini koruyamaz. Kim kudreti var iken arpa ekmeyişi-yip sert elbiseler giyebilir? Nâcikim Süleyman Peygamber bu kadar

büyük saltanata sahip iken böyle yapardı. Kendini nimetlerden faydalanmaktan satedip koruyamayınca bu rahatlıklara alışır, bunlar-
sız sabredermez olur. Dünya onun cenneti olup ölümlü sevmemeye baş-
lar. Her zaman da rahatlık imkânlarına helâlden temin etmek müm-
kûn olmaz. O zaman gübheli yollara girmeye başlar. Zaten sultanla-
rın yardımı olmadan mal kazanmak mümkün olmaz. Onun için sul-
tanlara hizmet etmek zorunda kalır. Onlara yaranma, nâfak, rîya ve
yalan söylemek vadisine düşüp onlara yakınmaya çalışır. Biraz ya-
kînlük olunca, kendisini beğenmemeleri endişesine düşer. Tam yakîn-
lık hâsıl olunca sultanın yakınlarından olur. Etrafında düşmanlar
payda olur. Onu kışkanıp onu incitmeye çalışırlar. O da düşmanlara
karşılık verir. Aralarında çeşitli düşmanlıklar meydana gelir. Bu ah-
lâk, bütün günahların tohumudur. Zîrâ bunlardan yalan söylemek,
gıybet etmek, insanlara kötülük işlemek hâsıl olur. Kalbinde ve di-
linde her çeşit günah meydana gelir. «Dünya sevgisi bütün günahla-
rın başıdır.» hadîsin anlamı da budur. Bütün bu günahlar dünya sev-
gisinin dallarıdır. Dünya sevgisinden doğan günahlar bir değil, on de-
ğil ve yûs da değildir. Belki onların haddi, hesaba yoktur. Çöle bir
çukurdur ki, dibi, nihayeti yoktur. Günahlara düşen insanlar için ha-
zırlanan cehennem çukurunun dibi ve sonu olmadığı gibi.

Üçüncü kısım: Allah'ın koruduğundan başka hiç kimse bundan
kurtulamaz. Eğer mal olan kimse hiç günah işlemese, ondan bol bol
faydalanırsa, gübheli şeylerden uzak kalsa, zühd ve vera' yolunu
hakıyla gözetse, şöyle ki, helâlden kazanıp Hak yoluna sarf etse bile,
o malı muhafaza etmek mutlaka kalbini meğgâl eder. Kalb meğgâl-
yeti de onu Hak Teâlâ'dan uzak düşürür, Allah'ın celâl ve azâmetini
düşünmeye mâni olur. Bütün ibâdetlerin özü ve sırrı, Hak Teâlâ zikri-
nin galib olması. Cennet-i Allah ile tam ünsiyet payda etmesi ve ken-
disinden ayrı olan herşeyden müstağni olmasıdır. Bu da ancak başka
elbetten fikir ve endişesi olmayan rahat bir kalb ile mümkün olur.
Mal sahibinin farası, arzâsı olursa, vakitlerinin çoğu bakımayla, ortak-
larıyla husumet yapmakla, haracına, usurunu vermek ve hizmetçilerin
hesabıyla geçer. Ticaret yapıyorsa, vakitleri, ortaklarıyla husumet yap-
mak, onların takstrâtiyle, yokuluk tedbirleriyle, kazancı fazla işleri
seçmekle geçer. Koyunları olursa, yine bunun gibi çeşitli meğgâlesi
olur. Hâşâ, bir nevi meğgâlesi olmayan hiçbir mal yoktur. Meselâ, yer-
de gömülü bir mal olup hergün ihtiyacı kadar çıkarıp harcıyorsa, yi-
ne kimse almasın ona göz dikmesin ve yerini bilmesin diye onu gizle-
mekle meğgâl olur. Zîrâ dünya ehlinin endişe vadisinin sonu yoktur.
Dünya ile beraber olup da kalb rahatlığı bekleyen kimse, denizin or-
tasına düşüp de elbisesinin ullanmamasını isteyen kimseye benzer.

Malın fayda ve zararları bu anlatılmaktadır. Akıl ve bilgili
olanlar dünyaya dikkat edince, bilirler ki, dünyadan kıfâyet miktarı
mal, tırvaktır (ilâştır). Kıfâyetten fazlası ölümlü zehirdir. Rasûlül-
lah kendi ehli beyti için kıfâyet miktarı istedi ve kısaca ısrat bu-
yurdu ki: «Kıfâyet miktarından fazla mal, farkında olmadan helâk

eder.» Ama dünyayı tamamiyle terk edip dünyadan hiçbir şey bırakmamak ve kalbi ihtiyac sebebiyle meşgûl ve kayıtlı bulundurmamak mer-tebesi de şer'ın makbul değildir. Nitekim Hak Teâlâ Resûlullah'a fer-man edip buyurur ki: «İlâhî boyuma bağlama, onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış, pişman olmuş bir hâlde eli boş ağıta ka-hır-ın.»

TAMA' ve HİRSİN ZARARLARI ve KANAATIN FAİDELERİ

Bil ki, tama' kötü ahlâktandır. Tama' öyle bir şeydir ki, için ba-şında zelliliğe, sonunda da mahcubiyete sebep olduktan başka tama' kârın muradı hâsıl olmaz. Bundan başka ondan birçok kötü ahlâklar da doğar. Zîrâ bir kimse, bir kimseden bir şeyi tama' edip beklerse, kuşkusuz ona yaranmaya, mîlâk etmeye, onun hafife alma ve istih-zama sabredip bunlar gibi daha birçok mânâsız işlerine müsaade et-meye ve tant ve ihâdeti riyâ ile yapmağa başlar. İnsanoğlu âsten hâ-ris yaratılmıştır. Sahib olduğu mala kanaat etmez. O hâlde insan ka-naatten başka bir şeyle hürstan ve tama'dan kurtulmaz.

Resûlullah buyurur ki: «İnsanoğlunun iki vadi dolusu altını ol-sa, doyurmayıp bir vadi dolusu daha ister. İnsanoğlunun gösünü toprak-tan başka bir şey doyurmaz. Tama' ve hürstan vazgeçip tevbe eden kimse'nin tevbesini Hak Teâlâ kabul eder.» Resûlullah yine buyurdu ki: «İnsanoğlunun iki şeyden başka herşeyi ihtiyarlar: Bu ikisinden biri, onun yaşama ümidi, diğeri dünya sevgâsidir.» Yine buyurdu ki: «Saadetli insan, kendisine selâmet yolu gösterilip kifâyet miktârı mal verilince, onunda kanaat eden kimsedir.» Yine buyurdu ki: «Ruhu? kudus (Cehriil) benim kalbime ilham edip dedi ki, hiçbir kul rızık ta-mam olmadan ölmez. O hâlde Allah'tan korkunuz ve dünyayı iste-mekte yavaş davranınız.» Yâni onu istemekle fazla çabalamayın, had-dinden fazla muhteris olmayınız.

Yine buyurdu ki: «Şühbell şeylerden sakınınız ki, insanların en çok ihâdet edeni siz olunuz. Sahib olduğunuz şeye kanaat ediniz ki, insanların en çok şükür edeni siz olunuz. Kendi nefsinize istediğimizi, diğer insanlara da isteyiniz ki, mü'min olunuz.»

Avf bin Malik El-Eşari diyor ki, «Resûlullah'ın huzurunda idim. Benim ile beraber yedi, yahut sekiz kişi daha vardı. Buyurdu ki: «Al-lah'ın Resûlüne biat etmez misiniz?» «Ya Resûlallah! Biz biat etme-dik mi ki..» dedik.» Tekrar: «Biat ediniz» buyurdu. Biz de elimizi uzatıp «Neye biat edelim? Ya Resûlallah!» dedik. Buyurdu ki: «Allah'a inanıp ona ortak koşmayacağımıza, beş vakit namâz kılacağımıza, Hak Teâlâ'nın her buyruğunu seve seve yerine getireceğimize.» Yavaşça bir söz daha söyledi: «Hiç kimsenin bir şeyini almayacağımıza..» Avf bin Malik diyor ki, bundan sonra bu insanlar Resûlullah'ın bu sözünü duyunca öyle oldular ki, birden elinden kamçıya düşerse, başka birisi buna geri sahibine vermek için de eline almazdı.

Müsa (a.s.) dedi ki: «Ya Rabbi! Senin kullarının en zenginini hangisidir?» Allah: «Verdiğim şeye kanaat eden kimsedir.» buyurdu. Sonra: «Ya Rabbi! Kullarının en âdili kimdir?» dedi. Allah: «Kendü-ğünden inşaa davranandır.» buyurdu. Muhammed bin Vasi, kuru ekmeği suya batırıp yedi ve: «Buna kanaat eden herkesten müstağni edim.» dedi.

İbn-i Mes'ud der ki: «İlergün bir melik çağırıp der ki: Ey insan-oğlu! Sana kılâyet eden az şey, seni gâfile düşüren çok şeyden ha-yırlıdır.» Şamit bin Aclan der ki, «Senin karnın ancak bir karış enl ve bir karış boyu vardır. Bu kadar az bir şey, nasıl seni cehenneme gö-türür?»

Hâdiste: «Allah buyurur ki, ey insan-oğlu, eğer bütün dünyayı sana versem, senin ondan nâsibin yiyeceğinden fazla olamaz. O hâlede yiyeceğinden fazla vermeyip fazlasının hesabına başkasına yüklersen, sana yaptığım bu iyilik ve ihسانdan daha büyük iyilik ve ihسان olur mu?» buyurulmaktadır.

Hükemadan biri der ki: «İlâhî ve tama'kârdan daha çok eziyet ve sıkıntıya sabreden kimse yoktur. Kanaat ehlinin daha rahat ya-şayan kimse yoktur. Hâsâd edici kimseler kadar arum üzüntü çeken kimse yoktur. Dünyaya terkeden kadar hafif yüklü kimse yoktur. Kötü amellî âlim kadar pişman olan kimse yoktur.»

Şa'bi der ki: «Bir kimse bir serçe yakaladı.» Serçe, «Beni ne yap-a-caksın?» dedi. «Seni yiyeceğim.» dedi. Serçe: «Beni yemekten sana ne fayda olur? Sana üç şeyi öğreteyim, onlar beni yemekten daha faydalı olur. Birinci elinde iken söylerim. İkincisini beni bıraktınca uçup bir ağaca konunca söylerim. Üçüncü sözü de ağacın bağından uçup dağıl başına konunca söylerim.» dedi. O kimse, «Pekî, birinci sözünü söyle.» dedi. Serçe: «Elinden kaçan bir şeye üzülm.» dedi. Ser-çeyle salıverdi. Serçe uçup ağaca kondu. O kimse, «İkinci sözünü söy-le.» dedi. Serçe: «İmkânsız şeye inanma.» dedi. Bundan sonra serçe uçup dağıl başına kondu. O kimse, «Üçüncü sözünü söyle.» dedi.

Serçe dedi ki: «Ey talihais! Eğer beni öldürmüş olsaydım, benim içimde iki tane kıymetli inci vardır ki, her biri on mîskal gelir, onlar sana nâsib olurdu. Bundan sonra fakirlik yüzü görmeydin.» O kimse parmağın ısıp salıverdiğine pişman oldu ve bâri o üçüncü sözü bir daha söyle, dedi. Serçe, sen, söylenen iki sözü unuttun. Üçüncüyü ne yapacaksın? dedi. Evvel sana dedim ki, giden şeye üzülm. Sen üzü-l-dün. Sonra imkânsız şeye inanma dedim. Sen inandın. Sen bilirsün ki, benim ağırlığım iki mîskaldan fazla değildir. Bende yirmi mîskal nasıl olur? Bunu söyledim ve uçtu. Bunu susun için söyledik ki, tama' olunca, insan bütün imkânsız şeylere de güvenip inanır. İbn-i Sem-mak der ki: «Tama' öyle bir iptir ki, ortası insanın boynuna, iki ucu da ayaklarına bağlıdır. Sen boynundaki ipti çıkar ki, ayakların bağ-dan kurtulsun.»

HİRS VE TAMA'IN İLÂCI

Bil ki, hirs ve tama'n ilacı; sabır acılığından, ilim tatlılığından ve amel zorluğundan mürekkebi bir macundur. Bütün kalb hastalıklarının ilacı bu karışımından mürekkebtir. Bundan beş ilâç meydana gelir:

Birincisi: Ameldir. Amel, az masraf yapmak, kaba, sert elbise-ler giymek, kuru ekmeğe kanaat edip arasına katık yemektir. Zira bu miktarı tama'sız ve hırslıksız ele geçirmek mümkün olur. Ama lüks yaşamak isterse nafakanın fazla olması lazım olur, kanaata imkân kalmaz. Resûlullah buyurdu: «İktisat eden fakir olmaz.» Yine buyurur ki: «İnsanların kurtuluşu üç şeydedir: Görünür ve görünmeyen yerde Allah'tan korkmak; fakirlikte, zenginlikte iktisat etmek; kasgınlık ve hoşnutsuzluk zamanlarında ınsaflı olmak.» Bir kimse Ebû'd-Derda'ya: (r.a.) gördü ki, harma çekirdeğini topluyor ve diyor ki, ağaçta hafif olmak, kişinin güzel tedbirli olmasındandır.» Resûlullah buyurur ki: «İktisat eden, Allah kimseye muhtaç etmez. İktisat etmeyen, Allah fakirlikten kurtarmaz ve Allah'ı şükir eden, Allah unutmayıp dest edindir.» Yine buyurdu ki: «Masraf tedbirli ve hafif tutmak geçimin yararıdır.»

İkinci ilâç: Günülik yiyeceğini bulunca, gelecek günlerin yiyeceği için kalbini meğmül etmemektir. Şeytan ona iğva verip: «Senin senin uzun olabilir ve yarın eline birşey girmeyebilir. O hâlde bugün durma, çalış. Nereden mümkün olursa, oradan bul.»

Nitekim Allah buyurur ki: «Şeytan size fakirliği vadediyor.» (Bakara sûresi, âyet: 268). Şeytan yarınki fakirlik korkusuyla sizi şimdiden sıkıntıya atmak ister, sizinle alay edip güler. Zira yarın gelmeyebilir. Gelse de, yarınki üzüntü, bugünkü korku ve üzüntüsünden fazla değildir. O hâlde bundan kurtulmak için, insanın hâris olmasıyla rızkının artmayacağına, eksilmiyeceğine, belki kişinin rızkının mukadder olduğuna ve mutlaka sahibini bulacağına inanmak gerekir.

Resûlullah, İbn-i Mes'ûd'un yanından geçerken onu çok üzüntülü gördü. Buyurdu ki: «Ey İbn-i Mes'ûd, gününü üzüntülü tutma. Zira takdir edilen herşey vâki olur. Senin rızık olan her şey sana ulaşır.» Bunu da kesin olarak bil ki, çok kere kul, ummadığı yerden rızık gelir. Nitekim Kur'an-ı Azîze: «Allah'tan korkanlara Allah bir kapı açar ve ummadıkları yerden rızıklarını verir.» (Talâk sûresi, âyet: 3-5). Süfyan-ı Sevri (r.h.a.) der ki, «Mutlaki ed ki, hiç bir muttaki açlığından ölmemiştir.» Yani Hak Teklîk insanların kalbini ona öyle pekâtili ve merhametli yapar ki, kendisi istemeden onun ihtiyacı kendisini bulur.

Ebü Hâzım (r.h.a.) der ki, «Dünyada olan her şey iki kısımdır: Bana takdir edilen benim rızkımdır, bana ulaşır. Başkasına takdir

edilen şey ise, bütün yerdâkiler ve göktekiler çalşıp uğraşsa da bana gelmesin e hâlde ben niçin yok yere durmadan çalşıyım.»

Üçüncü İlağ: Eğer tama' olmayıp sabretmede üslûlür. Eğer tama' edip sabretmezse, hem zeîl olur, hem de üslûlür. Bundan başka âhirette kınanıp azâb görmek endişesine de düşer. Birinci hâl üzere olursa sevâb kazanır, medh ve takdir edilir. O hâlde dikkat et, üslûlünü çekip sevâb kazanmak, medh ve takdir edilip azâb olmak mı, yoksa keder ve üslûlünü çekip razî, rûsva olup azâb korkusuna düşmek mi hayırdır? Resûlullah buyurur ki: «Mû'mînîn lâzîl, insanlara muhtağ olmamaklardır.» Hz. Ali (r.a.) der ki: «Sen, muhtağ olduğun kimselele eştirsin. O, senin emirindir. Sana muhtağ olan kimse senin emirindir ve sen onun emirsin.»

Dördüncü İlağ: Bu, hurs niçin yaptığını düşünmektir. Eğer karına doldurmak için yapıyorsa, çek ve öksüz ondan daha çok yer. Eğer fere şahveti için yapıyorsa, hamur ve ayı cıma hususunda ondan daha kuvvetlidir. Eğer güzel elbiseler giymek için yapıyorsa, çok yahudî ve haristîyâlar vardır ki, onların elbisesi ondan daha güzeldir. Eğer tama' alakasına kesp kanaat ederse, Peygamber ve velîlerden başka bir şeye benzemez. O hâlde dikkat et, Peygamberlerin ve velîlerin kumundan olmak mı iyidir, yoksa anlattığımız kumlardan olmak mı?

Beşinci İlağ: Malın zararlarını düşünmelidir ki, eğer malı çok olursa dünyada ve âhirette korku ve tehlikeden emin olmaz. Fakirlerden begûz yıl sonra cennete girer. O hâlde daima kendinden yukarı olan kimselere değil, kendinden aşağı olan kimselere bakmalıdır. Zira Resûlullah buyurur ki: «Dünyada şâden aşağı olanlara bakınız.» Zira ne kadar kanaat edilsen de, şeytan daima içve verip niçin kanaat ediyorsun, filan kimse ve filan kimse bu kadar mala sahiptirler, der. Haramdan kaçınıncı, Şeytan: «Niçin kaçınıyorsun? Filan alim, filan imâm kaçınmayıp haram yiyorlar,» der. Daima dünyada senden zenginini, din işlerinde senden aşağısını altına getirir. Halbuki saadet bunun aksinedir. Şöyle ki, din işlerinde daima büyükleri örnek almalıdır ki, kendisinde kusur olduğunu bilsin. Dünya işlerinde ise fakirlere bakmalıdır ki, kendisinde zenginlik görsün.

CÖMERTLİĞİN SEVÂB VE FAZİLETİ

Bİ ki, fakir olan kimselerin hali hurs değil, kanaat olmalıdır. Zenginlerin hali cimrilik değil, cömertlik olmalıdır. Resûlullah buyurur ki: «Cömertlik cennette bir ağaçtır. Cömert olan kimse o ağacın bir budağına tutunmuştur. O budak muhakkak onu cennete çeker. Cimrilik ise cehennemde bir ağaçtır. Cimri olan kimse o ağacın bir budağına yapışmıştır. O budak muhakkak onu cehenneme çeker.»

Yine buyurdu ki: «İnsanlarda iki sıfat vardır. Hak Teâlâ onları sever: Biri, cömertlik, diğeri de, güzel ahlâktır. İki sıfat daha vardır ki, Hak Teâlâ onları sevmeyi: «Cimrilik ve kötü ahlâktır.» Yine buyur-

du ki: «Allah kendine, cömert ve güzel ahlaklı olmayan bir dost yaratmadı.»

Yine buyurdu ki: «Hak Teâlâ cömert'in günahlarını affeder, dar da kaldığı zaman ona yardım eder.» Resûlullah kâfirlerden bir grup esir aldı. Hepsinî öldürdü. Yalnız birini öldürmedi. Hz. Ali: «Ya Resûlullah! Bu esirlerin hepsini öldürdün, bunu niçin öldürmedine diye sordu. Resûlullah buyurdu ki: «Ya Ali! Cibrail bana haber verdi ki, bu kimse cömert mi.»

Resûlullah yine buyurdu ki: «Cömert ve kalbi geniş olan kimse, mîn yemeği şifadır. Cıvırlı olan kimsenin yemeği de hastalıktır.» Yine buyurdu ki: «Cömert olan kimse Hak Teâlâ'ya yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır ve cehennemden uzaktır. Cıvırlı olan kimse Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır ve cehenneme yakındır. Ve Hak Teâlâ cıvırlı cömerti cıvırlı abîdîden daha çok sever. Hastalıklardan en kötüsi cıvırlılık hastalığıdır.» Yine buyurdu ki: «Benim ümmetimin sâfları cennete girerler. Cennete girmeleri oruç tutmakla ve namaz kılmakla değil, belki cömertlik, kalb temizliği ve insanlara nasihat ve şefkat etmekledir.»

Hadîste gelmiştir ki: «Hak Teâlâ Musa'ya vahiy gönderdi ki, Ya Musa! Samiri'yi öldürme. Zira o cömerttir.»

Hz. Ali buyurdu ki: «Dünya sana yüz tutarsa, onu harca ki, harcamakla tükenmez. Senden yüz çevirirse yine harca ki, devamlı sende durmaz.» Bir kimse Hz. Hüseyin bin Ali'ye bir arzuhâl yazdı. Hz. Hüseyin o arzuhâlî aşır okumadan «ey filan; arzun yerine getirilecektir.» dedi. «Ya Hüseyin! onun arzuhâlîni okumadan niçin cevap verdin?» dediler. Hz. Hüseyin: «Kıyamet gününde Hak Teâlâ Oruç benim karşında durmasına soracaktır» dedi.

Muhammed bin-El-Münkedir (r.h.a.) Ümmü Zer'den rivâyet ediyor ki, Hz. Ali'nin hizmetçisi idim. İbnî Zübeyr iki çuval akçe ki, yüzsekken bin akçe kıl. Hz. Ali'ye gönderdi. Hz. Ali tabak istedi. O akçeleri tabakla fakirlere taksim etti. Akşamleyin yemek getirin, orucumu açayım, dedi. Önüne ekmeke içinde hiç et olmayan bir miktar seytlayağı getirdim. Ümmü Zer diyor ki, «Dedim, ya Ali! Bu kadar akçe dağıttım. Bir akçeyle bize et alsaydım, ne olurdu.» Ali dedi ki, eğer bana hatırlatsaydın, alırdım. Muaviye Medine'ye gelince, Hz. Hüseyin Hz. Hasan'a «Muaviye'ye selâm vermeğe (hocgeldine) gitmeye-lim.» dedi. Muaviye Medine'den çıkınca, Hz. Hasan belki borcumuzu ödersiz diye Muaviye'nin arkasından gidip borçlu olduğuna söyledi. Geride bir deve kalmıştı. Muaviye bu devenin yükü nedir? dedi. Seksen bin altındır, dediler. Onu Hasan'a teslim edin, borcunuzu ödesin. dedi.

Ebu'l-Hasan Medaini diyor ki: «Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Abdullah bin Cafer üçü beraber harca gittiler. Ansk devesi Beri gitmiş. bunlar aç ve susuz kaldılar. Bunun üzerine bir arak ka'nın varına gidip içecek bir şey var mıdır? dediler. Vardır dedi. Bir kovunu vardı. Onu sağdı, sütünü esilara verdi. Sonra yemek istediler. Kadın şâir

koyundan başka bir şeyim yoktur. Onu da boğazlayayım, yeyim.» dedi. O koyunu boğazlayıp yediler. Yola çıkarken: «İziz Kureyyş kabilesindeniz, bu seferden döndüğünüzde, yanımıza gel, sana bir iyilik yaparız.» dediler. Kadının kocası gelip bu hâli görünce kızdı ve: «Bir koyun vardı, onu da kim öldüklerine bilmediğin insanlara verdin.» dedi. Bunun üzerinden uzun bir zaman geçti. Tesadüfen o karı koca fakirlik ve felâket yüzünden Medine'ye geldiler. Develerin gübresini toplayıp satarlardı. Bir gün kadın Hz. Hasan'ın mahallesine geldi. Hz. Hasan evinin kapısında duruyordu. Birden gördü o kadına liği, kendilerini ağırlayan kadın olduğunu tanıdı. Kadına: «Ey kadın! Nemi tanır mısın?» dedi. Kadın tanımıyor dedi. Hasan: «Ben falan gün sana misafir olan kimseyim.» dedi. Sonra ona bin kırıncı altın ve bin koyun vermelerini buyurdu ve onu kendi adamıyla Hz. Hüseyin'in yanına gönderdi. Hüseyin: «Kardeşim Hasan sana ne verdi?» dedi. «Bin altın ve bin de koyun verdi.» deyince Hüseyin (r.a.) da ona bin altın ve bin koyun verdi ve adamıyla Abdullah bın Cefar'e gönderdi. Abdullah: «Onlar sana ne verdiler?» dedi. ki bin altın ve iki bin koyun verdiler, dedi. O da iki bin altın, iki bin koyun verdi. Abdullah dedi ki, «Eğer önce benim yanına gelmiş olsaydım, onları zahmete düşürürdüm. Yâni sana o kadar verirdim ki, onlar onun mislini veremelerdi.» Sonra bu kadın dört bin altın ve dört bin koyun aldı, gitti.

Araplar arasında cömertliği ile tanınmış birisi vardı. Öldükten sonra bir gün bir grup insan seferden gelirken aç ve susuz onun mezarının başında yattılar. İçlerinden birinin bir devesi vardı. Bu adam mezar sahibini rüyasında gördü. Ona diyordu ki, bu deveyi bana ver, yerine en iyi deve vereyim. Deve sahibi devesini verdi. O da aldığı deveyi boğazladı. Bu kimse uykudan uyanınca devesini boğazlanmış gördü. Ocağa kazan koyup o devenin etini pişirip yediler. Geri döndükleri zaman kervandan bir kervan görüldü. Kervan yaklaşıncı kervandan birisi deve sahibini adıyla çağırarak: «Fulan ölen kimse-den hiç iyi cins deve satın aldın mı?» dedi. O da evet, aldım. Fakat rüyada aldım, dedi ve başından geçen anlatı. Bu kervandaki adam «O iyi cins deve budur al. Ben de onun oğluyum rüyamda gördüm. Bana dedi ki, eğer sen benim oğlum isen bu deveyi falan kimseye ver.» dedi.

Ebu Said-i Hergüşî rivâyet eder ki, Mısır'da bir kimse vardı ki, fakirlere sadaka topluyordu. Bir fakirin bir oğlu oldu. Onun lâzımlı işlerine harcayacak hiçbir şeyi yoktu. O sadaka toplayanın yanına gitti. Bir oğlum dünyaya geldi. Ona harcayacak bir şeyim yoktur, dedi. O da dolayış, insanlardan istedi, bir şey eline geçmedi. O fakiri alıp bir mezarın başına götürdü. O mezara hitâben dedi ki, «Ey mezar sahibi, Hak Teâlâ sana rahmet eylesin. Sen fakirlerin ihtiyacını görüp zahmetini çekersin. Onlara her ne lâzım olursa, bulurdu. Bugün bu fakirin dünyaya gelen oğlu için çok çabaladım, hiçbir şey bulamadım.» dedi. Bir altını vardı. Yarısını o fakire verdi ve sende

borç kalsın, bir kupa açıluncaya kadar, dedi. Bu sadaka toplayan kimseye Muhtesib derlerdi. Fakir diyor ki, «Ben o altının yarısını alıp eğlencesin ilâzını bu işleri gördüm.» Muhtesib e gere yatınca o mezar sahibini rüyasında gördü. Ona dedi ki, ey Muhtesib! O gün her ne söyledin ise, işittim. Fakat cevap vermeye izin yoktu. Onun için cevap vermedim. Hadi evime git oğullarına da ki, ocağı kazınlar, orda begyüz altın vardır. Çıkarıp o fakire versinler. Zîrâ bir oğlu dünyaya gelmiştir. Muhtesib ertesi gün gitti, o mezar sahibinin oğullarına haber verdi, ocağı kazılar. Begyüz altın çıktı. Muhtesib dedi ki: «Bilmez rüyamın hükmü yoktur. Bu altınlar sizin evinizde bulundu. Sizin malınızdır.» Onlar da: «Bakınız öldüğü hâlde cömertlik yapıyor. Biz yaşadığımız hâlde bahâlik mi edelim?» dediler ve hepsini o fakire verdiler. Fakir de bir altın alıp bozdurdu. Yarısını borcuna verdi. Yarısına da kendine aldı ve o begyüz altının mütebakisini fakirlere verin, benim fazlasına ihtiyacım yoktur dedi.

Ebu Said der ki, bilmiyorum; bunların hangisi daha cömerttir. O mezar sahibi mi, onun oğulları mı, yabut o fakir mi? Yine Ebu Said der ki; küsur'a gittiğim zaman o mezar sahibinin adını sordum, oğullarını aradım. Oğullarının çocuklarını buldum. Onları salihlerin ilâmasında görünce bu âyet-i kerime aklıma geldi: «Babaları salih bir insan idi.» (Kehf sûresi, âyet: 82). Cömertlerin bereketlerinden, ölümden sonra da böyle tesirleri kalmazına şaşırmaz. Zîrâ İbrahim Halîf'in âdeti misafirperverlik idi. Onun yerinde bu zamana kadar ziyafet kesilmezdi.

Rabî' bin Selman anlatır ki, «Şafî (r.h.a.) Mekke'ye gittiği zaman yanında onbin altın var idi. Mekke'nin dışında çadırını kurdu. O altınları bir çarşaf üzerine döktü, kendisine selâm verene (Haggeidi-ne gelene) bir avuç verdi. Öğle namazına kadar onbin altını bitirdi, çarşafı alıktı. On bin altından bir tane kalmadı. Bir defa birisi şerâfîni tutup hayvana binmesine yardım etti. Rabîa ona dört yüz altın verip ondan tûr dilemelerini buyurdu.»

Bir gün Hz. Ali ağladı. Niçin ağlıyorsun? Ya Ali dediler. «Yedi gündür, evime hiç misafir gelmedi.» buyurdu. Bir kimse bir dostunun yanına gidip dört yüz lira borcu olduğuna söyledi. O da dört yüz altın çıkardı, ona verdi ve ağladı. Ona dediler ki, «Altını verdikten sonra ağlamamalıydın. Madem ağlayacaktın vermeme idi.» O kimse dedi ki, «Kendi güfletim için ağlıyorum. Ben onun hâleden gafîl kalmışım ki, o istemek zorunda kalmış.»

CİMRİLİĞİN KÖTÜLÜĞÜ

Bilinmiş olsun ki, Allah Teâlâ buyurur ki: «Kendini bahâlikten koruyan kurtuldu.» Yine buyurdu ki: «İlek Teâlâ'nın kendilerine verdiği ile bahâlik yapenların, bu işi kendilerine hayırlı olduğunu sanmasınlar, belki o, kendilerine şerdir. Yakında bahâlik yaptıkları

şeyleri hayıretat gününde hayırlarına dolanacaktır.» (Al-İ İmran sûresi, Âyet: 180).

Resûlullah buyurdu ki: «Bahillikten uzak olunuz. Sizden önceki kavimler bahillik sebebi ile helâk oldular. Bahillik onları bir dereceye getirdi ki, kan döktiler, harama helâlden ayırmadılar.» Yine buyurdu ki: «Üç şey insanı helâk eder: Biri bahillığa uymak, onun emrinde olmak, ikincisi mânasız arzulara uymak. Üçüncüsü, kendini beğenmek.»

Ebu Said-i Hudri der ki: «Resûlullah'ın yanına iki kişi gelip bir deve parasını istedikler.» Resûlullah istediklerini verdikten sonra, E. Ömer'in yanına gelip bunun için müteakkik olduklarını söylediler. Ömer Peygamberimize bunların tepekkür ettiklerini ve filân kimse onlardan çok aldığı hâlde tepekkür bile etmediğini söyledi. Resûlullah buyurdu ki: «Benim yanına gelip benden ısrarla bir şey isteyen, aldığı ateştir.» Ömer: «Öyle ne için veriyorsun? Ya Resûlullah!» dedi. Buyurdu ki: «Onlar ısrarla istiyor. Ben de Hak Teâlâ yanında bahil olmama istemediğim için veriyorum.» Yine buyurdu ki: «Siz diyeseniz ki; bahil zâtından mağrurdur. Zalûmden büyük günah ne olur? Allah'a yemin ederim ki; hiçbir bahil için cennete yol vermezler.»

Bir gün Resûlullah Kâbe'yi tavafl ederken, bir kimse güldü ki, elyle Kâbe'nin halkasına tutmuş, «Ya Rabbi! Bu Beyt-i Şerifin hürmetine benim günahım bağışla.» diyordu. Resûlullah: «Senin günahın nedir?» buyurdu. «Benim günahım büyüktür.» dedi. Resûlullah: «Senin günahın yer küreden büyük mü?» buyurdu. «Büyüktür.» dedi. Resûlullah: «Gökten büyük mü?» buyurdu. «Büyüktür.» dedi. Resûlullah: «Senin günahın mı büyüktür, yoksa arç mı?» buyurdu. O kimse: «Benim günahım büyüktür.» dedi. Resûlullah: «Senin günahın mı büyüktür, yoksa Allah'ın rahmeti mi?» buyurdu. O kimse: «Allah'ın rahmeti büyüktür.» dedi. Resûlullah: «Öyleyse günahın nedir? Söyle.» buyurdu. O kimse dedi ki: «Benim mahım, servetim çoktur. Fakat bir misafir gösereceğim, sararım ki; yüreğime bir ateş düşer.»

Resûlullah: «Benden uzak ol, beni de ateşine yakma. Beni hak yol üzere gönderen Allah'a yemin ederim ki, eğer rûkûn ile mahım arasında bin yıl namaz kılarsan, ağlamaktan görümden akan yaşlar olmak gibi olup e musaklılardan ağaçlar bitse ve bütün bunlardan sonra bahil olarak ölsen, senin yerim cehennemden başka değildir. Sana yazık! Sana yazık. Bahillik küfürdür. Kâfir de ateştedir. Duymadın mı ki, Hak Teâlâ buyurur ki: «Bahillik yapan, kendi nefsinde yapar. Kendini bahillikten koruyan kurtuldu.» (Muhammed sûresi, Âyet: 38).

Kâ'b (r.a.) der ki, her gün herkese iki müvekkel malîk vardır. Nidâ edip derler ki, «Ya Rabbi, eğer bu kimse malını saklarsa malını telef etyle, eğer sadaka verirse, malına herket ver.» Ebu Hanîfe diyor ki: «Ben bahilin şahidliğini kabul etmem, ona âdil şahid demem. Zîrâ bahillik onu öyle bir dereceye getirir ki, haddi aşar ve hakkından fazla almaya cûret eder.»

Yahya bin Zekeriyya (a.s.) şeytani gördü. «Ey İblis, senin en büyük düşmanın kimdir? En büyük dostun kimdir?» dedi. Şeytan: «Zâhid bahlîl çok severim. Zîrâ canını dışına takarak hayat eder. Oysa bahlîlik onun amelini iptal eder. Cömert İhsaka çok kızarım. Zîrâ güzel yer, güzel giyinir. Halûkaki cömertliği sebebiyle Hak Teâlâ ona rahmet eder. Sonunda tevbe ve istiğfar eder.»

İSAR'IN (BAŞKASINI NEFSİNE TERCİH ETMENİN) FAZİLETİ

Bil ki, isar etmek derecesi, cömertlik derecesinden daha yüksektir. Zîrâ cömert, muhtaç olmadığı bir şeyi başkasına verendir. Isar ise, muhtaç olduğu şeyi vermektir. Nitekim cömertliğin en üstün derecesi de budur. Bahlîliğin en aşağı derecesi ise, muhtaç olduğu şeyi kendinden bile edergemektir. Mîsâlî hasta olur, kendini tedavi ettirmez. Kalbünde birçok arzuları olur, bunları başkasından bekleyip ister ve kendi malını harcaramaz. Isar'ın fâzileti çok büyüktür. Hak Teâlâ Ensâr'ı isar ile medhâ buyurur: «Kendilerinin ihtiyacı olduğu zaman da başkalarını kendilerine tercih ederler.» (Hapır sûresi, âyet: 9) Resûlullah buyurur ki: «Bir kimse bir şeyi arzu ettiği zaman, arzusunu tehir edip o şeyi başkasına verse, Hak Teâlâ ona rahmet eder.»

Ez. Aîşe diyor ki: «Resûlullah'ın evinde hiç bir zaman üç gün üst üste deymak nâsib olmazdı. Olmadığı için değil, vardı, fakat başkasını kendilerine tercih edip sadaka verirdik.» Bir gece Resûlullah'a bir misafir geldi. Evlerinde hiçbir şey olmadığı için Ensâr'dan birisi o misafiri kendi evine götürdü. Onun yemeği çok azdı. Kandîlî söndürdü. ve yemeği misafirin önüne koydu. Kendisi de karanlıkta elini yemeğe götürürdü, fakat yemeydi. Bütün yemeği misafir yedi. Ertesi gün Resûlullah: «Hak Teâlâ sizin misafire yaptığınızı beğendi ve şu âyeti inzâl buyurdu: «Kendilerinin ihtiyacı olduğu halde, başkalarını kendilerine tercih ederler.»» Mûsa (a.s.) buyurdu ki: «Ya Rabbi! Habîblin Muhammed'in makamını bana göster.» Hak Teâlâ: «Ya Mûsal! Ona dayanamazsın, fakat onun derecelerinden birini sana göstereyim.» buyurdu. Hak Teâlâ Mûsa'ya o dereceyi gösterince, hayret ve dehşette kaldı. Ve: «Ey Allahım! Senin Habîblin bu dereceye ne ile kavuştu.» dedi. Hak Teâlâ: «Isar etmekle (kendine başkasına tercih etmekle)» buyurdu. Hak Teâlâ yine buyurdu ki: «Ey Mûsa! Ömründe bar eden kimseye kıymet gününde hesap vormaktan istihzan ederim. Ona karşılık cennet veririm. Cennette istediği yerde olur.» Abdullâh bin Ca'fer bir yolculuk sırasında bir hurmalığa geldi. O hurmalığı bir zenci köle bekliyordu. Ona yiyecek olarak üç ekmek getirdiler. Birден oraya bir köpek geldi. O ekmeğin birini o köpeğe verdi. Köpek onu yedi. Birini daha verdi. Onu da yedi. Üçüncüsünü de verdi. Onu da yedi. Abdullâh: «Ey köle, senin ücretin ne kadardır?» dedi. Bu gördüğün ekmeğlerdir, dedi. Öyleyse niçin hepsini verdin? dedi. Zenci: «Yakın yerlerde köpek yoktur. Usaktan gelmiştir. Aç kadımsı istemedim.» dedi. Abdullâh: «Ya bugün ne yiyeceksin?» dedi.

Sahrededirim, dedi. Abdullah: «Sübhaneallah! Bana çok cömerttir derler. Bu köle benden cömerttir.» dedi. O hurmalığı ve köleyi satın aldı, köleyi azad etti ve o hurmalığı da ona bağışladı.

Resûlullah kâfirlerden hazer ederdi. Onun için hicret ettiği gece Hz. Ali, kâfirler Resûlullah'a kast ederlerse ben ona fedâ olayım, diye onun yatağında yattı. Hak Teâlâ Cibrîl ve Mikail'e vahy gönderip buyurdu ki, ben sizi birbirinize kardeş yaptım ve birbirinizin ömrünü onun kıdım. Hanginiz har edip ömrünün uzunluğunu kardeşine verir. Her biri kendi için uzun ömür istedi. Hak Teâlâ buyurdu ki, «Şu üçü Alfain yaptığı gibi yapmıyorsanız? Ali ile Muhammed (â. s. v.) kardeşlerdir. Ali canını ona fedâ etti. Muhammed'i har edip onun yatağında yattı. İkinci de yeryüzüne inin, muhafız olarak onu bekleyin.» Cibrîl ile Mikail yeryüzüne indiler. Cibrîl Hz. Ali'nin başucunda, Mikail de ayakucunda durup onu beklediler. Bu hâle bakıp: «Ne büyük sandet, ne büyük kerâmet ey Ebu Talib'in oğlu! Hak Teâlâ meleklerine sana nöbet tutturuyor ve seninle meleklerine iltihaz ediyor.» Bunun üzerine bu âyet-i kerime nâzil oldu: «İnsanlardan bazı kimse-ler vardır ki, Hak Teâlâ'nın rızasına kâzânmak için canını verir.» (Bakara sûresi, âyet: 177).

Hasan-ı Antaki büyük âkılardan idi. Bir gece onun müridlerinden birçok kimseler evinde toplandılar. Yeteri kadar ekmek yoktu. Ekmeği parçalayıp hepsinin önüne koydular ve kandili ortadan götürdüler. Yemekten sonra kandili geri getirdiler. Ekmeğin olduğu gibi durduğunu gördüler. Herbiri arkadaşın ya da diye har edip yememiş-til. Hüseyin-i Adevi diyor ki, bir gün büyük bir savaş oldu. Çok müslüman şehid oldu. Benim suyum vardı. Amcamın oğlunu aradım ki, su vereyim. Onu yaralı hâlde buldum. Az bir hayat eseri kalmıştı. Ona «Amcam oğlu, su ister misin?» dedim. İsterim, dedi. Bîrden biraz öteden birisi ahi! dedi. Amcam oğlu onu duyunca suyu ona götür diye işaret etti. Suyu ona götürürken baktım ki, Hışam bin Astur ve can vermek üzeredir. Ona «Şu isyansın buyurun.» dedim. Öteden birisi ahi! dedi. Hışam da suyu ona ver, dedi. Suyu ona götürdüm. Baktım ki: Ölmüş. Geri Hışam'ın yanına geldim. Baktım ki: Hışam da ölmüş. Amcam oğlunun yanına geldim. Baktım ki: o da ölmüş. Derler ki, bu dünyada Nigâr-i Hafî'den başka hiç kimse çıpak geldiği gibi gitmemiştir. Can verirken bir fakir gelmiş, ondan bir şey istedi. Hiçbir şey elinden gelmiyordu. Ölmüşünü sırtından çıkarıp o fakire verdi ve kendini bir arıye cibise alıp onun içinde can verdi. Allah bol bol rahmet eylesin.

CÖMERT KİMDİR - BAHİL KİMDİR?

Bil ki, herkes kendini cömert sanır. Fakat bazen başkaları ona bahil bilirler. Bu itibarla cömert kimdir? Bahil kimdir? bilmek gerek. Zira bu büyük bir hastalıktır. Hakikati bilmeyen bedavası mümkün olmaz. Bu itibarla bil ki, her istediğini veren hiçbir kimse yoktur. Eğer

bununla bahıl olmak lâzım gelirse herkes bahıl olur. Bunun için bu konuda çok sözler söylenmiştir. Fakat insanların çoğunun görüşü şudur ki, şeriatın vâcib kıldığı şeyi rahatlıkla yapmayan kimse bahıl olur. Bunu rahatlıkla yapan kimse ise bahıl olmaz. Bu söz şifâ verici değildir. Zîrâ bir kimse, ekmeği ekmeğe, eti kasaba biraz eksiktir diye geri gönderirse bahıl olur. Yine çocuk çocuğunun nafakasına yalnız hâkimin takdir ettiği kadar veren, biraz fazla vermek için tereddüt eden bahıl olur. Ve yine usakta bir fakir görünce önündeki ekmeği saklayan kimse de bahıldir. Demek ki, şeriatın vâcib kıldığı mer-tebeyi bahiller de yapabilir. Nitekim âyet-i kerîmede: «Eğer sizden mallarınızın hepsini isteyip zorlarsa, cimrilik eder vermezsiniz. O da bütün kimselerinizi meydana çıkarır.» (Muhammed sûresi, âyet: 37) O hâlde en doğru şudur ki, bahıl verilmesi uygun olanı vermeyen kimse-dir. Zîrâ mal bir sebep için yaratılmıştır. Malın verilmesini gerektiren bir sebep olduğu hâlde, onu vermemek bahillik olur. Verilmesi uygun olan şey, şer'ın, yahut mürüvvet bakımından verilmesi icâbeden şey-dir. Şeriatın icâbettirdiği bellidir. Mürüvvet ve insanlığın icâbettirdi-ği şey ise, insanların hâllerine, mallarının miktarına ve bahillik yap-ılan kimseye göre değişir. Çünkü bazı şeyler vardır ki, âdet olarak zenginın yapması çirkindir, fakat fakirin yapması çirkin olmaz. Dost-lara olsa çirkin olur, dost olmayanlara olsa çirkin olmaz. Erkeklerden çirkin olur, kadınlardan çirkin olmaz. Mîsafirlikte çirkin olur, başka hâllerde, yani ahş-ı veriş hâline çirkin olmaz. İhtiyarlar için çir-kin olur, gençler için çirkin olmaz. Bunun haddi ve ölçüsü şudur ki, malı muhafaza etmek gerekli ise de, hayriyet ve şer'î muhafaza et-mek daha çok gereklidir. Hayriyeti korumak daha mühim olduğu za-man tutkunluk yapmak bahillik olur. Malı korumak daha mühim ol-duğu zaman harcamak ısrâf olur. Bu sıfatların izali mecmumudur.

O hâlde bir mîsafir geldiği zaman mürüvvet ve insanlığı estrge-mek, malı muhafaza etmekten daha mühimdir. Ben zekâtımı verdim deyip mîsafiri yoksun etmek çirkin olur, bahillik olur. Komşun aç olup senin de yemeğin çok olduğu hâlde ona yoksun etmek bahillik olur. Şer'î vacibelerini ifâ edip mürüvvefîn lekâhlarını da yerine ge-tirdikten sonra geride kalan malı çok olursa, âhiretin sevâtını taleb ederek sadakaya harcaması lâzımdır. Zîrâ mal, zamanın hâdiseleri için saklamak mühim ise de, dünya gayesini âhiret gayesine takdim etmek, büyük zâkir yanında bahillik olur. Gerçi avamın yanında bahıl sayılmaz. Zîrâ avam ekseriya dünyaya bakar.

Bu da herkesin hübarına göre değişir. O hâlde bir kimse şeriatın vacibleriyle, mürüvvetin icâblarıyla yetinirse, bahillikten kurtu-lur, fakat ancak bunun fazlasını yapmakla cömertlik derecesine erir. Ne kadar çok yaparsa, cömertlik derecesi de o kadar yüksektir. Herkes miktarına göre az veya çok sevâbına balur. Kişi, ancak vermek ona sor gelmediği zaman cömert olur. Eğer zorla verirse cömert olmaz ve yi-ne eğer mehdül senâ, teşekkür veya karpak ümîdiyle verirse yine cömert olmaz. Cömert; verdiği şeyi gayesiz ve karpaksız veren kimse-

dir. Bu merteye insanlığı için imkânsızdır. Belki bu sıfat Allah'a mahustur. Fakat insanlığı, âhiret sevâbı ve hayırla anılmakla iftifa ederse, ona meccazen cömert derler.

Ezra dünyevi bir karşılık umamamış olur. Dünya işlerinde cömertlik bu anlattığımızdır. Din işlerinde cömertlik ise, Hak Teâlâ'nın sevgisi uğruna canına fedâ etmekten çekinmeyip âhirette de karşılık düşünmemektir. Gergil Hak Teâlâ'nın sevgisi ve dostluğu da âhiret sevâbına sebeb olur. Bu itibarla Hak yolunda canını feda etmek de ona bizzat karşılık ve tam huzet olur. Eğer bir şeyi düşünüp bir şey umarsa karşılıklı olur, cömertlik olmaz.

BAHİLLİĞİN İLACI

Bil ki, bahillığın ilacı da ilim ve amel terkididir.

İlim ilâç: Önce bahillığın sebebini bilmektir. Ezra sebebini bilmediğin bir hastalığı tedavi etmek mümkün olmaz. İşte bahillığın sebebi de, malı kavuşamayacağı şehvete tabi olmaktır, yahut onun ömrü ömürünü taşımaktır. Eğer bahil ömrünün yalnız bir gün, yahut bir yıl kaidiği bilse, malını harcamak ona kolay gelir. Ancak evlâd olursa ve onların yaşamasını kendi yaşaması gibi arzularsa, bahillik muhkem olur. Bu sebeptendir ki, Resûlullah buyurur ki: «Çocuklar, bahillığın, yüreksizliğin kaynağıdır.» Bazen olur ki, mal sevgisinden bir bâtıl arzu doğar ki, o arzu dünya şehveti için değil, belki malın kendisi onun masuku (sevğili) olur. Çok ihtiyar vardır ki, ne kadar yaşasa onun malı ona yeteceğini bilse, arzusu, bağı kıymete kadar kendine çocuk çocuğuna yeteceğini bilse ve bundan başka ölümden sonra da bu büyük servetinin düşmanlarına kalacağını bilse de, yine bahillik onu harcamaya mâni olur; hasta olursa tedavi olmaz, vakti gelince zekâtı vermez. Onun arzusu, isteği altını toprağın altına gömmektir. Bu, tedavisi çok az mümkün olan büyük bir hastalıktır.

Bahillik hastalığının sebebini anladıktan sonra şöyle bil ki, şehvet ve arzuların tedavisi kanaatle olur. O halde kanaat edip şehvetleri, arzuları terk etmekten zabretmelidir ki, maldan müstağni olsun. Onun ömrü ömürünün tedavisi ise, ömrü çok düşünmekle; kendi emsali ve akranlarından nice kimselerin göfil ölen ölüp gittiklerini ve buna hasret ve nedâmet çektiklerini, düşmanlarının mallarını çaka ve eğlence ile böbüstüklerini gördüğünü getirmekle olur.

Çocuk çocuğun fakir olmasın korkusunun tedavisi ise, şöyle düşünmekle olur: Onları yaratan Cenâb-ı Allah, eğer onlara fakirlik takdir etti ise, onun mahiyeti zengin olmayacaklar. O mal boş yere zayi edecekler. Eğer zenginlik nâsib etti ise başka yerden de bir kapa açılır ve zengin olurlar.

Şunu da dikkat etmelidir ki, çok zengin kimseler vardır ki, habadan bir kuruş mîras almamışlardır. Çok kimseler de vardır ki, aldığı büyük mîrası boş yere harcamışlar. Şunu da bil ki, eğer fakir

çokluk çocuk Allah'a naatli olursa, Allah Teâlâ ona kâfidir. Eğer itaatli olmazsa, fakirlik onun din ve dünyası için daha hayırlıdır. Zîrâ kötülük yapamaz. İlâhın biri de bunumla ilgili âyet ve bâdîsleri düşünmektir. Ervelâ şunu düşünmelidir ki, bahilün ne kadar taat ve ibâdeti olursa olsun yeri cehennemden başka değildir. Malı harcamakla kendine cehennemden, Hak Teâlâ'nın gazabından kurtarıldıktan sonra, malın daha ne faydasını bekler. Ve yine bahillik hâllerinin, insanların kalbine nasıl ağırlık verdiğini, herkesin onları kötülüyüp onlara düşmanlık yaptıklarını, kendisi de öyle olacağına düşünmelidir. İlmî ilâh bu arıttığıumdur. Bahillik hastalığı ilâhı kabul edip kaâbi malı harcamaya meyledince, geçiktirmeden harcamakla meşgûl olmalıdır; fikrini dağıtmamalıdır.

Ebu El-Hasan Buşinci hâlide İken müridlerinden birine benim gönlüğünü bir fakire ver, diye seslendi. Mürid ya şeyh, niçin dışarı çıkmaya kadar sabretmedin? dedi. Şeyh: «Kalbime başka bir şey gelir de, beni bu niyetten menedeceğinden korktum.» dedi. Bahillik, malı vermeyince sâli olma imkânı değildir. Nitekim açık olan kimse, sefer edip sevgilisinden ayrılmayınca kurtulmaz. Mal aşkının ilâhı da maldan ayrılmaktır. Gerçek şudur ki, malı denize döküp aşkandan kurtulmak, onu saklayıp da bahil sıfatıyla yaşamaktan iyidir.

Bahillığın güzel ilâçlarından biri de şöhret kazanmağa düşünmek, kendini buna alıştırap kendi kendine «Malımı harca ki, insanlar seni cömert bilsin, iyi olduğuna inansınlar.» demektir. Hülâsa riyâ ve şöhret kötülüğünü mal sevgisine musallat etmelidir. Mal sevgisi fesâdından kurtulunca, riyâyı tedkîi etmeğe başlamalıdır. Nitekim çocuğu memeden keserken, onu, çok istediği bir şeyle avuturlar ki, onunla meşgûl olma sırasında memeyi unutsun. Bu kötü ahlâkın tedâvisinde büyük bir yoldur ki, bir kötü ahlâkı, diğer bir kötü ahlâka musallat ederler ki, musallat edilen kötü ahlâkın kuvvetiyle öbüründen kurtulsun. Bu, şuna benzer ki, bir kaftana kan bulaşır. Önce görülen pisliği dağıtmak için sidikle yıkar. Sonra sidiki de su ile yıkar. Bahillığı riyâ ile gideren neçseti, neçset ile yıkanmış olur. Eğer riyâ kendisinde durmayıp giderse, külli bir fayda temin etmiş olur. Zîrâ gerek bahillik, gerek övgü, gerekse tevân ve vekâr, üfür de insanlık âlemindeydir. Fakat beşeriyet âleminde hem külhane var, hem gülşen var.

Bahillik beşeriyetin külhane, cömertlik ise onun gülşenidir. Riyâ ile cömertlik yapmak haram değildir. Zîrâ riyâ yalnız ibâdetde haramdır. Gerçik tam beğenilen ve makbûl olan cömertlik riyâdan arınmıştır. Fakat bir şeyi gıali ve tamamiyle riyâsız vermek, Hak Teâlâ'ya lâ-yıktır. Beşeriyet âleminin dışındadır. Şu hâlde, filân kimse parasını riyâ için harcıyor deyip onu ayıblamak bahilün haddine düşmez. Zîrâ kişinin riyâ ile harcaması, riyâsız bahillik ve tutkunluğundan iyidir. Nitekim gülşende olmak, külhane olmaktan iyidir.

Bahillığın bir ilâhı budur. Diğer bir ilâhı da, tekeffül ve sozla vermeyi âdet edinmek, bu kendisine huy oluncaya kadar devam etmek-

tir. Şeyhlerden bazıları, müridlerinin bahlılığını gidermek için göyde tedavi ederlerdi: Hiçbir kimseye belli bir saviye edinmeye, ona gönül bağlamaya müsaade etmezlerdi. Ona gönül bağladığını görünce, onu başka bir saviyeye gönderip onun saviyesini de başkasına verirdi. Bâzı müridlerin yeni ayakkabı aldıklarında gönüllerinin ona takıldığı görüldükleri zaman, o ayakkabıyı alıp başkasına verirdi. Resûlullah ayakkabılarının bağını yenilemişlerdi. Namazda gözü ona ilişkin ekisini getirmelerini buyurdu. Resûlullah ayakkabısının bağını böyle yapınca, mal sevgisinden kurtulmak için, ondan uzak olmaktan başka ilâç olmadığı anlaşılır. Zîrâ göz mah berekmedikçe, gönül ona burakmaz. Bunun için fakirin gönülü geniştir. Elime mal geçer de mal toplamanın lezzetini bulursa bahlî olur. Zira kalb, bulunmayan şeyden kesilir. Bir kimse bir padişaha Firûze ile şehîd dünyada emsâli bulunmayan bir bardak hediye etti. O anda bir filozof hazır bulunuyordu. Padişah filozofa: «Bu bardağı nasıl bulursun?» dedi. Filozof: «Musibet ve fakirliktir, padişahım! Şimdiye kadar fakirlik ve musibet ihtimâlinde uzakım. Şimdi bunlarla mübtelâ oldum.» dedi. Padişah: «Niçin?» dedi. Filozof: «Bundan sonra eğer bu bardak kırılırsa, bir musibet olur ki, onun gibi musibet olmaz. Eğer çalınrsa bir fakirlik, ihtiyaç olur ki, ona buluncaya kadar onun gibi bir ihtiyaç olmaz.» dedi. Tesâdüden o bardak düşüp kırıldı. Padişah üzüldü ve: «Filozofun sözü değre imiş.» dedi.

MALIN AFSUNU

Bu ki, dünya mah yılan gibedir. İçinde hem zehir, hem de ilâç vardır. Nitekim daha önce anlatıldı. Yılanın afsununu bilmeyen kimse ona el uzatırsa helâk olur. Bunun için bir kimsenin: «Sabâb-ı kâram arasında Abdurrahman bin Avf gibi zengîler var idi. O hâlde sevgililik kusur değildir.» demesi câiz değildir. Bu, şuna benzer ki, bir çocuk, bir yılanın yılanı oynatırken, kâh eline alıp kâh sepetine koyduğuna görüne, yılanın, yılanı, uyulı olduğu ve elde hoş birşey olduğu için tuttuğuna sanır. O da yılanı tutmağa yeltenir ve helâk olur. Malın afsunu beş şeydir:

1 — Malın neçin yarattığını bilmelidir. Bundan önce malın, kıfayet noktaları yiyecek, giyecek ve mesken için yarattığını anlatıldı. Bunlar bedenân zarûri ihtiyaçlarıdır. Beden hisler için, hisler de akıl için, akıl da kalbin Allah'ın marifetiyle şâhcesmesi için yaratılmıştır. Malın ne gıye için yarattığını bilince, ona, gıye olduğu kadar gönül bağlayıp, onu gıyesinden hükmetine uygun bir şekilde harcamalıdır.

2 — Mah kazanma yoluna dikkat edip harâm ve şüpheli yerlerden kaçınmalı, müdriyete noksanlık sayılan, beğenilmeyen, rûsvet almak, dilencilik yapmak hacamat yapmak ve benzeri hususlardan uzakmalıdır.

3 — Malın miktarını gözetip ihtiyac miktarından fazla biriktirmemelidir. İhtiyac miktarından fazla olan, yâni din yolunda gerekli azlık miktarından fazla olandan el çekmelidir. İhtiyacından fazla olan, muhtaçların hakkı bilmelidir. Mesele bir fakirin ihtiyacı zamanında, ihtiyac miktarından fazlasından el çekmelidir. Eğer ısrar edemiyorsa, yâni « fakir ihtiyacını arz edince hepini veremiyorsa, fazla olan maldan fakirin ihtiyacı kadar vermeliştir.

4 — Harcamaya yönüne dikkat etmeli, normal harcamaya yapmalıdır ki, az gaye kanaat edebilsin. Zîrâ mal hakazı yere harcamak, hakazı yerden kazanmak gibidir.

5 — Kazanmada, harcamada doğru ve iyi niyetli olmalıdır. Kazandığına çokluk çoğununun nafakası için kazanmalıdır. Terkettiğini de şahâdlik, takva ve dünyayı aşağı görmek için terketmelidir. Yine gönlünü endişeden kurtarıp Hakk'ın zikrine tahsis etmek için terketmelidir. Sakladığını din yolunda çok mühim olan ihtiyacı için saklamalıdır. Malı yanında bekletmeyip harcamak için, ihtiyacın vâki olmasını beklemelidir. Din yolunda yürüyen kimse böyle olursa, mal ona ziyan etmez. Maldan onun nâsibi tiryak (ilâç) olur, öcürücü mehir olmaz.

Bu sebeptendir ki, Hz. Âli buyurur: «Bir kimse yeryüzündeki bütün mallara sahip olsa ve onu Hak Teâlâ için kazanmış olsa, o kimse her ne kadar insanların en zenginini de olsa şahiddir.» Bir kimse de yeryüzündeki her çeşit maldan el çekip hepsini terketse, fakat bunu Allah için değil, belki başka bir gaye için terketse, o şahid değildir. O hâlde kaibin kibriî ibâdet tasat ve âhiret azığı olmalıdır ki, gerek yemek yemesi, gerekse diğer hareketleri hepâi ibâdet olsun, hepsinden sevâb kazanın.

Zîrâ din yolunda bu anlattıklarımıza da ihtiyac vardır. Ancak nâyete ihtar edilir. İnsanların çoğu bunlardan âciz olup bu ağıdanan âfsun ve muhafazaları bilmeyip onlarla amel etmeyince, onların hakkında ellerinden geldiği kadar büyük maldan uzak olmak daha iyidir. Zîrâ mal çokluğundan serkeşlik ve gâflîyet meydana gelir. Sonunda da âhirette derecelerinin noksan olmasına sebep olur. Bu da büyük bir hüsrandır.

Abdurrahman bin Avf âhirete intikâl edince onun çok malı kaldı. Bâzı sahabeler dediler ki, bîz Abdurrahman için bu kadar mal bırakıp için korkarız. Kabû'l-Ahbar bunu duyunca, buyurdu ki, «Sâb-haallâh! Mal helâli kazançtan biriktiren, doğru yolda hartayan, biraktığını da doğru yolda harakan Abdurrahman için ne korkuyorsunuz?» Ebû Zer Kabû'l-Ahbar'ın bu sözünü duyunca, kump dışarı çıktı. Elime bir deve kemâğı abd ve Kabû'l-Ahbar'ı dövmek için aradı. Kabû'l-Ahbar Hz. Osman'ın evine kaçtı. Hz. Osman'ın arkasında gizlendi. Ebu Zer de içeri girip: «Ey Yahudî oğlu, Allah'tan kork! Niçin Abdurrahman'dan mal kahtanım zarar yoktur dedin? Halbuki Resûlullah Uhud gazasına giderken ben kendisiyle beraberdim. Bana hitâben buyurdular ki: "Ey Ebu Zer!" Ben de, buyur ya Resûlullah! dedim. Buyur-

dular ki: "Zenginler kıyamet gününde insanların en eksik ve gerileridir. Ancak mal sağından, solundan, arkasından ve önünden dağıtıp harcayanlar bundan müstesnadır. Ey Eha Zer, ben Allah'tan diledim ki, Uhud dağı kadar bana altın versin. Ben de hepsini harcıyayım. Öldüğüm zaman geride yalnız iki kurnî mal bırakayım." O, Hak Teâlâ'nın Resûlü idi, böyle söylüyordu, Ey Yahudi oğlu! Sen de böyle söylüyorsun. Sen ancak yalan söylüyorsun." dedi. Kabû'l-Ahbar sustu, hiç cevap veremedi.

Bir gün Abdurrahman bin Avf (r.a.)'ın deve kervanı Yemen'den döndü. Medine'de ses ve gürültü başladı. Aişe-i Seditika (r.a.) bu gürültü nedir? dedi. «Abdurrahman'ın Yemen'den dönen kervanıdır» dediler. Hz. Aişe Resûlullah doğru buyurmuş, dedi. Bu söz Abdurrahman'a ulaştı, kalbini meşgul etti. Hemen Aişe'nin huzuruna gelip: «Ey Aişe, Resûlullah ne buyurmuştur, bize açıkla.» dedi. Hz. Aişe, buyurdu ki, Resûlullah: «Cenneti bana gösterdiler. Ashabemin fakirlerinin sür'atle ve koşarak cennete girdiklerini gördüm. Zenginlerden yalnız Abdurrahman bin Avf'ı gördüm. Yürüyemiyordu. Ellerini ve ayaklarını üzerine sürünüp cennete girdi.» buyurdu. Abdurrahman dedi ki: «Ey Aişe bu devletleri yükleleriyle beraber Allah'ın yoluna verdim ve bu kulların hepsini azad ettim. Belki ben de fakir Ashab ile beraber cennete girebilirim.» Resûlullah Abdurrahman bin Avf'a buyurdu ki: «Ey Abdurrahman, benim ümmetimin zenginlerinden ilk önce cennete giren sensin. Sen de ancak sürünerek zorluk ve meşakkatle girebilirsin.»

Sahabelerin büyüklerinden biri diyor ki, «Her gün namazlarımı kılip erucumu tutmakla beraber bin altın kazanıp binini de Allah yoluna harcamayı Allah'tan istemem.» Niçin? dediler. «Tâ ki kıyamet gününde bana nereden kazandım ve nereye harcadım? demesinler. Çünkü bu sual ve hesaba girmek yetmez.» dedi. Resûlullah buyurur ki: «Kıyamet gününde mal belâiden kazanıp belâile harcayan kimseye "Onu dardarın, o mal kazanırken ahdestinde namazında kusur etmiş, yahut rûkû ve secdesinde yeri yerinde yapmamış, yahut bîm şartları terkettmiş olabilir." derler.

O kimse cevap verip der ki, ya Rabbi, mal belâiden kazandım, belâile harcadım ve hiçbir farada kusurlu davranmadım. Ona derler ki, belki kaftanını, şalvarını ve diğer elbiselerini övmek ve kibirlenmek için böyle yaptın. O da der ki, Ya Rabbi belâiden kazandım, belâile harcadım, hiçbir farada kusurlu davranmadım. Ve hiçbir hususta övmeyi ve kibirlenmeyi kastetmedim. Ona derler ki belki, bir fakirin, bir komşunun hakkında kusurlu davrandın.

O da der ki, ya Rabbi, belâiden kazandım, belâile harcadım, faralarda kusurlu davranmadım, övmesedim, kibirlenmedim ve hiç kimse hakkında kusurlu davranmadım. Bundan sonra birçok kimseler onun başına ucuzur ve: Ya Rabbi, buna bu kadar mal ve nimet verdin, bizim hakkımız ondan sor, derler. Eğer hiç kimsenin hakkında kusurlu davranmamış is, ona derler ki, şimdi dur da bu nimetlerin

gükrünü yap. Her yediğin lokmanın, her giydiğinin ve duyduğunun her lezzetini bir bir gükrünü edip et. Bu şekilde hesap sorarlar.»

Bunun içindir ki, büyüklerden hiçbirini zenginlik istememişlerdir. Çünkü zekattan kurtulmak mümkün olsa da hesaptan kurtulmak mümkün değildir. Ummetin önderi Resûlullah fakirliği tercih etti ki, fakirliğin daha üstün olmasına bilsinler.

İmran ibn Huşayn der ki: «Benim Resûlullah ile samimiyetim var idi. Bir gün Hz. Fatma hasta olmağa, onun ziyaretine gittik. Kapısına gelince, Resûlullah kapımı çaldı ve: "Kasetâmü aleyküm" dedi. Fatma içeri buyur ya Resûlullah! dedi.» Resûlullah: «Benimle beraber bir kişi daha var.» buyurdu. Fatma: «Ya Resûlullah! Benim aşılarım üzerinde bir kıldandan başka bir şey yoktur.» dedi. Resûlullah: «Başını ve vücudunu onunla ört.» buyurdu. Fatma: «Başını örtsem, vücudum ağır, vücuduma örtsem başım ağır.» dedi. Resûlullah ona bir eski maşlak atıverdi. Fatma onu başına örttü ve ondan sonra içeri girdi ve: «Ey aşı yavrum ne hâldesin?» buyurdu. Fatma: «Ya Resûlullah, hasta ve habîsim, bundan başka yiyecek bir şey de bulamıyorum. Açlıktan da takatım kalmadı.» dedi. Resûlullah Fatma'nın bu hâlini görünce ağladı ve: «Ya Fatma feryat etme. Hak Teâlâ'nın hakkı için bu gün üç gündür, senin bahann karına bir lokma yemek girmemiştir. Halbuki ben Hak Teâlâ yanında senden daha azırım. Fakat ben âhireti dünyaya tercih ettim.» buyurdu.

Ondan sonra mübarek elini Fatma'nın omuzuna koyup: «Ya Fatma sana müjdeler olsun ki, bütün cennetlik kadınların ulusu sen olacaksın.» buyurdu. Fatma: «Ya Resûlullah! Fir'avın hanımı Asire ve Hz. İsa'nın annesi Meryem de şu değiller midir?» dedi. Resûlullah: «Onlar kendi zamanlarındaki kadınların ulusudur. Sen ise bütün kadınların ulususun. Hepiniz süslenmiş, bezenmiş makamlarda olacaksınız. Orda ne güzellik ve kalıbalık, ne de cilyet ve mesgûliyet var. Ogun için amcam oğlunun hâline kanaat et. Seni öyle bir kimse ile evlendirdim ki, hem bu dünyada, hem de âhirette uludur», buyurdu.

Rivâyet ederler ki, bir kimse Hz. İsa'ya: Ya İsa sana arkadaş olmak isterim, dedi. Sonra arkadaş olup yola girdiler. Bir ırmağ kenarına geldiler. Yiyecek olarak yanlarında üç yemek götürmüşlerdi. İsa (a.s.) su kenarında biraz doladıktan sonra geri geldi. Hakkı ki, ekmeğin birisi yoktur. Ekmeğelerin biri ne oldu? dedi. O kimse bilmem dedi. Oradan gittiler. Bir yerde karılarına iki yavrusu olan bir geyik çıktı. İsa o yavruların birini çağırdu. Geyik yavrusu İsa'nın yanına geldi. İsa onu öldürüp kebab yaptı ve her ikisi de doyuncaya kadar yediler. Sonra Hz. İsa (a.s.) o geyik yavrusuna Allah'ın fermanıyle dirilti dedi. Dirilti ve annesinin yanına gitti. İsa (a.s.), sana bu mucizeyi gösteren Allah hakkı için o ekmeğ ne oldu? dedi. Bilmem dedi. Yine gittiler. Büyük bir nehrin kenarına geldiler. İsa onun elinden tuttu, o suyun üzerinden yürüdüler. İsa: «Bu mucizeyi sana gösteren Allah hakkı için o ekmeğ ne oldu?» dedi. Bilmem dedi. Sonra güyet kumral bir yare geldiler. İsa çok kum topladı ve: «Allah'ın fermanıy-

İle altın al.» dedi. Hepsi altın oldu. İsa o altın üçe böldü ve: «Altınların bir kısmı benim, bir kısmı senin ve bir kısmı da yemeği alanın olsun.» dedi. O kimse altının hursundan çıkmak bendedir dedi. Bunun üzerine İsa: «Altınların hepsi senin olsun.» deyip altınları ve o kimseyi bırakıp gitti. O anda iki kimse çıkageldiler. Onu öldürüp altınları almak istediler. O kimse: «Beni öldürmeyin, beraber bölüşelim.» dedi. Onlar da rızâ eddiler. Sonra aralarından birini çhirden yemek almaya gönderdiler. Gitti yemeği aldı ve kendi kendine: «Bu altınları arkadaşlarıma almalım yazı kolar. Onların yemeğine şehir koyup bunları öldüreyim ki, altınların hepsi bana kalsın.» dedi. Arkadaşlarını da aralarında bu yemeği getirip getirmes, onu öldürelim, altınların hepsi bizimle kalsın diye konuşuyorlar. Yemeği getirince onu öldürdüler. Onlar da yemeği yityince öldüler. İsa (a.s.) oradan geri geçerken o adamların öçünü de öçtüğünü, altınların tamamıyla yerinde kaldığını görünce: «Dünya ne büyük şırsızlıktır ve dünyaya abdanan da ne büyük ahıktır.» dedi.

Bu hikâyeden anlaşıldı ki, kişi her ne kadar üstâd ve afsunlu da olsa, ihtiyâc miktarından fazla mala meyletmemek, onun etrafında dolışmamak daha iyidir. Zîrâ çok kerre yılanı da, yılanın elinde can verir.

YEDİNCİ ASIL

BÜYÜKLÜK VE MAKAM SEVGİSİNİN İLACI

Bil ki, helâk olan insanların çoğu büyüklük, makam, iyi ad ve medhû senâ peşinde helâk olmuşlardır. Bu yüzden nifâka, düşmanlığa ve sorumsuz gınahlara mübtelâ olmuşlardır. Bu enettilerini bulmak arzusu gâlib olursa din yolu kesilmiş olur. Kalb nifâka ve kötü ahiâka bulanmaz olur.

Resûlullah buyurur ki: «Su, otu bitirdiği gibi, büyüklük ve mal sevgisi de kalbte nifâka bitirir.» Yine buyurdu ki: «Ötel ve büyüklük sevgisi, insanın kalbini dağıtıp ona zarar verdiği gibi, iki aç kurt bir koyun sürüsünü o kadar dağıtıp onlara o kadar zarar vermez.» Hz. Ali: «İnsanları iki şey helâk eder: Biri nefsi arzulara uymak, diğeri de medhû senâ peşinde olmak.» Bu ifletten ancak iyi ad almak sevdaında olmayan ve sâdik hayat ile imlavya kanaat eden kimse kurtulur. Zîrâ Hak Teâlâ buyurur ki: «İhs âhiret sadetini yeryüzünde yüksellik ve makam istemeyenlere veririz.» (Kasas sûresi, âyet: 83).

Resûlullah buyurur ki: «Cennet ehli toz-toprak içinde saçları kırıp kaftanları kirlî olur. Kimsenin yanında onların kıymeti olmaz. Büyüklüklerin sarayına girmek isteseler, onlara yol vermezler, estenmek isteseler, onlara kuz vermezler; söz söyleseler, kimsen onları sözüne katmak asmaz. Arzuları kalblerinde dalgalar, Eğer onların nâruna mahşer ehline taksim etseler, hepsine yetişir.»

Yine buyurdu ki: «Toz-toprak içinde kalıp eski elbiseler giyen çok kimseler vardır ki, eğer Hak Teâlâ'ya yalvarıp cennet istese, cenneti

onadan esirgemez. Fakat eğer dünya hususunda bir şey istese ona ulaşamaz. Yine buyurdu ki: «Benim ümmetimden çok kimseler vardır ki, eğer o, şâiden bir gram bir şey istese, ona vermesinle. Eğer e Hak Teâlâ'dan cennet istese, ona cenneti müsâib eder. Eğer dünyayı istese vermez. Vermemesi, o kimsenin Hak Teâlâ'nın yanında aşağı bir kimse olduğundan değildir.»

Ömer (r.a.) bir gün camiye gitti. Baktı ki, Muaz (r.a.) ağlıyor. Ömer: «Ya Muaz niçin ağlıyorsun?» dedi. Muaz dedi ki: «Resûlullah'tan daydım ki: Rıyâ'nın as bir şeyi de şıktır. Hak Teâlâ'nın dostu insanlar arasında gıllı olan mütekkilârdır. Eğer kaybedeseler, kimse onları aramaz; hâiz bulunsalar, kimse onları bilmez. Onların kalbi, hâdiyet yolunun kâmilidir. Onlar bütün şühâ ve ruhsatlerden kurtulmuşlardır.»

İbrahim-i Edhem diyor ki: «İsteklere ve şöhrete esir olan kimse, Hak Teâlâ'nın dîni yolunda samimi olmaz.»

Eyyûb (a.s.) buyurur ki: «Dîn yolunda samimi olmanın işareti hiç kimsenin kendisini bilmesini arzu etmemektir.» Übey bin Ka'b'ın bir grup talebeleri arkasından gidiyorlardı. Ömer (r.a.), İbn-i Ka'b'ı kamçı ile dövdü ve: «Ey İbn-i Ka'b! Bak senin bu durumun arkasında gelenlere zulmet ve hakarettir, ileride gidenlere de fitne ve âfettir.» dedi.

Hasan-ı Basrî der ki: «Arkasından bir grup insanın yürüdüğünü gören her ahmak, muhakkak ona gurur hâkim olur ve derecesinde kalmasın.» Eyyûb (a.s.) sefere giderken, bir grup insan toplanıp arkasından yürüyorlardı. Eyyûb (a.s.) buyurdu ki: «Eğer Hak Teâlâ şâide benim arkamdan geldiğini sevmeyişini bilmeseydi, onun gözünden korkardım.»

Süfyan-ı Sevrî der ki: «Eski olsun yeni olsun, parmakla gösterilecek elbiseyi giymeyi eski büyükler sevmeserdî. Belki sözü edilmeyecek elbiseleri giymesirdir.»

Bîr-i Hafî der ki: «İnsanların kendisini bilmesinini isteyen kimse yoktur ki, dîni âkı olmasın.»

MAKAM VE HAŞMETİN HAKİKATI

Bil ki, zenginliğin mânası, eynanın kendisinin mah, mülkû olmasın, onun tasarrufunda ve emrinde olmasıdır. Haşmet ve makam sahibi olmanın mânası ise, insanların kalblerinin onun mülkû olması ve hükmü altında olması onlarda tasarruf edebilmesidir. Kalb bir kimsenin emri altında olursa, bedeni ve mah da ona uyar. Kalb de bir kimsenin ilyâğıne inanmayınca onun emrine girmez.

Bunun içindir ki, onun zâtında olan fâzilet ve kemâl; yahut ilim ve ibâdet, yahut güzel ahlâk, kuvvet, kudret; insanların olgunluk söyledikleri bir şey sebebiyle onun asâmet ve büyüklüğü kalbine yerleşir. O kimse bu sebeblerin bîrine insana gönül kendi irâdesi ve tam iste-

giyle onun emrine girer, ona itaat eder; dilini onun medhihî senâsıyla açar. Vücudunu onun hizmetine verir. Bu insanı onu bir derecesine getirir ki, malını onun yolunda fedâ etmeyi minnet bilir. Tıpkı küle efendisinin emrine girdiği gibi, itibar sahibinin müridleri ve dostları da onun emrine girerler. Hattâ kölenin emir altına girmesi cehir ve şöhre olur. Onların emir altına girmeleri tesek ve irâdeleriyle olur.

Mal sahibi olmanın mânâsı; mal ve mülke mâlik olmaktır. İtibar sahibi olmanın mânâsı, insanların kalbine mâlik olmaktır. İtibar insanların nazarında üç sebepten dolayı maldan önemlidir:

1 — Malın önemli olması, bütün ihtiyaçların kendisiyle görülmesindendir. Makam ve itibar da bütün ihtiyaçlar ekde edilir. Hattâ itibar sahibi kimsenin mal kazanması kolay olur. Fakat hasıl bir kimsenin mal ile itibar kazanması kolay olmaz.

2 — Malın, heikl olma, yahut çalıma tehlikesi vardır. Makam ve itibar ise, bütün bunlardan emniyettedir.

3 — Mal, zahmetle, meşakketsiz kazanılmaz. Ticaret ve ziraat yapmadan ekde edilemez. İtibar ise insanların kalbine sirayet eder, meşakketsiz artar. Zira kalbi sana bağlanan kimse bütün dünyayı dolay senî över. Başkaları da onu dinleyince, onların da kalbi seni görmeden, seninle görüşmeden sana bağlanır. İtibar sahibi, ne kadar çok meşhur olursa, itibarı da o kadar artar ve ona uyanlar da o kadar artar. O hâlde itibar ve malın ikisinin de mâtûp olması, ihtiyaçların görülmesine vesile oldukları içindir. Ancak insanın tabiatında makam ve itibar sevgisi vardır. Uzak şehirlerde adının söylenmesini sever. Her ne kadar o şehirlere gitmesi imkânsız da olsa. Ömrü boyunca muhtaç olmayacağına bîse de, bütün dünyanın kendisinin malı olmasını arzular. İnsan tabiatının böyle olması lâzım muhtaç büyük bir ıstıdır. Bunun lâzım şudur ki, insan ruhu meleklerin cevherinden ve Allah'ın işlerindendir. Nitekim Kur'an'da buyrulur ki: «Ey Resûlüm de ki, ruh Rabbimin emriyledir.» (İsra sûresi, âyet: 85).

O hâlde Cenab-ı Allah ile münasebeti çok olduğundan makam ve itibarı sevmek insanın tabiatıdır. Herkesin kalbinde Kur'an'da firavın'dan hâkiye edilerek «Sizin en yüce Rabbinkiz Benim.» (Naziat sûresi, âyet: 4) buyrulmuş mana vardır. Şu hâlde herkes tabiatı ile Rab olmağı sever. Rab olmanın mânâsı, her şey o olma, ondan başka bir şeyin itibarı olmamasıdır. Zira başka şeyin itibarı olma, rububiyetine noksanlık olur. Nitekim güneşin üstünlüğü bir tane olma ve her şeyin ışığı kendisinden gelmesiyedir. Eğer güneşten başka bir şeyin ışığı olsaydı güneş için noksanlık olurdu. O hâlde her şey o olup başka olma, üstünlüğü ilahiyet (Allah) olmanın özelliklerinden biridir. Çünkü âlemlerin Rabbi birdir. Varlıkta ona ortak bir şey yoktur. Var olan her şey, onun kudret nurundan doğmuştur. Demek ki hakikatla var olan yalnız odur. Başka ona tabiidir. Nitekim güneşin ışığı, güneşe tabiidir. Güneşten ayrı bir aydınlatıcı yoktur ki güneşe ortak olup onun üstünlüğüne noksanlık getirsin. İnsanın tabiatında da her şeyin o ol-

ması, ondan başka hiçbir şeyin olmaması vardır. Fakat insan bu mertebeden aciz olduğu için, herşeyin kendisinin olması, yani onun emrinde, tasarruf ve iradesinde olmasını ister.

Bu mertebeden de aciz olınca, zira varlıklar iki kısımdır: Üstüri hiçbir zaman insanın tasarruf eli ona ulaşmaz. Güçler, yaldızlar ve dağlar altındaki şeyler gibi. İnsan, ilmiyle bunların hepsine hakim olup hepsini tasarrufu altına almak ister. Gerçi bunları kudretinin altına alamaz.

Bunun için yer ve göğün melekutunun, kara ve deniz acayibliklerinin hepsini öğrenmek ister. Nitekim sairancı kurup oynayamayan kimse, nasıl kurup oynadıklarına bilmek ister ki, bu da bir nevi hakimiyet ve gâlebedir. İnsanların tasarrufu mümkün olan varlıkların ikinci kısmı ise yeryüzü ve yeryüzündeki bitkiler, hayvanlar ve cansız varlıklardır. İnsan bütün bunların kendi mülkü olmasına diler ki, kendisine tam kudret ve tam bir hakimiyet hasıl olsun. Yeryüzündeki şeylerin en kıymetli olan insan kalbini de bağlayıp hükmine almak ister. Ta ki, bütün insanlar ondan bahsetmekle meğul olsunlar. Makam ve itibarın manası bu anlattığımızdır. O halde insan tabiatı icabı muhakkak rubûbiyeti sever. Zira insan tabiatının alaka ve bağı rubûbiyet tarafına çeker. Rubûbiyetin manası, bütün üstünlüklerin kendisinde toplanmasıdır. Üstünlük de hakimiyetle olur. Hakimiyet de bilgi ve güçle olur. İnsanın güçlü de mal ve makamla olur. Demek ki insanın mal ve makama olan sevgisi bu yüzden.

ÜSTÜNLÜK İLMLEDİR

Eğer bir kimse sual edip derse ki, üstünlük ve rubûbiyet istemek insanın tabiatıdır. Rubûbiyet de ilim ve kudretten başka birşeyle olmaz. İlim istemek ise makbuldür. Zira ilim istemek, üstünlük ve kudret istemektir. Kudret de üstünlüktür ve ilim gibi Allah Teâlâ'nın sıfatlarından. Kul ne kadar kamil olsa, o kadar Allah Teâlâ'ya yakın olur. Cevabında deriz ki, gerçi ilim ve kudretin ikisi de kemalestir ve rubûbiyet sıfatlarından. Fakat insana hakiki ilmi tahsil etmek ruhsatı verilmiştir; hakiki kudretin tahsiline ruhsat verilmemiştir.

İlim, hakikatın elde etmek mümkün olan bir üstünlüktür. İnsan ile baki kalması da mümkündür. Kudret insanla baki kalmaz. Zira kudret mal ve insanlarla olur. Bunların ölümü ile kesilir. Ölüm ile kesilen de ebedi yararlardan olmaz. Onu aramakla ömür sayı etmek büyük cehalet olur. O halde mal kudretinin şu faydası vardır ki, ilim tahsiline vesile olur. İlim, beden ile değil ruh ile kalmadır. Ruh baki ve ebedidir. Ruh bu dünyadan göğünce ilim onunla baki kalır. İlim öyle bir nardır ki, onunla Cenab-ı Allah müşahade edilir. Hatta ruh o müşahade ile öyle bir lezzet buhur ki, cennetin bütün lezzetleri onun ya-

nında basit görünür. İlim, Sûm ile yok olacak hiçbir şeyle ilgili yoktur. Zira ilim ve mal, ne de insanların kalfidir. Belki Allah Teâlâ'nın zata, sıfatları, hakimiyeti, melekutla olan hükmetleri, yaratıkların acayiblikleri ve caiz, vacib, muhal olan şeylerdir ki, bunlar ezeli ve ebedidir. Hiç bir zaman değişmezler. Hiçbir zaman vacib olmaz. Muhal olan da caiz olmaz.

Fakat yaratılan mahluklara ve fani varlıklarıyla ilgili olan ilmin önem ve değeri yoktur. Meselâ lügat ilmi gibi. Zira lügât hadis (sonradan yaratılmış) ve fanidir. Onun önem ve değeri, farz ve sünneti beyan eden kitapları anlamaya vesile olmasındadır. Farz ve sünnet kitapları Hak Teâlâ'nın marifetine ve onun marifetinin yolundaki geçitleri açmaya vesiledir. O halde değişen ve fani herşeyle ilgili ilim, asıl maksat olamaz. Belki ezeli ilim, ebedi yararılar cümlesinden olup Cenab-ı Allah ile ilgili olmalıdır. O ezeli ve ebedidir. Onun için değişme yoktur. Bunun için insan ne kadar ezeliyata fazla bilsen, o kadar Hak Teâlâ'yı fazla bilmüş olur, o kadar fazla ona yakın olur. O halde hakiki ilim budur. Hakiki kudret ise yoktur. Ancak kudretin bir çeşidi vardır ki ebedi yararılarındandır. O da, bür olup şehvetlerin bağından azade olmaktır. Zira şehvetlerinin kölesi olan her insan başkasına muhtaç olur. Bu da gıphesiz noksanlık olur. O halde şehvetlerin teabirlerinden kurtulup şehvetlere hakim olmak sadece üstünlüktür.

Zira bu, Hak Teâlâ'nın ve meleklerin sıfatlarına yakın olmaktır. Çünkü şehvetlerden serbest kalmak, bağıkalaşmadan, değişmekten ve ihtiyaçtan kurtulmak demektir. İnsan ne kadar değişmekten ve ihtiyaçtan uzak olsa, o kadar meleklerle benzer. Şu halde gerçek kâmilîlik marifet ilmiyle ve şehvetlerin bağından kurtulmakla olur. Mal ve makam, ne kadar zahide üstün görünüyorsa da, Sûm vaki olmakla çabuk fena bulur, yok olur. O halde insanlar kâmilîlik aramakta aldanırlar. Her ne kadar kemalî balmakla görevlendirilmişler ise de, gerçek kemalî bilmezler. Kemal olmayan şeyi kemal sanırmışlar ve herkes onu elde etmekle meşgul olmuştur ki, o, mal ve itibardır. Gerçek kemalî ise, hepî yüz çevirip artı vermişler. Şu halde insanların hepî kendi zararlarına çalıp çabuklar. Bunun için Cenab-ı Allah buyurur ki: «Asır yemin olsun ki, insan cinsi hüsrân ve ziyandadır.» (Asır sûresi, âyet: 1).

MAKAM İSTEMENİN YOLLARI

Bil ki, makam ve kıta da mal gibidir. Nasıl ki, mal tamamen kötü değildir, belki kifayet miktarı ahiret yolculuğunun anahtarıdır. Kalbin dalgalanışına sebep olacak kadar çok miktarı ise, ahiret yoluna koser. Makam da bunun gibi kifayet miktarı olursa zarar etmek, belki faydalıdır. Zira insana hizmet edecek hizmetçi lâzımdır; yardım edecek yoldaş gereklidir ve zalimlerin şerrini defetmek için destek olacak

bir sultan zaruridir. O halde insanın bunların yanında itibarlı olması gerekir ki, kalb huzuru temin edilsin. Bu maksat hasıl olacak kadar makam istemek doğru olur.

Nitekim Yûsuf (a.s.): «Şühbelsi ben koruyucu ve bilgiliyim.» dedi. Yine bunun gibi insanın üstad yanında kıymet ve itibarı olmazsa, üstad ona bir şey öğretmez. Üstadın da talebeler yanında itibarı olmazsa, talebe ondan bir şey öğrenmez. Şu halde kıfâyet miktarı mal istemek mübah olduğu gibi, kıfâyet miktarı, itibar ve saygı istemek de mübahdır.

Fakat makamı dört yoldan istemek mümkün olur. O yolların ikisi haramdır. İkisi de helâktir. Haram olan yollardan birisi, makam ve itibarı rıya ile ve ibadet izhar etmekle istemektir. İbadet, sadece Allah için olması gerekir. İbadet ile itibar istemek haramdır. Haram olan yolların diğeri de, olduğu gibi görünmeyip kendisinde bulunmayan bir aklıta geçürmek.

Mesâik kendini Seyyid gösterip ben Hz. Ali soyundanım yahut filan büyük zatın neslindenim, yahut şu sanatı bilirim, demek. Şunu bilmelidir ki, bu yalan ve aldatma ile mal istemek gibidir.

Mübah olan iki yol ise, biri aldatma ve rıya ile olmayan bir yolla makam istemek. Diğeri de, kendini zahid ve abid bildirmek için değil, Sultanın yanında itibarı ve hürmeti olmasın için ayırtmı etmek, eğer tasâk ise tasâklığına ve günahına gizlemek suretiyledir. Kişinin bunun gibi şeyler için tasâklığını gizlemesi caizdir, buna ruhsat verilmiştir.

MAKAM VE İTİBAR SEVGİSİNİN İLACI

Bil ki, kalbe hakim olan makam ve itibar sevgisi, ilâca muhtaç bir hastalıktır. Zira makam ve itibar sevgisi; rıyaya, nifaka, yulara, gerçeği gizlemeye, düşmanlığa, haksade ve mübaleğaya sebep olur. Tıpkı mal sevgisi gibi. Hatta mal sevgisinden de daha zararlıdır. Zira itibar sevgisi insanın tabiatına gâlib ve ona uygundur. O halde bir kimse mal ve itibarı, dinin selâmetine vesile olacak kadar kazanıp dinin selâmetine lüzum olan dereceden fazlasına istemese, o kimse hasta değildir. Zira hakikatte o mal ve itibar değil, belki din yolunda ilerlemek için, kalb rahatlığı istemiş olur. Fakat bazı kimseler, itibarın kendisini severler. Bütün aklını, fikrini insanlar tarafına çevirir. Bunlar kendisine nasıl bakıyorlar, kendisi hakkında ne söylüyorlar, kendisinin nasıl olduğuna inanıyorlar diye düşünür. Ne iş yapar, kalbi, insanlar bunun için kendisi hakkında ne derler diye düşünmekle meşgul olur. Bu itibarla o kimseye bu hastalığın tedavisi farz olur. Bunun ilâcı ilim ve amel terkihibidir.

İkinci ilâç; makam ve itibarın dîni ve dünyevî zararlarınıca bakıp düşünülmesidir. Dünyevî zararları şudur ki, itibar isteyen kimse her zaman eziyet ve zillette olur; insanların kalbini gözetir. Eğer itibar hasıl olmazsa zâil olur. Hasıl olursa, insanlar kendisine hased edecekli

için, daima sükunet, düşmanlık, mücadele ve muhalefet içinde olur; onların hile ve zulmünden emin olmas; saldırılarından korunmak için zaman bulmaz. Eğer husumetle mağlûb olursa zillete düşer. Galib çıkarsa zaten belasa başından akar. Zira makam, itibar insanların kalbiyle alaklı bir şeydir. İnsanların kalbi ise gayet sayıftır. Deniz dalgası gibi çabuk değişir. Yapıtsı bir kaç idarecinin kalbi üzerine kurulmuş bir üstünlük, şühhesiz ki, onların kalbine az bir şey gelmekle onu, o üstünlükten döşürüp, satil eder. Şu halde makam ve itibar peşinde olan kimse, dünyada da sükunet ve beladan emin olmas. Bu anlattıklarımın idraki sayıf olan kimseler bile anlar. Tam basiretli kimseler ise, bilir ki eğer Şarktan Garba kadar yüzbin memleketi ona verseler ve dünyanın bütün insanları kendisine secde etseler, bunların hepsi sevilmeye değmez. Zira bütün bunlar öşümle yok olur. Az bir zaman içerisinde ne kendisi, ne de kendisine secde edenler kalır. Eski zamanlarda geçen sultanlar gibi olur. Kimse onu anmaz olur. Ve birkaç günlük saltanat için ebedi padişahlığına zarar vermiş olur. Zira makam ve itibara gönüllü veren kimseñin kalbinden Hak Teâlâ'nın sevgisi gider. Hak Teâlâ'nın sevgisinden başka birşey kalbine hakim olarak öşür dünyaya gidenin azabı büyük olur. İlimi ilâç budur.

Amelî ilâç ise, iki kısımdır: Biri, makam ve itibarı olan yerdeş ayrılıp hiç tanınmayacak bir memlekete gitmektir. Tam ilâç da budur. Zira kendi şehrinde uslet etmesinden kendine bir kötü hal doğabılır. Bu da şöyle olur: Eğer kendini kötülleseler, yahut riya ve münafileklik için uslet yapıyor deseler, onun kalbinde gam, keder, sükunet ve elem hasıldır. Ona bir suç isnat etseler, apaçık yalan da olsa, insanlar kendini kötü bilmesinler diye kendini savunmaya başlar. Bunlar da, makam ve itibar sevgisinin kalbinde olduğu gibi durduğuna delildir.

Amelî ilâcın diğeri bir kısmı da, melamet yohana gidip kendini halkın gözünden ve kalbinden döşürecek hayağı bir iş yapmaktır. Beyeğı iş dediğimiz haram yemesi demek değildir. Nitekim bazı insanlar kötülükler yapıp kendilerine «melamet» diye ad veriler. O hareketler şu zahidin hareketi gibidir ki, şehir valisi onun hayırlı duasını almak için ziyaretine geldi. Zâhid, valiyi uzaktan görünce, ekmek ve tere otunu istedi ve acele acele büyük lokmalarla yemeğe başladı. Vali, onun böyle hurula yemek yediğini görünce hakkındaki imancı sarılsı ve geri döndü. Büyük zatlardan biri, bir şehirde hayli kabul ve itibar sahibi olmuştı. İnsanlar ona iyi nazarıyla bakıyorlardı. Bir gün hamaından çıkıp birisinin güzel elbiselerini giyip bir yerde durdu. Onu yakaladılar, iyi bir dayak attılar, elbiseyi de sırtından çıkardılar ve bir tuncu zâhîh sarılsık, meğir hursamış dediler. Başka birisi de çarap renginde bir meğrubata bardağa koyup içti. Ta ki onu gürenler, çarap içtiğini sanıp ona su-i zanda bahunsunkar ve ona sayğı göstermesinler. Makam ve itibar arzusunun kırmamın ilâci bu anlattıklarımızdır.

ÖVGÜYÜ SEVMENİN VE AYIBLAMAYI KÖTÜ GÖRMENİN İLACI

Bil ki, bazı kimseler medhü senaya düşkünlüdürler. Daima adlarının iyi söylenmesini arzu ederler. Şeriatı uymayan işleri için bile bunu isterler. İnsanların ayıblamasını ise, hakkı hususlarda olsa bile, kötü görürler. Bu da kalb hastalığından ileri gelen bir şeydir.

Kalbin, övülmek ve ayıblanmaktan duyduğu lezzet ve acının sebebi bilinmedikçe ilacı bilinmez. O halde bil ki, övülmek lezzetinin dört sebebi vardır:

Birinci sebep: Bundan önce anlatıldı ki, insan kemalini sever; noksanlığı sevmez. Övülmenin ise, daima kemal delili olduğuna inanır. Bazen kendi kemalinde şüpheye düştüğü için o kemalin lezzetini tamamiyle bulamaz. Bir kimsenin medhini duyup kalbindeki şüphesi sarılsanı darduran bir yakın hasıl olunca, tam lezzet hasıl olur. Zira kendisinde kemal kokusu bulacak rubûbiyet esası zahir olur. Rubûbiyet ise insanın yaratılışı icabı sevgilidir. İnsan kendisini ayıblanmasını duyarsa kendisinde noksanlık bulunduğundan haberdar olur. Bu sebepten üzülür. Eğer övülme ve ayıblanmayı gevce ve buğboğas olmayan bilgil, insafli, alim bir Ustadan duyarsa şüphesi daha çok haberdar olur; sıkıntı ve rahattan daha çok etkilenir. Eğer medhü senayı basitcane bir kimseden duyarsa o derece sıkıntı ve rahatsızlık bulmaz. Zira o kimsenin sözü ile tam yakın namlı olmaz.

İkinci sebep: Övülmek, övenin kalbinin övülene bağlandığına, övenin kalbinde övülenin itibar ve mertebesinin tesir ettiğine delildir. İtibar zaten sevilir. O halde öven kimse büyük bir şahsiyet olursa, kendisinde bu lezzeti daha çok bulur. Zira öyle bir kimsenin kalbini eline kimesiyle güçü artar. Eğer öven aşağı bir kimse ise o derece lezzet bulmaz.

Üçüncü sebep: Övülmesi, başkalarının kalbinin de kendisine bağlanmasına vesile olur. Zira o kimse onun medhini yaptıkça, başkaları da ona karpı iyi niyet eder. Onun övmesi ve iyi niyet beslemesi başkalarına da sırayet eder. Şu halde onun övülmesi, çok kimseler tarafından yahut sözüne güvenilen bir kimse tarafından yapılırsa, o lezzet daha çok olur.

Dördüncü sebep: Övülmek; öven kimsenin, haşmeti sebebiyle kendisine mağlup ve kahrına rem olduğuna gösterir. Zira haşmet kahrına da olsa insanların kalbinde sevilir. Kendisini öven kimsenin inarak değil, ihtiyacından dolayı övdüğünü bile bile, yine onun övmesinden haz duyar, bunu gücünden üstünlüğüne yorarlar.

O halde eğer öyle bir şekilde övse ki, övülen onun yalan söylediğini ve kimsenin ona inanmayacağını, yahut bunu kalbinden söylemediğini, yahut korkusundan değil, sadace alayla yoldan söylediğini bilse, hiç o övmenin lezzeti kalmaz. Zira lezzete sebep olan haller bu-

tanınmaz olur. Hal böyle olunca, o lezzetin sebepleri bilinirse, onun tedavisi ciddiyet ve gayret gösterildiği takdirde kolay olur.

Birinci sebep ki, övenin sözü ile kendi üstünlüğüne inanmaktır. Bunun ilacı şöyledir: Düşünmelidir ki, eğer onun söylediği sıfat ilim ve zahidlik kabülinden ise, senin sevinmen ilim ve zahidlik sıfatının sende bulunduğundan, Allah Teâlâ'nın bu sıfatları sana nasib etmekle yaptığı kufuf ve ihmâsından dolayı olmalıdır. Seni öven kimse senin sözünden dolayı olmamalıdır. Zira onun ve başkasının sözü ile sende bulunan sıfatlar ne artar, ne de eksilir. Eğer anlattığı hususlar dünyalık çokluğu, ferahlık ve zenginlik kabülinden olursa, zaten bu sevinmeye değmez. Sevinmeye değse, öven kimse senin övgüsel ile değil, onlarla sevinmelidir. Hatta övgüye layık alim ve zahid olan kimse senin, ilmi ve zahidliği ile sevinmemesidir. Akıbetini düşünüp kötü akıbetle gitmekten korkmalıdır. Zira kimse akıbetini bilmez. Akıbet bilinmeyince de herşey boştur. Zira bir kimse senin yeri cennetnem olarsa, o neye sevinir. Eğer anlatılan ilim ve zahidlik sıfatları kendisinde olmadığı biliyorsa, onunla sevinmek apaçık akılsızlıktır. O şuna benzer ki, bir kimse ona: «Bu hoca çok kıymetlidir. Onun içindeki barakları misk ve amberle doludur» derse, halbuki kendisinin necaseti ve kötü kokularla dolu olduğunu bilirse, eğer bu sözüne sevinirse, onun bu halî delillğin kendisi olur. İtibar, haşmet ve bunların sevgisiyle alakalı sebeplerin ilacı ise daha önce anlatıldı. Bir kimse seni kötülediği zaman, buna üzülmenin, kızmarın ilacı ise buna kızmarın sadece cezalet olduğunu düşünmektir. Zira eğer doğru söylüyorsa, o kimse, hatana karşı seni uyaran bir melektir. Eğer yalan söylüyorsa vebalini yüklenen bir eştir. O halde Hak Teâlâ bir kimseyi mesh edip eşek, şeytan, yahut melek şekline koyarsa, ona nâçin üzülsün. O halde o kimse doğru söylüyorsa, ona üzülmeden gerekir. Çünkü o noksanlık sende vardır. Eğer yok ise, onun sözüne üzülmeden gerekir.

Eğer o noksanlık dîn ile ilgili ise böyledir. Eğer dünyaya ait bir noksanlık ise, dîn ehli yanında kusur değil, belki hünerdir. Diğer bir ilâç da şudur ki, düşünmelidir, onu kötüleyen kimse senin söylediği sözler ile halden ayrı değildir. Eğer doğru ve acıdığı için söylüyorsa, ona teşekkür etmelidir. Zira bir kimse senin ehlîsen içinde yılan var, senin, diye sana haber verirse ona teşekkür edersin. Dindeki kusur, yılanlardan da tehlikelidir. Zira dindaki kusur ahiret belâkına sebep olur. Yine eğer bir padişahın huzuruna çıkmak isterken, birisi sana «ey pis ehlîseli adam! Önce ehlîseni temizle, ondan sonra padişahın huzuruna çık», derse, sen kendine bakınca, doğru olduğunu görürsen ve o pislikle padişahın huzuruna çıkaydın cezalandırılacağına kesin olarak bilsen, o kimse senin bu sözleri için ona teşekkür edersin.

Zira onun uyarmasıyla ceza tehlikesinden kurtulmuş olursun. Eğer seni ayıblayan kimse seni üzme ve kırma kasıdıyla söylüyorsa, o da sana faydadan uzak değildir. Zira o kimse doğru söylediği için sana faydalı olmuştur. Onun teğavvülüne ise dîninde işlenen bir cinayettir. O halde zararı ona, faydası da sana olunca buna üzülme.

akıl işi değildir. Eğer yalan söylüyorsa, düşünmelisin ki, sen bu ayıptan pek henüz de, bu kimsenin bilmediği ayıpların vardır. O halde Hak Teâlâ'nın senin ayıplarına lütuf perdesiyle örttüğüne ve o kimsenin de sevdalarını sana hediye ettiğine şükür etmelisin.

Eğer seni övmüş olsaydı, seni öldürmüş gibi olurdu. O halde namı seni öldürdüklerine sevinirsin ve sana hediye verdiklerine üzülürsün. Buna, şeklici olup da işlerin ruhundan haberi olmayan kimseler yapar. Akılların akıldulardan farkı, ruha olan işlerin zahîrine değil, belki hakikatine ve ruhuna bakmaktır. Hâlık insanlardan tama ve (hayda) ummak kişinin kalbinden zail olmadan, bu hastalık oradan zail olmaz.

ÖVÜLME VE KÖTÜLEME KARŞISINDA İNSANLARIN DERECELERİ DEĞİŞİKTİR

Bu ki, insanlar övülme ve kötüleme karşısında dört dereceye ayrılır:

Birinci derece: Avam derecesidir ki, övülmeye sevinir teşekür ederler; kötülenmeye ise kızarlar ve karşılığını vermeğe çalışırlar. Bu, derecelerin en aşağısıdır.

İkinci derece: Abidler derecesidir ki, bunlar övülmeye-sevinirler, kötülenmeye kızarlar.

Fakat muamelelerinde kıyanlıklarını belli etmezler. Kendilerini övenlerle kötüleyenleri görünüşte bir tutarlar. Fakat kalblerinde birini dost, diğeriñi de düşman bilirler.

Üçüncü derece: Mütekilere derecesidir ki, bunlar övenlerle kötüleyenleri hem kalblerinde, hem dillerinde bir tutarlar. Kötülenmekten kalbleri kızmaz ve kin tutmaz. Öveni, kötüleyene tercih etmez ve üstün görmez. Zira onların kalbi ne övme ne de kötülenmekle ilgilienmez. Bu, çok büyük bir derecedir. Bazı abidler, bazen bu dereceye ulaştıklarını sanırlar, fakat yanılırlar. Zira bu dereceye ulaşmanın işareti. Onu kötüleyenin yanında fazla oturması ona övenden daha ağır gelmemektir; eğer kötüleyen ziyaretine geç gelse, ona gönlünün arzusu, övene olan arzusundan aşağı olmamaktır; kötüleyeni inciten kimseye, öveni inciten kimseye kızdığı gibi kızmak, öveni incitene daha çok kızmamaktır ve öven bir hata işlese, onun hatası kalbine kötüleyenin hatasından daha hafif gelmemektir. Bu, çok zor şeydir.

Bazen abid kendi kendine gurur verip der ki, beni kötüleyene kızmam, çünkü beni kötülemesi günah işlediği içindir. Bu, sadece lânetli şeytanın abidi aldatmasıdır. Zira büyük günah işleyen, başkalarını kötüleyen çok kimseler vardır ki, kalbinde onlara böyle kızmaz. O halde bundan anlaşılar ki, bu kıyanlık nefsi-i emarenin kıyanlığıdır, dinin muhafazası için olan kıyanlık değildir. Bu özellikleri bilmeyen cahil abid, çok kerra çoktağı mahnetler boşa gider.

Dördüncü derece: Siddıkların derecesidir ki, onlar öveni düşman, kötüleyeni de çok dost bilirler. Zira ondan hiç şey faydalanırlar:

Birincisi; kendi kusurunu ondan dayımuş olurlar, ikincisi; kötüleyen sevaplarını onlara hediye etmiş olur. Üçüncüsü; onları kusur-dan ve kusura benzeyen şeylerden arınmaya teşvik etmiş olur.

Hadiste: Resûlullah: «Nafle oruç tutanların vay haline! Gecce namaz kılanların vay haline! Aba ve burka giyen zahidlerin vay ha-lisine» buyurdu. «Ya Resûlullah, kimler bu fiilleri yapar, bunlar kim-lerden kâbil edilir», dediler. Buyurdu: «Bunları yaparak kimsenin, kalbinin dünyadan kurtulması; kendisini öven düşman, kötüleyeni dost bilmesi gerektire düşünülmektedir. Eğer bu hadis sahîh ise, durum çok zordur. Zira bu dereceye erişmek çok zordur. Hatta görünüşte öven ile kötüleyeni bir tutup kalbinde ayırmak olan ikinci dereceye erişmek de zordur. Zira kişi umumiyetle bir husus vakı bulunca, mu-hakkak övenler ve kendisine tabi olanlar tarafını tutar. Dördüncü de-receye ulaşmak da, ancak nefsini yerinceye kadar onunla düşmanlık yapmak, kendi kusuruna duyduğu zaman, düşmanın kusuruna duy-duğu zaman, sevindiği gibi sevinmek ve kendisini kötüleyen kimsenin akıl ve idrakine inanmakla mümkün olur. Bu hal, nadir vaki olur. Hatta bir kimse, bütün ömrü boyunca öven ile kötüleyeni bir görme-ye çalışıp uğraşsa, yine bu mertebeyi kolay kolay elde edemez.

Bil ki, övülme ve kötülennmenin birbirinden ayrı tutulmasının tak-va ehli yanında tehlikeli olmasının sebebi şudur ki, övülme insanın kalbinde çok arzu edilir, istenir. Şöyle ki, insan övülme için ne hile-ler yapar. Bazen övülme için ibadete riya da katar. Günah işlemekle buna kavuşacağını bilse, günah da işler. Resûlullah'ın hadis-i şerifte: «Nafle oruç tutanların, namaz kılanların vay haline» buyurması, umumiyetle övülme arzusunun riya ile yapılan ibadete sebep olduğu içindir. Zira insanın gönlünde kök salmış övülme arzusu sökülmedik-çe, insan çabuk günaha düşer. Gerçi kötülennmeyi sevmemek, övülme-yi sevmek bir günaha sebep olmasa haram değildir. Fakat günaha se-bep olmaması hayli uzak bir ihtimaldir. İnsanların günahlarının ço-ğu övülme ve kötülennmekten doğar. Dünya insanlarının akıl ve fiiliyle böyle bir dereceye gelmiştir ki, ne yapırsa, insanların görmesini is-terler. İnsana bu hal hakim olunca, Müslümanlara yakışmayan işlere sebep olur. Haram olan bu derecedir. Ama riya yoluyla değil belki in-sanların kalbini kebedreden gözetip hatırlarını hoş etmek için ülfat etmek haram değildir.

SEKİZİNCİ ASIL

TAAT VE İBADETTE RİYANIN İLACI

Bil ki, Hak Teâlâ'ya yapılan taat ve ibadette riya, günah-ı keba-irden olup şirke (Allah'a eş koymak) yakın bir şeydir. Abidlerin kal-bine musallat olan hastalıklardan, yaptıkları ibadetleri insanların bilmesini arzu etmek kadar ağır yoktur. İbadetten mekât, insanların kendisine iyi niyet beslemeleri olunca, o ibadet Hakka değil, halka

olur. Eğer makzâk, hem insanların iyi niyet beslemeleri, hem de Hak Teâlâ'ya ibadet olursa, şirk olur; ibadetinde başkalarına da Hak Teâlâ'ya ortak olmuş olur.

Halbuki Hak Teâlâ buyurur ki: «Rabbini görmek isteyen, yararı içler yapsın ve Rabbine ibadette ortak tutmasın.» (Kehf sûresi, âyet: 110). Yine buyurur ki: «Nâman anılma ve gösteriş için kâhınlara vay hâline!» (Maûn sûresi, âyet: 4-6). Bir kimse Resûlullah'a: «Cehennem ateşinden kurtulmak ne ile olur? Ya Resûlullah!» diye sorunca, buyurdu ki: «Hak Teâlâ'ya ibadet etmek ve ibadette insanlara riya yapmamak ile olur.» Yine buyurdu ki: «Kıyamet gününde birâi getirirler. Ona dünyada ne ibadet yaptın? diye sorarlar. Cevap verip der ki, Hak Teâlâ yoluna canımı feda ettim, harpte şehit oldum.» Hak Teâlâ buyurur ki, yalan söylüyorsun, sana kahraman desinler diye savaş-tın; onun için bunu cehenneme götürdün. Mahşer ehlinde birini daha getirirler. Ona da ne amelin vardır? derler. O da ne kadar malım-varım Hak yoluna sadaka verdim, der. Hak Teâlâ: «Sen de yalan söy-leдің. Bu cömerttir desinler, diye vermişsin. Bunu da cehenneme gö-türdün» buyurur. Bir diğerini daha getirirler.

Ona da ne amelin vardır? diye sorarlar. O da Hak Teâlâ için Kur'an ilmini tahsil ettim, ve çok tahmetler çektim, der. Hak Teâlâ: «Yalan söylüyorsun, filan kimse âlimdir desinler, diye Kur'anı tahsil ettin.» buyurur. Yine buyurur ki: «Ümmetin için küçük şirkten kork-tuğum kadar hiçbir şeyden korkmam.» Küçük şirk nedir? Ya Resûl-ullah! dediklerinde: «Küçük şirk riya'dır. Kıyamet gününde Allah Te-âlâ: "Ey müâdiler! Kâim için ibadet yaptığınız, onun yanına gidin, ibadetinizin karşılığına ondan isteyin," buyurur» demiştir. Yine bu-yurdu ki: «Hak Teâlâ'ya üslûtlü kuyusundan ağın.» Üslûtlü kuyu-su nedir? Ya Resûlullah! dediklerinde: «Cehennemde mûrûl mahidler için yaratılmış bir dere'dir» buyurdu.

Resûlullah yine buyurdu ki: «Hak Teâlâ buyurur ki, bir kimse bir ibadet yaptığında o ibadette başkasına hana ortak koşarsa, benim ortaklığa ihtiyacım yoktur, o ibadetin hepisi ortak koştuğu kimseye verilir.» Yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ, içinde nere kadar riya olan ibadeti kabul etmez.» Bir gün Muaz (r.a.) ağlıyordu. Ha. Ömer: «Ni-çin ağlıyorsun» dedi. Muaz: «Resûlullah'tan öğittim ki; az riya da şirk-tir. Kıyamet gününde münadîler; ey Mûrûl, ey alçak, ey gaddar! Ame-lin zayı oldu. Sevâbım bittir oldu. Yürü git, ibadet ettiğin kimseden se-vaba iste diye çağırırlar.» dedi.

Şeddâd ibnî Kays diyor ki, Resûlullah'ı gördüm, ağlıyordu. Ya Re-sûlullah niçin ağlıyorsun? dedim. Buyurdu ki: «Ümmetimin şirke gi-deceğinden korkuyorum. Bu demek değildir ki, puta, güneşe, yahut aya taparlar. Belki ibadeti riya ile yaparlar.» Resûlullah yine buyur-du ki: «Hiç bir göğüsün buharlanmadığı kıyamet gününde, sağ eliyle sa-daka verdiğini sol eli hümejen kimse Arşın göğsünde olucaktır.» Yi-ne buyurur ki: «Hak Teâlâ yerli yaratınca yer üretti. Bunu üzerine yerli tutmak için dağları yarattı. Melekler, «Hak Teâlâ dağlardan kov-

vetili bir şeyi yaratmadı» dediler. Sonra dağları delmek için demiri yarattı. Melekler, «demir dağlardan da kuvvetlidir.» dediler. Ondan sonra demiri eritmek için ateşi yarattı. Melekler, «ateş demirden de kuvvetlidir» dediler. Sonra ateşi söndürmek için suyu yarattı. Sonra suyu hareket ettirmek için rüzgârı yarattı. Bunun üzerine melekler ihtilafa düştüler ve:

«Allah'tan soralım; eyyaman hangisi daha kuvvetlidir.» dediler. Bunlara Allah Teâlâ: «Eyyaman en kuvvetlisi, sağ eliyle verdiği sadakayı sol eli bilmeyen insandır. Yaratıkların arasında ondan daha kuvvetli yoktur.» buyurdu.

Büsat (r.a.) der ki, Resûlullah buyurdu: «Hak Teâlâ gökleri yaratmadan önce yedi melek yarattı. Herbiri bir göğe görevlendirip o göğün kapsını ona havale etti. İnsanların amellerini yazan ve «Hifaz» denilen yeryüzünü melekleri, bir kulum sabahtan akşama kadar yaptığı amelî birinci kat göğe çıkarıp çok çok medhedip bu amel güneş gibi parlaktır derler. O gökte görevli meleke gidi bu ibadeti onun yüzüne vurur. Ben Allah tarafından görevlendirildim; gaybet eden kimsenin amelini yükseltmesine müsaade etmem der. Gıybet etmeyen bir kimsenin amelini yükseltirler. İkinci kat göğe gelince, oradaki melek der ki, onun amelini götürün, yüzüne çarpin. Zira o, amelini dünya için yapmıştır. Toplantılarda ameliyle insanlara karşı övünmüştür. Böyle kimselerin amelini bırakmamak için bana emir verdi. Sonra amelinde sadaka, oruç ve namaz bulunan başka birinin amelini yükseltirler. Hafaza onun nurundan hayret ederler. Üçüncü kat göğe gelince, oradaki melek der ki; ben mütekebbirlerin amelini geçirmeye görev aldım.

Bu amelî sahihi insanlara karşı büyüklendi. Bundan sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Dördüncü kat göğe gelince, içindeki namaz, tehlil, hac ve umre parlak yıldız gibi etrafa ışıkar. Oradaki melek der ki, ben ucub (kendini beğenme) sıfatı olan kimsenin amelinde ucub vardır, buraya geçmesine izin vermem. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. O amel, güzellik ve cemali herkeşçe kabul edilen bir gelin gibidir. Onu beşinci kat göğe çıkarırlar.

Oradaki melek der ki, «O amelî sahibinin yüzüne vurun. Zira ben hasede görevliyim. Onun derecesine ulaşanlara hased edip dil uzatırdı. Hasedçinin ameline mani olmak için bana emir verildi.» Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Altıncı göğe gelinceye kadar hiç kimse ona mani olmasın. Altıncı göğe gelince, oradaki melek der ki, bu amelî onun yüzüne vurun. Zira hiç kimseye bela ve sıkıntı çektiği için acımaz. Ben rahmet melekliyim. Buna emir verildi ki; merhametsiz kimselerin amelini terakka. «Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onun ışıq, güneş gibi, sesi yıldırım sesi gibidir. Bütün gökleri kaplar yedinci göğe gelinceye kadar kimse ona mani olmasın. Yedinci kat göğe gelince, «göğün meleği der ki,» bu amelini yüzüne çarpin. Kalbine kilit vurun. Zira o, bu amelî Hak Teâlâ için yapmadı. Belki onun maksadı hahmet idi. Alimler yanında muhtesem olmak ve adın

memleketlerde söylenmesini istiyordu. Böyle olan amele rıya karışmaz olur. Hak Teâlâ müralahin amelini kabul etmes.

«Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. O, yedi kat göğü geçer. Onda hem güzel ahlâk, hem tesbîh, hem de çeşitli ibadetler bulunur. Gözlerin bütün meleklerin tüzüm için o amelin arkasından Allah Teâlâ'nın huzuruna kadar giderler ve hepisi o amelin temiz ve güzel ahlâk ile beraber olduğuna şahidlik yaparlar. Hak Teâlâ buyurur ki: «Ey meleklerim, siz amelini dışına bakıyorsunuz; ben her amel sahibinin kalbine bakıyorum. O kimse bu amelî benim için yapmadı. Kalbinde başka niyeti vardı. Ben ki Allah Teâlâyım, lânetim onun üzerine olsun. Yedi kat göğste herkes ona lânet eder.» Bu hadis maşhurdur. Bu hadisin benzerleri çoktur.

Riyâ ile ilgili eserler: Hz. Ömer, başına önüne eğmiş, insanlara şahid olduğunu gösteren bir kimseyi gördü. «Ey boynunu büken, boynunu doğru tut. Zîrâ hadu ve huşu boynunda değil, kalbedir.» dedi. Ebû İsmâ'e (r.a.) camide secdede ağlayan bir kimseyi gördü. Dedî ki: «Eğer camide yaptığın bu iş, kendî evinde yapseydin emsalin buharımandı.» Hz. Ali buyurur ki: «Müralahin üç alameti vardır: Birincisi; yalnız İken İbâdetle tembel olur. İkincisi İbâdet ederken insanları görürse sevinir. Üçüncüsü; onu överlerse daha çok İbâdet yapar, överlerse, az İbâdet eder.»

Bir kimse Said bin Müseyyibe (r.a.) «Hak Teâlâ'nın rızası için ve insanların kendini övmeleri için nasılsı sadaka veren kimse hakkında ne dersin?» diye sordu. Said: «O kimse Hak Teâlâ'nın kendisine düşman olmasını ister mi?» dedi. İstermez, dedi. «O hâlde sadece Allah için olacak bir amel etsin.» dedi.

Ömer (r.a.) bir kimseyi yanlışlıkla karnı ile dövdü. «Gel sen de beni döv ki, kınas olsun.» dedi. O kimse sana ve Allah'a bağışladım, dedi. Ömer: «Bu söylediğin bir şeye yaramaz. Ya bana bağışla ki hakkını kılıp minnettar olayım, yahut da ortağı olmayan Allah'a bağışla.» dedi.

Fadeyl (r.h.a.) der ki: «Bir zamanlar salih ameller yaparlardı, hiç riyâ etmezlerdi. Şimdi he hiç salih ameller yapmazlar, hep riyâ yapıyorlar.» Katade (r.a.) der ki: «Kul riyâ edince, Hak Teâlâ buyurur ki, bakın; benim kutum bend nasıl maskaraya alıp benimle alay ediyor.»

RIYAYI MEYDANA GETİREN İŞLER

Bu ki riyâ; kişinin, insanların gönlünü fethetip hürmet ve riayetlerini ve iyilik namıyla kendisine bakmalarını sağlamak amacıyla kendisini âbâd ve zâhâd göstermesidir. Bu da, din yolunda şehidlik ve takvâ işaretî olan şeyleri insanlara arzıtmaktır. Din yolunda şehidlik ve takvâya işaret olan şeyler beş cinstir:

Birinci olan: Bedenin görünüşündedir. Şöyle ki: Dini kaygısından dolayı, geceleri uyku uyumadığı için bu hale gelmiştir, denilsin diye.

yıldırın sarırtıp soldurur. Büyük mücahede yaptığını sanırlar diye, kendini zayıflatır, çıldırır. Dini kayıptan gülmüyor, desinler diye, daima somurtur. Boş samanı olmadığının için, kendini unutmuş desinler diye, saçına, sakalına taramaz, şakırları yavaş söyler, sesini kaktırmaz ki, bu durumu içindeki dini vakarından dolayıdır, desinler. Oruçlu olduğunu sanırlar diye, dudaklarını kuru bırakır. Bunlar insanların böyle sanmaları için önce, nefis bunları göstermekle lezzet bulur. Bu sebeptendir ki, İsa (a.s.) buyurur: «Oruç tutan kimse saçına, sakalına taramasın; sakal ve dudaklarına yağ sürmeli ve gözlerine sürme çekmelidir.» Hz. İsa'nın bundan gayesi, ibâdetin ilâhı için, oruçlu olduğunu göstermemektir.

İkinci cins: Kıbise ile olan rüyadır. Görenler âbid ve şâhid sanırlar diye, yünden elbise, kasa kirel ve yurtuk elbiseler giyer; kendisini tasavvuf ehli sanırlar diye mavi elbise giyer; sofilerin hırkasını, namazlığını kullanır. Halbuki kendisinde tasavvuf manâsından eser yoktur. Yahut âlim olmadığının hâlide, âlim sanırlar diye, tülbece dinî alimden izâr bağlar, sahtiyan çorap giyer. Müraatlar elbise hususunda iki kısımdır: Bir-kısım avamdan kabul görmek ister. Daima yurtuk ve esli elbiseler giyer.

Eğer bir kimse, onları kinayıp keten, yahut helâl olan diğer elbiseleri giymelerini söylесе, bu kendinin canına almaktan daha güç gelir. Zira o vakit insanlar şehidlikten vazgeçtiğini sanırlar. Bir kısmı da, hem avam yanında, hem de sultan yanında kabul görmek ister. Bu durumda eski elbise giyerse sultanın yanında küçük düşer. Yeni elbise giyerse avam yanında çirkin görünür. Bunun için salih kimşeler gıta, ince hırkalar ve nakışlı kumaşlar giyer.

Eğer birisi onlara keten veya helâl olan başka elbiseleri giymelerini söylесе, bunun kıymeti kendisininkinden daha aşağı da olsa, yine bunu giymek cesim almaktan daha sor gelir. Hâlık şâhidlik ve takvâdan vazgeçmek anlamına gelecek elbiseleri giymesi câiz olan elbiseleri giymeye dayanamaz. O akılsız bilmez ki; helâl olan ve müstâmanlara giymesi câiz olan elbiseleri yalnız İken giyip çarşıda pazarda giymemek ancak insanlara ibâdet etmek olur. Bunun insanlara ibâdet olduğunu bise bise yapması da muhtemeldir.

Üçüncü cins: Sözlerle olur, meselâ zikir ve tesbîhsiz durmadığını sanmaları için daima dudaklarını kumidatır. Bazen öyle olur ki, kahılyla zikretmek istese de edemez. Zira insanlar zikrettiğini bilmezler diye, endişe eder. İnsanlar içinde yaptığı hâli yalnız İken yapmasın. Zira yalnız İken, insanların muttali olması ümidi yoktur. Sözle yagılan rüyânın başka bir çeşidi de tasavvuf ehlinin utulış ve ifâdetlerini ezberleyip tasavvuf ilmini güzel bildiğini anlaşırlar diye, zaman zaman o ifâde ve sözleri kullanılmaktadır. Yahut insanlar veod hâlinde olduğunu sanırlar diye, her zaman başını öüne eğip sallar; yahut soğuk ahlar çekip insanların İlahî ibâdetlerden gâfil olmaları sebebiyle keder ve üzüntüdenli izâr eder; yahut cevab çok âlim sahibi olduğunu, çok büyük âkılarla konuştuğunu ve çok sefer yaptığını sanırlar diye, garip hikâyeler ve nıayıp haberler ezberleyip insanlara anlatır.

Dördüncü elus: Taatla yapılan rıydır. Meselâ uzakta bir kimsenin geldiğini görünce, namaz ağır kılmağa başlar. Başını övse eğip rûkûda fazla eğilir, hiçbir tarafa bakmaz. İnsanlar içinde sadaka verir ve bunların benzeri şeyler yapar. İnsanlar karşısında ağır ağır yürür, başını önüne eğer. Yalnız iken acele acele ve her tarafa bakarak yürür. Karşından birinin geldiğini görünce tekrar ağır ağır yürümeğe başlar.

Beşinci elus: Müridlerinin eli altındaki kimselerin çokluğunu; eşraf ve beylerin ziyareatine gelip kendisiyle teberrük ettiklerini; kıymetli zatların kendisine hürmet edip iyilik nazarıyla baktıklarını izah eder. Bazen bu hususları dile getirir, söyler; yahut bir kimse ile münakaşâ edince, sen kimsin, müridlerin kimdir? Şeyh'in kimdir? Ben bu kadar pîrleri gördüm, bu kadar yıl filân pîrin hizmetinde bulundum, sen kim gördün, kime kavuştun? gibi sözler söyler.

Böyle rıyâlar yapıp övünmek için ne çeşit zahmetlere katlanır. Ve rıyâ hatırı için bütün zahmetler ona kolay gelir. Hattâ bazı rahibler, insanlar kendilerini iyi bulup övünler diye yemeklerini bir nohut tanesi miktarına kadar indirirler. Bunların hepsi eğer ibâdet yoluyla olursa haramdır. Ama eğer dışarı çıkmak için güzel elbiseler giyip süslenirse mübahtır. Hattâ sünnete riayet etmiş olur. Zîrâ güzelliğe ve cemâliyle kendi mürlüvvetini ihtar etmiş olur, âbidliğini ve şahidliğini ihtar etmiş olmaz. Hattâ lûgât ilminde, nahiv ilminde, beşer ilminde, tıp ilminde ve dîni ilim olmayan, taat için olmayan ilimlerde üstünlüğünü izah etmek, rıyâ yapmak mübahtır. Zîrâ bu, makam ve itibar arzusu için olur. Makam ve itibar isteği taat ve ibâdet yönü ile olmazsa, haddini aşmamak şartıyla mübahtır. Nitekim daha önce anlatıldı.

Bir gün Resûlullah'ın ashabı toplanmıştı. Resûlullah dışarı çıkmak istedi. Bir küpteki suya bakıp sarığını ve sakalını düzeltti. Ha. Alpe: «Ya Resûlullah! Sen de kendini süsler misin?» dedi. Resûlullah buyurdu ki: «Hak Teâlâ dîn kardeşlerinin ziyareti için süslenen kalına sever.» Gerçi bu filî Resûlullah'a nazaran dînin esasından idi. Zîrâ Resûlullah, insanların kendilerine meyledip uymaları için, kendilerini insanların gözüne ve gönlüne cemâl ve cemâliyle göstermeye memur idi. Fakat ümmetinin de güzel görünmek için süslenmeleri câizdir. Hattâ sünnete riayet etmiş olur. Zîrâ kendini biraz süslemeyi faydalarından biri de şudur ki, kendini kirlî tutup mürlüvvetini muhafaza etmezse, onun giybetini yaparlar, ondan nefret ederler. Ve kendisi bu giybete ve nefrete sebep olmuş olur. Ama ibâdetle rıyâ yapmak iki sebeple haramdır:

Biri, gerçeği gizlemiş olur. Çünkü insanlara ibâdetle ilâhî olduğunu gösterir. İtafıki kalbi insanlara bağlı olduğu için muhlis değildir. İnsanlar onun bu halini bilse, onu kabul etmeyip düşman kesilirler.

Diğeri de, namaz, oruç ve diğer ibâdetler Hak Teâlâ içindir. Bunları başkasına yapınca Hak Teâlâ ile alay etmiş olur. Mutlak yaratıcı

na bırakmış, bu işte zayıf ve âciz bir kulu maksat edinmiş olur. Bu şuna benzer ki, bir kimse bir padişahın huzurunda şeklen ayakta durup hizmet eder, gıyaset ise, bir köle yahut câriyeye bakmak olur. Bu, ancak padişah ile alay etmektir. Zîrâ onun kalbine padişahın hizmetinden daha önemli bir şey olur. Bunun gibi riyâ ile namaz kılan hakikatte rükû ve secdeyi başkaları için yapmış olur. Zîrâ secdesıyla o adamı tazim etmekten maksada, onun secdesini kabul etmesidir. Nitekim Allah Teâlâ'yı tazim ederken onun kabulünü kazanmak olduğu gibi. Bunun için riyâ gıdâ şirktir, demişlerdir. Gerçi aşkâre şirk değildir.

RİYANIN DERECELERİ

Bili ki, rıyânın dereceleri değişiktir. Bazıları çok büyüktür. Bu değişiklik üç asıldan meydana gelir:

BİRİNCİ ASIL: Riyânın maksat sevâp niyeti olmaz. Meselâ halk içinde namaz kılip oruç tutmak ve yalnız iken bunları yapmamak. Bu, çok büyük günahtır cezası da aşırdır. Eğer sevâp kazanmayı niyet eder, fakat yalnız iken bunları yapmazsa, bu da ilk anlatılan dereceye yakındır. O zayıf sevâp kasdı onu Allah Teâlâ'nın gazabından kurtarmaz. Eğer onun kalbine sevâb kasdı galib olur, yalnız kaldığı zaman orucuna tutuluyor, namazını kılıyor, fakat bir kimse görünce şevki artıyor, yaptığı ameller ona kolay geliyor ise, umulur ki, o kimsenin ibâdeti tamamıyla bâtil olmaz ve sevâbı zayi olmaz. Ama riyâ miktarı kadar ceza verirler, yahut sevâbını eksik verirler. Fakat diğer kasdı da eği olup biri diğerine gâlib olmazsa, habberten zâhırlardan anlaşıldığına göre bundan selâmetle kurtulmayıp cezalandırılır.

İKİNCİ ASIL: Taat ve ibâdetle olan riyâ dereceleri'dir. Bunlar da üç derecedir:

Birinci derece: İmanın aşında olan riyâdır. Bununla riyâ yapan kimse münâfik olur. Münâfıkın hâli ise, kâfirin hâlinden daha aşırdır. Zîrâ münâfik bîtaraf kâfir, zâhırda gerçeği gizleyendir. Bu kimseler İslâm'ın başlangıcında çok idi. Şimdiki zamanda ise azdır. Ama şeriate ve Ahirete inanmayan İbâhiyeci ve mülâhidler, (zındıklar) gerçik zihinde mü'min görünürler, fakat onlar da münâfiklardan sayılıp ebedî cehennemde kalan kimselerdir.

İkinci derece: İbâdetlerin aşında olan riyâdır. İnsanlar içinde âbdestsiz namaz kılan, oruç tutan ve yalnız başına kalınca yemek yiyen kimselerin yaptığı gibî. Bu da büyük bir günahtır, fakat imanın aşında olan riyâ derecesinde değildir. Hülâsa Allah'a yakın olmaktan ziyade kullara yakın olmak isteyenlerin imanı çok zayıftır. O kimse kâfir değil ise de, tevbe etmezse, İslâm aşında küfür tehlikesine düşmek ihtimâli vardır.

Üçüncü derece: İman ve farzların aşında riyâ yapmaz, fakat sünnet olan İbâdetlerde yapar. Meselâ kendini ayıklamasınlar veya öv-sünler diye gece namazları kılar, sadaka verir, cemaat ile namaz kı-

maktan geri kalmaz; Arefe, Aşure, Pazarbesi ve Perçembe günleri oruç tutar. Belki o kimse der ki, farz edin, o amelleri yapmadım, onlar benim üzerime farz değildir ve kıyâmet gününde onun sevâbına istemiyorum ki, cemasına göseyim. Bil ki, hâl onun dediği gibi değildir. Zîrâ ibâdetlerin hepsi Hak Teâlâ içindir. İnsanların ondan payı yoktur. İbâdeti insanlar için yapınca, Hakk'a mahsus olan şeylerde halkı Hakk'a terâf etmiş olur. Bu hâl, fardlarda olan riyâ gibi ağır olmasa da, Hak Teâlâ ile istihza anlamına geldiği için azâba müstahak olur. Bu riyâ, ibâdetler içindeki sünnetlerde olan riyâyâ yakındır. Meselâ, bir kimseyi görünce rükû ve secdeyi iyi yapmak, etrafına bakmamak, fazla Kur'an okumak, yalnız namaz kılmayıp cemaatle kılmak, ön safta bulunmaya çalışmak, zekâtına malın en iyisinden vermek, oruç tutunca dilini tutup halvette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ AŞIL: Mürâinîğ maksadında olan fark ve derecelerdir. Zîrâ mürâinîñ riyâdan maksadı bir şakıkkıya, yahut günaha ulaşabilme imkânına elde etmektir. Bu da üç derecedir:

Birinci derece: İnsanlara güven, takvâ ve şüphelerden kaçındığım gösterir ki, ona itimat edip evkâf, kadılık, vasiyet, vedia, emânet gibi şeyleri ve yetim malını ona teslim etsinler ve o da bunlarda hiyanet etsin; yahut zekât ve sadaka olarak gerekenlere harcamak, yahut hac yolunda fakirlere nafaka olarak vermek, yahut sotlilerin hanegâhına harcamak, yahut camîlerin ve banların yapımına harcamak için kendisine bir miktar mal vermeleri için böyle göründür. Yahut meclis kurup o malı nafaka edinir yahut mûral olan kimseñin günüâ bir kadına düşmüş olur ve o kadın kendine hüfat etsin, diye hanegâhta sâhidlik ve salihlik gösterir ki, o kadında bir kötülük yapmak imkânını elde etsin yahut bir kadına, veya tüysüz oğlana bakmak maksadıyla vas meclisine gider veyahut bunlara benzer başka birşey yapar. Ama ağır olan şudur ki, arzu ettiği günaha kavuşmak için Hak Teâlâ'nın ibâdetini ona yol yapar. Meselâ, haram mal yemekle yahut bir kadınla beraber bulunmakla itham edilen kimse, sadaka verir, sâhidlik gösterir ki, insanlar o töhmeti kendisinden kaldırsınlar ve onun hakkunda kendi öz malına sadaka veren kimse başkalarının malına nasıl tams' eder ve bu kadar perhîşkâr bir kimse, harama nasıl tevessül eder, desinler. Oysa ki o gizli olarak günah işlemekte meşgûl olur.

İkinci derece: Bir mübâh şeye kavuşmak için âbid ve zâhid görünü. Kendisine bir şey vermeleri, yahut bir kadının kendisiyle evlenmesi için âbid ve zâhid görünen vâis gibi. Bu kimse, daha öncekilerin derecesinde değil ise de, fakat o da Hak Teâlâ'nın gazabına lâyıktır. Zîrâ bu da Hak Teâlâ'nın ibâdetini, dünyevî çıkarlarına âlet etmiş olur. Hak Teâlâ'ya yaklaşmak ve âhiret saadetine kavuşmak vesilesi olan taatı kıymetsiz dünyaya âlet etmiş olur. Bu da büyük bir hiyanettir.

Üçüncü derece: Riyâ yapan kimse, bununla insanlardan bir şey beklemez. Fakat sâhid ve salihlere hürmet nazarıyla baktıkları gibi kendisine de bakmaları için müttaki geçinir. Meselâ yolda yürürken

bir kimseyi görünce başını önüne eğer. Şeyhler ve azkiler gibi yürümeye başlar ki, kendisine gâfil demesinler ve yolda yürürken bile din işlerini düşünüyor sansınlar. Yahut gülmek kabbeden yerde açlar ki, ona şaka gâlib olmuştur demesinler. Yahut kendisine şakacı derler korkusuyla mizah ve lâtife yapmaz, Yahut soğuk ah çıkıp istiğfar eder ve «Sübbanallah! İnsanoğlunun hâline bakın, bizim yolumuzdaki şeylerden nasıl gâfler etmektedir.» der. Hak Teâlâ onun kalbindekini bilir ve şunu da bilir ki, eğer yalnız olsaydı, bu istiğfar ve teessüflü yapmazdı. Yahut husurunda bir kimseyle giybetli yapılırsa, veya bir kimsenin ayıbları söylenirse, kendisine giybetli derler korkusuyla, «Bu söylediklerinizden daha mühim şeyler vardır, kişinin kendi kusurlarıyla uğraşması daha iyidir.» der.

Yahut bazı insanların teravih veya gece namazlarını kıldıklarını; yahut Perşembe ve Pazartesi günleri oruç tuttıklarını görünce, kendisi de bunu yapmazsa ona tembel derler korkusuyla, onlara uyar. Yahut Arefe ve Aşure günlerinde oruç tutmaz ve oruçlu sansınlar diye su da içmez. Yahut oruçlu olmadığını göstermemek için, bir kimse kendisine yemek teklif etse, benim mazeretimin vardır der. Yani oruçlu olduğunu gösterir.

Düşünmüyor ki, burada iki saçu bir araya getirmiş oluyor. Biri, münafıklıktır. Oruçlu değil iken oruçlu olduğunu gösterir. Diğer di, açıktan oruçuyum, dememekle ibâdetini gizlediğini gösterip iflah olduğunu bildiriyor. Bazen su içmeye dayanamaz, dün hasta idim, bugün oruç tutamadım diye mazeret beyân etmeğe başlar. Yahut filân adam orucumu bozmaya sebep oldu, der. Bazen kendini mürai sanmasınlar diye bu sözleri hemen söylemez. Biraz durur, sonra bu söz bir münasebet düşürüp der ki, bu annelerin kalbi ne kadar sayıf olur. Oğullarının bir gün oruç tutmakla dinceklerini sanırlar. Yani annesinin hatırı için oruç tutmadığını bildirir.

«Adam oruç tutarsa akşamları erken uyur, geceleri ibyâ edemez.» der. Riyâ plâstikleri kalbine yerleşmesi için, şeytan bu sözleri diline getirmeğe başlar. Miskin zâhid bu hâllerden gâfildir. Bilmey ki, kendi zararına uğraşıp ibâdetini kayar. Bu riyânın çaresi kolaydır. Fakat bazı riyâiler vardır ki, karıncanın yürümesinden bile gâfildir. Alim ve âkıl kimseler onu teşhis etmekten âciz olurlar. Ahmak âbidler nerede kaldı?

KARINCANIN AYAGININ SESİNDEN GİZLİ OLAN RİYA

Bil ki, riyânın bazı çeşitleri vardır ki, gayet açıktır. Meselâ insanlar arasında gece namaz kılmak, olmadıkları zaman kılmamak. Bu, riyânın açık olan derecesidir. Bundan daha gizli olan riyâ şudur ki, gece namaz kılmak onun âdetidir. Fakat bazı kimseler hâiz olduk-

ları zaman ibâdetle zevki ziyâde olur. İbâdet ona hafif ve kolay gelir. Bu riyâ da eşiktir, karınca yürümek gibi değildir. Zîrâ bu riyâyı teşhis etmek mümkündür. Belki riyâda bundan da daha gizli olan vardır. Şöyle ki, bazı kimseler onu görmekle zevki artırmaz ve o hâlde hiç riyâ âlâmeti görünmez.

Fakat demirde ateş gizli olduğu gibi, riyâ da kalbinde gizli olur. Riyânın eseri, ancak insanların onun gece namazı kıldığını duyunca sevinmesiyle ortaya çıkar. Bu sevinç, riyânın onun kalbinde gizli olduğuna delildir.

Eğer bu sevinçe red ve inkâr ile karşılık vermezse, riyânın gizli damarları harekete geçip insanların, kendi ibâdetinden haberdar olmaları için bir sebep bulmak arzusuna düşmesinden korkulur. Yani kendi ibâdetini açıkça söylemese de imâ yoluyla söyler. İmâ yoluyla da söyleme, hareket ve davranışlarıyla ibâdet ettiğini bildirir. Şöyle ki, kendini zâil ve kırık gösterir ki, uykusuzluktan böyle olduğuna anlaşılar.

Bazen riyâ bundan da gizli olur. Şöyle ki, insanların ibâdetini bilmesine sevinmez ve zevki de artırmaz. Fakat içi yine de riyâdan boş olmaz. Bunun âlâmeti şudur ki, bir kimse ona hurmet etmekle kuser etse, yahut işini görmeğe yanaşmazsa, yahut alâq - verişle ona hürmet etmezse, yahut mecliste ona yerin üst başını göstermese kalbinde tesadüp ve inkâr duymaya başlar.

Eğer o ibâdeti sadece Hak Teâlâ için yapmış olsaydı, onun kalbinde böyle tesadüp olmazdı ve onun nefsi o ibâdet karşılığında hürmet beklemeydi. Velhâsıl o ibâdetin olup olmaması onun yanında bir olmadıkça, kalbi henüz gizli riyâdan boş değildir. Zîrâ o kimse bin altın değerinde bir şeyi alırsa, hiç kimseye minnet etmez ve hiç kimseden bir şey beklemes ve kimseden hürmet istemez. Ve onun yanında insanların hürmet edip etmemesi bîrdir. Ahid ibâdeti, âhiret saadetine erişmek için Allah'a yapıyorsa, o ibâdetin karşılığında hiçbir kimseden hürmet beklesin. Bu itibarla en çok gizli olan riyâ budur.

Hı. All der ki, «Kıyâmet gününde uhîdlere derler ki, dünyada size eyyayı ucuz satmadılar mı? Sizin işinizi görmediler mi? Ve önce size selâm vermediler mi? Yani bunların hepsi amelînin karşılığıdır. Siz dünyada bu mükâfatları kabûl ettiniz.

Eski zamanlarda insanlardan uzlet edip ibâdetle meşgûl olan kimseler derlerdi ki, gerçi bîs insanların fitnesinden kaçıp uzleti seçtik, fakat fitnenin bîdî bulmasından korkuyorduk. Zîrâ bir kimseyi görünce ondan hürmet bekliyorduk, hakkımıza riayet etmesini istiyorduk. Bunun için muhâşer, insanlar, kötülük ve günahlarını sakladıkları gibi, ibâdetlerini saklamağa çalışıyorlardı. Zîrâ kıyâmet gününde hâlis amelden başkası makhûle geçmediğini bilirdiler. Onlar, hacca giderken hâlis altından başkasını almadıklarını öğrenen ve bu yüzden endişeye düşüp hâlis mağrib altınını elde eden ve hâlis olmayan altınları alıp ihtiyaç vaktini düşünen kimseye benzetirler. Kıyâmet gününden daha büyük çaresizlik ve ihtiyaç günü yoktur. Bugün hâlis

amel kazanmayan kıymet gününde muhtaç ve perişan olur, kimse ona yardımcı olmaz. Kalbinde, insanların, ibâdetini bîlâp bilmemeleri arasında fark gösteren riyâdan boş değildir. Resûlullah buyurdu: «Riya ne kadar az ve gırtlı da olsa, şirkîdir.» Yâni ibâdetinde başkasını Hak Teâlâ'ya ortak yapmaktır. Hak Teâlâ'nın bîlmesiyile kazaat etmeyince, başkalarının bîlmesi onun ibâdetine tesir eder.

İŞLERDEN HAZ DUYMAK

Bil ki, insanların kendi ibâdetine muttali olmalarından haz ve sevinç duyan kimse, riyâdan boş değildir. Ancak hak üzere olan sevinç bundan müstesnâdır. Bu da dört şekilde olur:

Birinci şekil: Kendisi ibâdetini gizlemeye çalışırken, Allah Teâlâ onu açığa çıkarır ve kendisinden sadır olan günah ve kusurları da gösterir. Bu sadece Hak Teâlâ'nın fazl ve lûtfudur. Zîrâ girkinin örttü ve güzelli açığa çıkardı diye Hak Teâlâ'nın kendine inâyet nazarına sevinir. Yoksa o kimse yanarda kadr-u kıymetli olduğuna sevinmez. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «De ki: "Allah'ım bol nimet ve rahmetiyle; ancak husula sevinmişler."» (Yunus sûresi, âyet: 58).

İkinci şekil: Hak Teâlâ dünyada girkin şeylerini örttü, âhiret gününde de girkin şeylerini örter diye sevinir. Mâdîste gelmiştir ki: «Hak Teâlâ kulunun günahını bu dünyada örtüp âbûr dünyada onu rezil ve rûsvay etmekten kerimdir.»

Üçüncü şekil: Bu ibâdetini bazı kimseler gördü, onlar da bana uyup âhiret saadetine erirler diye sevinir. Burada hem gizlilik sevâbı yazılır; çünkü ibâdetini gizlemek istedi, hem de aşkâretlik sevâbı yazılır; çünkü ihlâsı dışında ibâdeti ortaya çıktı ve çok kimseler ona uydu.

Dördüncü şekil: Kendisinin ibâdetini görüp kendisini öven, ona karşı iyi niyet besleyen kimse, Hak Teâlâ'ya muti olmuş olur, diye sevinir. Yoksa o kimse yanarda kadir, kıymetli olduğuna sevinmez. Sevincinin kendi nefsi için değil de, hak için olmasının âlîmeti, bîr başkasının taatına muttali olursa ona da kendine muttali olduğuna sevinmişti gibi sevinmesidir.

AMELİ İFTAL EDEN RİYA

Bil ki, riyâ tehlikeli ya ibâdetten önce, ya ibâdetten sonra, ya da ibâdet arasında olur. İbâdetten önce olan riyâ, ibâdeti boşa götürür. Zîrâ niyette ihlâs şarttır. İbâdetten önce vâki olan bu riyâ ile ihlâs gider. Ama eğer riyâ ibâdetin aslında olmayıp vâfında olursa mesele, riyâ sebebiyle namazın ilk vaktinde kalkırsa ve yalnız ikem de namazın aslına terkettiniyorsa, ilk vaktin sevâbı bâtal olur. Ama sahih

olan namazın aslı doğrudur. Zîrâ namazın aslında onun niyeti Allah içindir.

Nitekim bir kimse gashedilmiş evde farz namazını edâ etse gerçi aslı olur, fakat kıyâm namazın kendisiyle değil, belki ibâdeti zâtınic alınmış yerde edâ etmesinden dolayıdır. Burada da riyâ namazın kâ: dışında değil, belki vaktin evvelinde kılınmasında olur. Ama eğer namazı ihtilâ ile kılınan riyâ düşüncesi ondan sonra hâsıl olsa, kılınan namaz bâtil olmaz, fakat bunun sebebiyle azâb görür.

Ama bir rivâyette, bir kimsenin dün gece «El-Bakara» sûresini okudum, demesi ve bunu duyan İbn-i Mes'ud'un onun nâsibi yalnız budur, yâni ihâr etmesidir, başka sevâbı yoktur, demesi ve bir kimsenin de Resûlullah'a: «Ben devamlı oruçtuyum.» demesine karşı Resûlullah: «Ne oruçtasun, ne de değilsin.» buyurmasının manası, bir kimse oruçuna ihâr edip söylerse, sevâba bâtil olur, demektir.

Bizim âlimlere göre zâhîr olan şudur ki, Resûlullah ve İbn-i Mes'ud'un bunu söylemelerinin sebebi şudur ki, o kimseler ibâdet vaktinde riyâdan boş değildiler. Ama edâ edilirken riyâdan uzak olan ibâdet, tamamen edâ edildikten sonra bâtil olması usaktır.

Ve yine manâ ehil demişler ki, Resûlullah'ın o kimseye öyle buyurmasının sebebi şudur ki, geceyi gündüze bağlamak sûretiyle oruç tutmak (iftar açmadan ertesi gün oruç tutmak) yasaklanmıştır. Onun için öyle buyurmuştur.

İbâdet emasında olan riyâ, eğer niyetin aslına gâlib gelirse, ibâdeti bâtil olur. Meselâ söyleyecek bir şey oraya gelirse, yahut kaybettığı bir şeyi hatırlarsa ve eğer insanlardan utanmаса muhakkak gidip bakacaksa ve fakat insanlardan utanmışından namaz bormuyorsa namaz bâtil olur. Zîrâ bu derece ile ibâdet niyeti bozulur. Namazda durması insanlar için olur. Fakat niyetin aslı yerinde bâkî kalır; ancak insanların kendisine bakması hoşuna gidiyor ve namazı güzel edâ ile kılmağa bağlıyorsa; sahîb budur ki, bu riyâ ile aslı oluyorsa da namaz bâtil olmaz.

Fakat bir kimse onun ibâdet ettiğini görünce sevinirse, Haris-i Muhasibi der ki, bunda namaz bozulur mu, bozulmaz mı? diye ihtilâf vardır. Haris der ki, ben bu hususta tereddüdüm kîm, sonra kuvvetli zannım onun bâtil olduğuna karar verdi.

Haris der ki, eğer bir kimse sorup derse ki, birisi Resûlullah'a: «Ya Resûlullah, gerçi ben amelimi yalnız İken yaparım, fakat insanların bilmesine de sevindirir.» dedi. Resûlullah buyurdu ki: «Senin için iki sevâp hasıl olur: Biri gâliblik sevâba, diğeri de aşkâretlik sevâba.» Bunun cevabı şudur ki, bu hâdis mürseldir. Onun isnâh. Resûlullah'a dayananyor. Sonra Haris dedi ki, belki Resûlullah bu hâdis-i gerifle Hak Teâlâ onun günahlarını örtüp ibâdetlerini ihâr ettiği için onun kûfuna sevinmesini istemiş. Nitekim bundan evvel anlatıldı. Zîrâ hiç kimse insanların muttali olmasına sevinmekten günah artmasa da sevâben artmasına edâs görmes. Haris-i Muhasibi'nin sözü bu-
raya kadardır. Bizce göre zâhîr şudur ki, amelîin açığa çıkmasına se-

vinmesiyle amele bir şey ziyade etmemek, niyetin aslı yerinde baki kalır ve bu niyetin hükmüne göre namaz baki olmaz.

KALETE OLAN RİYA HASTALIĞININ İLACI

Bil ki, riya büyük bir hastalıktır. Tehlikesi büyüktür. Tedavisi zordur. Tam bir ciddiyet olmayınca riya hastalığının tedavisi mümkün olmaz. Zira bu, kalbe bürşen, kalbe tam manasıyla yerleşen bir hastalıktır. Bunun zor olmasının sebebi şudur ki, insan, çocukluk çağından beri insanların birbirlerine riya yapıp zahirlerini süsleyip güzel gördüklerini gördüğünden bu mana onun kalbinde tabiat olup gündün güne kuvvet bulmağa başlar ve bu gelişme buldğa erinceye kadar devam eder. Buldğa erdiği zaman kuvvet kemalini bulur.

Bu itibarla zararına düşünüp imkânını isteyince kendisine tabiat olup kalbine galib olduğu için silinmesi çok zaman ister. İnsanlardan hiç kimse riya hastalığından boş olmaz. O halde bu hastalıktan kurtulmaya çalışıp çabalamak her insana farzdır.

Bu hastalığın tedavisi için iki usul vardır: Biri, mûşhâ olup riya maddesini içten temizektir. Bu da ilim ile amelin terkihibidir. İlim ilâcı şudur ki, insan her ne yapsa, nefsi ondan lezzet aldığı için yaptığı bilinen bir gerçektir. Ama sonunda gelecek zararına dayanamazacağına bilirse, elbette ondan vangeçmesi kolay olur.

Nitekim balın içinde öldürücü zehir olduğunu bilse, bala ne kadar düşkün de olsa, ondan kaçınır. Riyanın esası, gerçik tamamen makam ve itibar sevgisine dayanır, fakat üç aşı vardır; Birincisi, medhüneyi sevmektir. İkinci, kötülenmek ve ayıplanmaktan kaçınmaktır.

Üçüncüsü, insanlara tama' etmektir. Bunun için bir köylü arap Resûlullah'a: «Ya Resûlullah, gayret ve hakimiyet için, yahut kahramanlık ve casareti söylenmesi için savaşanlar hakkında ne buyurursun?» diye sorunca Resûlullah buyurdu ki: «Kelimet-i tevhid ile ümm olman için savaşan Allah yolundadır.» Resûlullah'ın bu sözü işaret eder ki, övülmek, yahut ayıplanmamak mülahazasıyla yapılan savaş batıldır.

Resûlullah buyurur ki: «Bir devletin dışbağını elde etmek için savaşın sebebi, ondan hakkını değildir. Çünkü « savaşta ona niyet etmiştir.» O halde riya bu üç aşıya dayanır. İnsanların kendisini övmesini sevmek düşkünlüğüne ise şununda kurtulmadır ki, kıyanet gününde insanlar ve melekler kalabalığı önünde rezil, rûsvay olmayı düşünmelidir. O gün münadiler çağırıp derler ki, «Ey riyakâr, ey günahkâr, ey sapık! Allah'tan uzaklaşıp insanlara yakın olmayı seçtiğinden, halkın kabulünü, Hakk'ın kabulüne tercih ettiğinden, halkın övmesi için, Hakk'ın kötülenmesine razı olmaktan haya etmedin mi? senin yanında Hak Teâlâ'dan açığı kimse yok mu idi, bepelemin rızasını istedim ve Hak Teâlâ'mın gazabından korkmadım.» Akıllı insan bu rezil rûsvaylığa düşünce, halkın övmesi arzusu bunun karş-

sında duramaz. Bilhassa dünyada yaptığı tanti, ahiretle günahlar ke-fedinin ağırlaşmasına sebep olur.

Eğer bu riyaı yapmasaydı, Peygamber ve velilerin arkadaşları olurdu. Şimdi ise Zebanîlerin eline düşen kovulmuş ve terk edilmiş kimselere arkadaş oldu. Bütün bu kötülükleri insanların rızası için seçti. Onların rızası zaten bir şey kazandırmaz. Zira biri razı olup överse, diğeri kötüler. Farzedelim hepimiz razı olup onu övseler, ne onun rızasına destek, ne de ömrüne, yetkisine ve dünya ve ahiretine yar-dımı olurlar. Kâşinin, bu çürük gayeler uğrunda fikrini dağıtıp ahiret asabına düşer olması tamamen cehalettir.

Bu ve benzeri şeyleri kalbinde tazeleyip düşünmekten uzak kal-mamalıdır. İnsanlardan tama' etmesi için ise, mal sevgisi bahsinde geçen ilâca devam etmeli ve kendi kendine şöyle takdir etmelidir; bu tama' ettiği şey hasıl olmaz. Olsa bile birkaç mesellet ve minnetle olur. Ye eğer Hak Teklî'nun rızasını kazanırsa, Hak Teklî insanların kalbini ona bağlayıp isteklerini kolaylıkla verir. Eğer Hak Teklî rı-zasını kazanmazsa rezillikleri açığa çıkar, bütün kalbler ondan nefret eder. Ayıblanmak korkusunun tedaisini ise şunlarla yapar ki, kendi kendine hitap edip der ki, eğer Hak Teklî'nin yanında medhediliyor-san; insanları ayıblamazsana sana ne siyan eder. Eğer Hak Teklî yanın-da ayıblanıyorsan, onların övmesi sana ne fayda sağlar. Eğer ilâhı yolunu seçip kalbini insanların dedikodusundan teminlersen, Hak Te-lî bütün kalbleri senin sevgisine alırlar.

Eğer ilâs yoluna seçmeyip kalbini perişanlıktan kurtarmazsan, az bir zaman içinde içinin riya ve nifakı anlaşıp korktuğun ayıb-lanmaya düşersin ve Hak Teklî'nun rızasına kaçırırsın. Kalbini ilâsıa hâmiyâp tek kalbli ve tek fikrli olursan, insanların kalbini gözet-mekten kurtulursun, ilâhî feyzlerin nurları daima senin kalbine va-al olur, sonsuz imdat ve inayetlerin ardı arkası kesilmez. Bundan başka ilâs yolu ve ilâstan lezzet alma yolu ona ağıdır.

Amelî ilâc, hayır ve tasatleri, başkaları, kötülük ve günahların gizlediği gibi gizlemek, tasatte Hak Teklî'nun bilmesine kanaat etme-yi adet edinmektir. Gerçi bu hasetli elde etmek başlangıçta zordur, fakat çalıp çaba harcamakla az bir zaman içerisinde kolaylıkla ka-zanırlar, ilâs ve münacat lezzetini bulur ve öyle bir dereceye gelir ki, insanlar onun ibadet ettiğini görseler de, o onlardan habersizdir.

İkinci makam riya düşüncelerini teskin etmek: Gerçi kişi kendi mücadelesiyle insanların mahadan ve medhâ senkûndan tama'na keşip hepî görüne kıymetsiz görüncek dereceye gelir, fakat şeytan ibâdet aşkıyla onun aklına riya düşüncelerini getirmeğe başlar. Bî-rinci düşünce, bir kimsenin onun ibâdetine muttâli olduğunu bilir, ya-hut umar. İkinci, yaptığı ibâdetin insanların haberdar olup onların yanında kadr-u kıymetinin olmasını arzular. Üçüncüsü, bu arzuyu ka-bul edip tatbikine azmeder. O hâlde birinci düşünceyi şu yolla defet-meye çalıp uğraşmalıdır: Kendi kendine, «İnsanlara bilmeseni ne

yaparsakın? Hak Teâlâ seni biliyor. Onun bilmesi kâfidir. Ben başka değil, Halka muhtacım.» demelidir.

Eğer ikinci düşünce olursa, yani insanların rağbet ve kabulüne meyletmek damarı harekete geçerse, bu anıtlıklarımız hatırlamalı ve: «insanların kabulü, Hak Teâlâ'nın red ve gazabı karşısında bir fayda sağlamaz.» demelidir ki, onun kalbinde o rağbete karşılık bir nefret uyanırsa.

Böylece o şöhret arzusu onu insanların kabulüne çağırır. Bu nefret ise onu insanların kabulünden meneder. Hangisi galib çıkarsa nefsi ona uyar. Bu asaletin üç düşünce karşısında üç iş daha vardır. Birincisi, riyâ yapan kimse Hak Teâlâ'nın lânet ve gazabına دچار olacağını kesinlikle bilmesidir.

İkincisi, marifetten doğan nefrettir. Üçüncüsü, ayağını sağlamlaştırıp riyâ düşüncesini bertaraf etmektir. Zîrâ riyâ kalbe o kadar tedhiham meydana getirir ki, riyâyı düşünmeye mahal bırakmaz ve daha önce riyâyâ karşı olan nefret de, riyâyı görmeye imkân bırakmaz. Böyle olunca da şeytan ona karşı muzaffer olur. Bu şuna benzer ki, bir kimse kendini hâlim nıfatı üzere bulundurusun, kendi nefsinde hüsn-ı âdetini düşünür, takdir eder. Hüsn galib geldiği zaman bütün hüsn takdirlerini unuttur. Bazen riyânın kötülüğünü bizzat bilir ve yaptığı için riyâ olduğunu da bilir. Fakat riyâ arzusunu defedemez, riyâyı seçip insanların kabulüne meyleder. Çok âlim vardır ki, söylediği sözün riyâ olduğunu ve kendisine sadece zarar olduğunu bilirken onu söyleyip tevbeyle geçiktirir.

O hâlde riyâyı defetmek, onu kerih görmek kuvvetinin miktarına göredir. Riyâyı kerih (çirkin) görmenin kuvveti ise, marifet kuvvetinin miktarına göredir. Marifetin kuvveti iman kuvvetinin miktarına göredir. İman kuvveti gökteki meleklerden yardım görür. Riyâ ise, dünya arzusu miktarına göre olur. Dünya arzusunun miktarı şeytandan geldiği için, kulun kalbi bu iki asker arasında çekiştilir. Onun kalbinin bu askerlerin her ikisiyle de ilgisi vardır. Hangisinin ilgisil kuvvetli gelirse, kalb ona daha yetenekli olur ve ona daha çok meyleder. Bu ilgi başlangıçta kalbe yerleşmiştir. Zîrâ kul ibâdete başlamadan önce ona ya melekler ahlâkı galib olmuş, yahut da şeytanlar ahlâkı galib olmuştur. Sonra ibâdet sırasında riyâ düşüncesi olunca, eseli takdirde hangi hâli galib ise ona yönelir, hangi taraf kismet olmuş ise, himmet alı o tarafa koşar. Gerek meleklerin ahlâkıyla ilgilî olsun, gerekse şeytanların ahlâkıyla.

ZARAR VERMEYEN RİYÂ

Bil ki, riyâ arzusuna mubaalefet edip onu kerih görmekle, kalbinde riyâ vesvesesinden eser kalmaz ondan mes'ul olmazsın. Zîrâ riyânın vesvesesi insanın yaratılışında vardır. Sen insanın yaratılışını değiştirmeye memur değilsin. Belki sana emir edilen sendeki insan ta-

hıatınus rıyâyı kahr ve mağûb edip emrinin altına almasıdır. Tâ ki, bu rıyâ seni cehennem ahlûna atmasın. Sana emir edilene muktedir olman, onu kahr ve mağûb ettiğine delildir. Sorumluluk hakkını edâ etmek için bu kadar kıfâyet eder. Kâfîne doğan isteklere muhalefet etmen, onları köbâ görmeyi, o isteklere keffâret olur.

Çünkü sahabe (r.a.) Resûlullah'a sordular; bizim aklımıza öyle sevmeyişimiz düşünceler gelir ki, bize gökten yere atılmak onlardan daha kolay gelir. Resûlullah buyordu ki: «Kâfînin» bu hâl vâkı oluyor mu?» olur, ya Resûlullah, dediler. Buyordu ki: «Bu sadece imandan deri gelice.» Sahabeye vâkı olan düşünceler Hak Teâlâ hakkında kâfî ve hâlâ iman da o düşünceleri sevmektir. Yoksa o düşüncelerin kendisi değildir. O hâlde kerîh görme, Hak Teâlâ hakkındaki düşüncelere keffâret olup onları silince, kuşlar hakkındaki düşünceleri kerîh görmekle silinmeleri daha kolaydır.

Bazen olur ki, bir kimse bu düşüncelerde şeytana muhalefet edebilir. Şeytan bu hususta ona hâsed eder. Muhalefet etmeyi doğru gösterir ki, şeytanla mücadele etmekle meşgûl olup münacattan, sıkır ve fikirden geri kalan. Bu da yanlıştır. Bu hâl de dört derecedir:

Birincisi, onunla mücadele etmekle uğraşıp çok zamanını geçirir. İkincisi, şeytana yalanlayıp defetmekte yetinir ve münacatla meşgûl olur. Üçüncüsü, yalanlayıp defetmekle de meşgûl olmaz. Zira defetmek ve yalanlamak da onun zamanını alır. Onun için aldırıp etmeyip münacatla meşgûl olur. Dördüncüsü, çok ihlâsla çalışmayı aklından çıkarmayıp daima doğru yolda ihlâkî olur. Böylece şeytan ona kump ondan yüz çevirir. Derecelerin en yükseği budur. Zira şeytan bu derece ihlâsını anlayınca ondan ümidini keser.

Bunlar şu dört kimseye benzer ki, ilim öğrenmek için yola çıkarlar. Yollarına bir hâsedçi durur, onları alıkoymaya çalışır. Onlardan biri o hâsedçiyi dinlemeyip onunla kavga ve mücadele eder, onu kovalar ve çok zamanını geçirir. İkincisi, hâsedçi onu alıkoymaya başlایnca, onu defeder fakat onu kovalamaz, zaman geçirmez. Üçüncüsünü alıkoymak isteyince, onu defetmekte hiç meşgûl olmaz. Dördüncüsü ise sözünü duymamak için çabuk geçip gider. O hâlde hâsedçi ilk iki taleteden isteğini kısmen almış olur. Üçüncüden hiç almamış olur. Dördüncüsünden ise isteğini almadığından başka onun çaba ve gayretini arttırmış olur. Bunların hiçbirini alıkoymaya çalışmaktan pişman değildir. Ancak dördüncüsü için: «Ne olaydı, onu menetmiş olsaydın ki, arzusuна böyle koşmıyaydı.» der. O hâlde en iyi ve vesvese hâlinde şeytanla tartışmaya girmeyip çabucak münacatla meşgûl olmaktadır.

AŞIKÂRE TAAT ETMEK CÂİZDİR

Bil ki, ibâdetleri gizlemekte rıyâdan kurtulma faydası olduğu gibi, ıktar etmekle de insanların ona uyma ve onları hayra teşvik etmek faydası vardır. Bunun için Allah Teâlâ taat (ibâdeti) gizli ve

aşîkâr yapılar hakkında buyurur ki: «Eğer aşîkâre sadaka verilseniz iyidir, gizli verilseniz daha iyidir.»

Bir gün Resûlullah biraz mal istedi. Ensar'dan bir kimse bir kese altın getirip Resûlullah'ın önüne koydu. İnsanlar « Ensar'ın bir kese altın getirdiğini görünce, herkes mal getirmeye başladı. Resûlullah buyurdu ki: «İtir kimse iyi bir çağır açıp da onu gören başkası da ona uyarırsa onun için hem kendi sevâbı hem de ona uyanların sevâbı hasıl olur.»

Yine hacca, yahut gazaya giderken bineğini, anjını hazırlayıp şevk ve istekle şehirden çıkan ve böyle onu gören insanları da hac ve gazaya teşvik eden; yahut gece yarısı namaz kılıp başkaları da seşyle uyanırlar diye yüksek sesle okuyan da böyledir. O hâlde gerçek şudur ki, eğer riyâdan emin olursa insanların kendisine uyması için taati ihtar etmek daha faziletlidir. Eğer riyâ arzusu harekete geçerse başkalarının râğbeti fayda vermez.

O hâlde onun hakkında taati gizlemek daha iyidir. Şu hâlde ibâdetini ihtar etmek isteyen kendisine uymak mümkün olan yerde ihtar etmelidir. Zîrâ bazı kimseler vardır ki, alle fertleri ve yakınları ona uyar, çarp ve pazar halkı uymaz. Bazı kimseler vardır ki, çarp pazar halkı ona uyar, diğerleri uymaz.

Yine kişi daima kalbini göstermekten uzak kalmamalıdır. Zîrâ ekseriya onun kalbinde gizli olup başkalarının ona uyma bahanesiyle ibâdetini ihtar ettirip helâk eder. Zayıf olan-kimse, suda yümesini bilmeyen ve boğulmak üzere olanın elini tutup onunla birlikte boğulan kimseye benzer. Kuvvetli ise ve suda yümesini ustaca biliyorsa hem kendini, hem de başkalarını kurtaran kimseye benzer. Bu derece peygamberler ve veliler derecesidir. Herkesin buna aldanmayıp mümkün derece ibâdetini aşîkâre yapmaması gerekir. Bu hususta doğruluğuna âlâmet şudur: şöyle takdir etmelidir ki, eğer kendisine, «Sen taatini gizli yap ki, insanlar başka âhîde uysunlar; sana da ibâdeti ihtar etmek sevâbı hasıl olur.» deseler, eğer nefsi ihtar isterse, bu demektir ki, âhiret sevâbı kazanmak arzusunda değil, Kadr-u kıymet şahîbî olmak arzusundadır.

Taatli ihtar etmenin başka bir yolu da, yaptığı taati başkasına anlatmaktır. Nefs bundan da bir çeşit lezzet alır. Bazen yaptığıı fuhşasıyla anlatır. O hâlde insanların övmesi ve ayıblaması; reddi ve kabulü, nazırında bir oluncaya kadar dilini tutup ibâdetini ihtar etmemelidir. Bundan sonra eğer ibâdetini anlatmakta insanların kalbini teşvik ve tahrik anlama olursa, onu anlatmak hayırlıdır. Büyüklere çok kimseler böyle ibâdetlerini anlatmışlardır.

Zîrâ onlar kuvvet ve kudret sahibi idiler. Sa'd bin Müaz (r.a.) der ki: «Müslüman olduğumdan beri hiçbir amel yapmadım ki, nefsim; "bu ameli âhirette sana verecekler ve sen onun cevabını vereceksin" demiş olmasın ve Resûlullah'tan hiçbir haber içtirmedim ki, onu doğru olarak ilâhat etmiş olmayayım.»

Hz. Ömer der ki: «Sabahleyin kalkınca işlerimin zor veya kolay olacağından korkmam. Zira hangi hayır olduğunun bilmem.»

İbn-i Mes'ud der ki: «Sabahleyin ne şekilde kalkarsam, onun aklıma arzu etmem.» Hz. Osman (r.a.) der ki: «Resûlullah'a bint ettiğinden beri sağ elimde avretimi tutmadım, teğmeni etmedim. (Şarkı ürkü söylemedim) ve yalan söylemedim.»

Ebû Süfyan der ki: «Öldüğüm zaman benim için ağlamayın; müstâman olduğumdan beri günah işlemedim.»

Ömer bin Abdülâzîz der ki: «Hak Teâlâ'nın bana takdir buyurduğu hiçbir şeyi aksini arzu etmedim ve Hak Teâlâ'nın takdirinden başka hiçbir şeye mâk gösterip sevimmem.» Bütün bu söylenen sözler, kuvvetli ve büyük velilerin söyledir. Zayıfların bunları işitip mağrur olmamaları gerekir.

Bu ki, Hak Teâlâ'nın vukû bulan işlerinde hiç kimsenin idrâk edemeyeceği hükmetler vardır. Herşeyin altında akulların anlayamayacağı gizli hayırlar vardır. Riyâ bile müralinin helâkine sebep olduğu hâldi onda insanlar için birçok hayırlar vardır. Zira başkaları onu ihlâs üzere sanıp ona uyarlar. Anlatırlar ki, Basra'da âdet idi. Sabahleyin hangi mahalleye gidilse Kur'an, zikir ve tesbîh sesleri duyulurdu. Onun sebebiyle insanların Kur'an okumak ve zikre râğbeti faala olurdu.

Sonra bir kimsi riyâ hususunda bir kitap yazdı. Halk o kitabı görürnce Kur'an okumak ve zikirden el çekti. Kur'an okumak ve zikir yapmak râğbeti gevşedi. O hâlî gören büyükler: «Ne olaydı, bu kitap yasımsıydy.» dediler. O hâldi müraliler başkalarına fedâ olur, yâni kendileri helâk olur, başkalarını da kurtuluşa çağırırlar.

GÜNAHI GİZLEMENİN RUHSATI

Bu ki, ihâdeti ihtar etmek, bazen riyâ olduğu için, câiz değildir; fakat günahları yedi öcürle hiçbir zaman ihtar etmek câiz değildir.

Birinci öcür: Allah Teâlâ: «Fak ve günaha gizleyin.» buyurmuşdur. Resûlullah da buyurur ki: «Kendisinden bir günah sadır olan kimse, onu Allah Teâlâ'nın örtü perdesinde gizli tutmalıdır.»

İkinci öcür: Bu dünyada günahın örtülü kalması, öbür dünyada da örtülü kalacağına müjdedir.

Üçüncü öcür: İnsanların ta'n ve ayıblamasından sakınmak için gizlemelidir ki, onların ayıblamasıyla kalbi meğrûl olup ihâdeti karışık olmasın.

Dördüncü öcür: Ta'n ve ayıblamadan kalbi incinmemesi için gizlemelidir. Zira ayıblamadan incinmek insan tabiatının koştı olup ih-uvarı bir iş olmaya için ondan kaçınmak haram değildir. Övüne ve kötülenmeyi bir görmek tevhid mertebesidir. Herkes ona ulaşamaz. Ama kötülenmek korkusuyla taat etmek câiz değildir. Zira taat ihlâk-ır olmalıdır ve kişinin övülmemeye sabretmesi kolaydır. Fakat kötülenmeye sabretmek zordur.

Beşinci ötür: Kendisine kastetmiş incitirler diye günahını gizler. Bu sebeple günahları gizlemek ruhanî şeriate vardır. Ve eğer had cezası lazım gelirse de, günahı gizleyip tevbe etmek câizdir. O hâlde şerî had varılmaktan çekinip günahları gizlemek câiz olunca, başka yünden de incinmek korkusundan günahları gizlemek de câiz olur.

Altıncı ötür: İnsanlardan utanacağı için günahı gizler. Zîrâ utanmak iyidir ve imandandır, denilmiştir. Utanmak için günah gizlemek ayıptır, riyâ için günah gizlemek ayıptır.

Yedinci ötür: Fâsıkların yaptığı günaha görüp kendisine uyarılarından korktuğu için günahını gizler. Kendisini takvâî belâsınlar diye gizlemes. Zîrâ bu riyâ olur ve haramdır. Ama içi dışı bir olan kimse, müddikler derecesine erişmiş olur. Bu da hiç günah işlememektir. Ama günah işleyince gizlemeyip «Hak Teâlâ bunu bilir, kuddan ne saklayayım.» demek, sadece cehâlet olur, müslümanlara, yakınlara, belki Hak Teâlâ'nın şeriat perdesini korumak bütün müslümanlara faraktır.

RİYA KORKUSUYLA HANGİ İYİLİKLERİ BIRAKMAK CAİZDİR

Bu ki, taat üç derecedir: Birisi taat yapan fertlere aittir, toplumla ilgili yoktur. Namaz ve oruç gibi. Birisi de, toplumla ilgili olan taattır. Halifelik, kadılık ve emîrlik gibi. Bir diğeri de, hem taat ile hem de toplumla ilgilidir. Vaa, nasihat gibi.

Birinci kısım: Namaz, oruç, hac ve benzerleridir. Bunlarda hiçbir zaman riyâ korkusundan emin olmamalıdır. Ne farında, ne de sünnetinde. Fakat eğer riyâ düşüncesi ibâdetin başında, yahut ortasında olursa, onu defedip niyeti tazelenmelidir; ve insanların bakması sebebiyle ibâdetini ne fazla, ne de azlık yapmamalıdır. Ancak ibâdet niyeti hiç kalmayıp tamamen riyâ için ibâdet ettiği yerlerde kua koymalıdır. Zîrâ bu zaten ibâdet olmaz.

Fakat niyetin aklı yerinde durdukça insanların bakmasından korkup ibâdeti bırakmak câiz değildir. Gerçi sadece insanların bakması için ibâdet etmek de şirkettir. (Allah'a ortak koymaktır). O hâlde bil ki, şeytan seni ibâdet etmekten alakoymak istiyor. Bunu yapamayınca, sana insanlar bakıyor, senin ibâdetin riyâ oluyor, diye iğva verir ki, bu hile ile seni ibâdetten alakoysun.

Eğer bu hususa aldırırsan, meselâ, yerin dibine de girsen, yine şeytan, «insanlar senin uykü seçip şehid olduğuna bilirler, bu râhîlik değildir, riyadır.» diye iğva yapar. O hâlde çıkar yol budur ki, sen: «Kâfi insanlara başlayıp onlar sebebiyle taati terk etmek de riyadır. İnsanların görmesiyle görmemesi benim yanımda birdir. Adet edindiğim şeyleri yaparım ve insanların benim nerede olduğumu bilmediklerini farzedirim.» deyip iğvasını defetmektir.

Zîrâ bu iğva ile ve insanlardan korkmak sebebi ile ibâdetten el çekmek şuna benzer ki, bir kimse kolasına der ki, şu buğdayı ayıkla

kûle buğdayı ayıklamayıp efendisinden çöhr dileyip der ki, buğdayı ayıklamaktan korktum. Zîrâ korktum ki, iyice yapamam. O zaman efendisi der ki: «Ey ahmak, şimdi hiç ayıklamadın ve hiç ayıklamamak zamanında yine iyice ayıklamamak anlamı vardır.»

O hâlide Allah Teâlâ kula İbâdeti ihlâk yapmayı emretmiştir. Kul amelden el çekince, İhlâstan da el çekmiş olur. İslâm da amel ile olur, amelsiz olmaz. Ama İbrahim-i Nihal hakkında anlatılan hikâyeye ki, İbrahim daima Kur'an okurdu. Bîr kimse içeri girince Kur'an kapatırdı ve beni Kur'an okurken görmesinler, derdi. O sözün şunun için söyledi ki, çünkü bilirdi içeri gelen adamla muhakkak konuşmak icap edecektir.

Onun için Kur'an okumayı bırakıp onunla konuşmak lazım gelmesin diye önceden Kur'an-ı kapatmayı daha iyi bulurdu.

Hasan-ı Basri der ki, «Bazı âbâdler vardır ki, ağlamasın geline, kimse bilmesin diye aşkıtan ağlamaz güler.» Hasan-ı Basri'nin anlattığı gerçekten usak değildir. Zîrâ aşkıtan ağlamamanın, içerde gizlenen ağlamaktan daha çok fazileti yoktur ki, İbâdetin terkedilmesi lazım gelmiş olsun.

Yine Hasan-ı Basri der ki, «Bazı kimseler vardır ki, insanlar ona zâhid sanmasınlar diye, yollardan zararlı bir şey kaldırmazlar.» Bu sayıfların hâlini andırır ki, insanların onların hâline muhtaç olmakla İbâdetlerinin karışmasından korkarlar. Fakat çöhr kazanmak korkusuyla bu gibi şeylerden el çekmek iyi değildir. Ancak hâli ziyaf olan selâmetini bunları yapamamakta bulan kimseler bundan müstesnadır. Zaten bu da noksan bir derecedir.

İkinci kısım: Halîfelik, kadılık ve emirlik gibi toplumda ilgili İbâdetlerdir. Bunlar adalet üzere yürütülürse İbâdetlerin en büyüğüdür, adaletsizlikle yürütülürse günahların en büyüğüdür. Kendine güvenmeyen kimselerin bunları kabûl etmesi haramdır. Zîrâ bunlar adaletsizlikle yürütülürse, büyük âfetler meydana getirir. Demek ki bunlar namaz kılmak, oruç tutmak gibi değildir. Zîrâ oruç tutup namaz kılmanın kendilerinde lezzet yoktur. Lezzet, insanların onları bilmesindedir. Ama hükûmet sürmenün kendisinde büyük lezzet vardır. İnsan nefis hükûmetle kabarıp ve çeşitli serkeşlikler meydana gelir.

O hâlide hükûmet, adaletle iş göreceğinden emin olan kimseye yakışır. Fakat kendini deneyen ve karşılaştığı işlerde emanet ve diyâneti koruyan, fakat hükûmet mertebesine ulaştığı takdirde değişeceğinden korkan veya azî korkusundan insanlara yararmak tehlikesi olan kimse hakkında ihtilâf etmişlerdir.

Bâniları der ki, bu kimse hükûmeti kabûl etmelidir. Çünkü onun bu korkusu sadece bir zandır.

Zîrâ kendini denemiştir. Denemeye iltîzar edilir. Bize göre doğrusu şudur ki, kabûl etmek câız değildir. Zîrâ nefis adalet üzere olduğunu isbât ettikten sonra da bazen olur ki, bu sadece hile ve aldatma olur, hükûmet makamına kavuştuktan sonra bu hâlden döner. İşin başlangıcında tereddüt gösterince, umumiyetle değişir. O hâlide

kaçınmak daha iyidir. Çünkü hükûmet ancak kuvvetli kimselerin kâ-
nıdır.

Ebü Bekir Sıddık Ra'î'e buyurdu ki: «İki kimse üzerine de olsa hükûmeti kabul etme.» Hz. Ebü Bekir halîfeliği kabûl edince, Ra'î: «Ey Sıddık, beni hükûmetten kaçırdırdın, sen halîfeliği neden ka-
bûl ettin?» dedi. Ebü Bekir: «Şimdiki hâlide yine seni hükûmetten ka-
kırdırırım. Hak Teâlâ'nın kineti adaletle iş gönmeyen kimse üzerine
olsun.» buyurdu. Zayıflara iltisaz etmek, şuna benzer ki, bir kimse öğ-
lunu suyun kenarına girmekten alıko; fakat kendisi pervasızca suya
girer. Zîrâ su da yüzmesini bilir. Eğer oğlan da babasının yaptığını
yaparsa boğulur. Sultan sâlim olursa ve kadı hükûmlerde adaleti gö-
zetmeyip idare ve yaranma lâzım gelirse, kadılığı kabûl etmek câiz
olmaz. Kabul etmiş olursa, akl korkusu mazaret olmaz, akl edilmeye
kadar adaleti ikrâ etmek gerektir. Akl ettiklerine de sevinmelidir. Eğer
Hak Teâlâ'nın rızası için hükûmeti kabûl etmiş ise, böyle olmalıdır.

Çünceü kısım: Va'z, fetvâ, tedrisat (öğretmek) ve hâdis rivâyet
etmektir. Bunlarda da büyük lezzet vardır. Namâzdan ve oruçtan daha
çok riyâ bunlara karışır. Bunlar hükûmete (hükûm sahibi olmaya)
yakındır. Şu kadar fark vardır ki, va'z ve nasihat iştenlere faydasız
olduğu gibi, şâyîyenlere de faydasız vardır. Çünkü bunlar insanları di-
ne çağırırlar, riyâdan menederler. Hükûmet etmek bunlar gibi değil-
dir. Bu itibarla bir kimsenin va'z ve nasihatine riyâ karışsa, vakîin
va'z ve nasihatinden vazgeçip geçmeyeceği hususunda ihtilâf vardır.
Bazıları bunlardan da kaçınmışlardır.

Zîrâ sahabelerin çoğu kendilerine fetvâ sorulunca, cevap verme-
yip başkasına havale ederlerdi.

Bîr-ı Hâfi (r.h.a.) birçok hâdis kitabı sandıklarına yere gömdü.
Kendisine: «Niçin böyle yaptın?» diye sorulunca, «Kendimde muhâd-
dâlik arzusu duydum. (Hâdis rivâyetçiliği). Eğer duymasaydım,
rivâyet ederdim.» dedi. Geçmiş büyükler der ki, «Mühaddislerin, (hâ-
dis rivâyet edenlerin) haddesinâ (hize bildirdi) dedâberi, dünya ka-
pılarından bir kapıdır. Haddesinâ diyen, buna başta yer verin demek
istiyor.»

Bir kimse halka nasihat etmek için Hz. Ömer'den izin istedi. Hz.
Ömer izin vermedi ve korkarım ki gururla kendini ateşle yakarsın,
dedi. İbrahim-i Teymî der ki, «Eğer kendinde konuşmak arzusu bu-
lursan sus, eğer susmak arzusu bulursan konuş.» Bize göre en iyi
çudur ki, mühaddis (hâdis anlatan) ve vakî kendi kalbine bakmalı-
dır; riyâ niyeti yanında Hak Teâlâ'ya taat etmek niyeti de var mıdır?
Eğer her ikisi de var ise, hâdis rivâyet etmek ve va'z etmekten el çek-
meyip kalbinde ibâdet niyetini sağlamlaştırmaya çalışmalıdır. İbâdet
niyeti kuvvetleninceye kadar buna devam etmelidir. Bu ibâdetlerin
hükmi nâfile namâzin hükmi gibidir.

Niyetin aslı bulunduğu müddetçe bunları bırakmamalıdır. Ama
hükûmet bunun aksinedir. Hükûmette niyet hâlis olmayıp karışık

olursa ondan kaçınmak daha iyidir. Zira kısa zamanda bozuk niyet galib olur ve durum değişir.

Bu sebepten Ebû Hanîfe idâre ve hükûmetten kaçtı. Ona kadîk tekîf ettiler. «İşen büyük değılm ve eğer doğru değılze yalan söylemiş olurum. Yalan söyleyenin kadîkğa iyakâti yoktur.» dedi. Fakat öğretmekten imtina etmedi. Ama eğer cüzin kalbinde hiç ibâdet niyeti olmayıp bütün niyeti makam ve itibar arzusu olursa ondan el çekmek farz olur.

Eğer a kimseler, öyle ise nasıl etmek gerek diye sorarlarsa, baka-rız; eğer onun konuşmasında insanlara fayda olmasa, meselâ seccil, kâfiyeli, bol nâktele ve garib tâbirlerle va'z ve nasihât edip insanlara rahmet va'd etmekle günah işlemek için onlara cesaret veren, yahut mucadela, ihlâkî ve mânasara ilimlerini öğretilip insanların kal-bine mücadele ve üstünlük teslîmi tohumunu ekmek yünü olan kim-seler gibi ise, onları bu va'zdan ve öğretmekten mennetmek hem ken-di hakkında, hem insanlar hakkında büyük bir sevâbdır.

Ama eğer onun konuşması insanlara faydalı olup şeriatın kalde-lerine uygun olur, insanlar da onu ihlâkî bilirler ve dinî ilimleri öğ-retilip insanlara faydalı oluyorsa, ona va'z ve öğretmekten vazgeçme-ye lüzun vermayla. Çünkü vazgeçmesinde başkalarının zararı vardır. O bir kişidir, dinleyenler ise binlerce'dir. Bir kişinin zararı, binlerce kişi-nin zararından çok değıldir. Bize binlerce canı kurtarmak, bir canı kurtarmaktan daha önemlidir. Bu itibarla onu insanlara tedâ edip va'z yapmasına, ilim öğretmesine rûhsat veriliz. Resûlullah (s.a.s.) buyu-rur ki: «Allah Teâlâ bu dîne, dînden hiç nâsîbi olmayan kimselerde de yardım eder.» Böyle va'z eden, ilim öğretenler de onlardan olur. Bu itibarla bız onlara ancak şunu söyleriz: Va'z ve öğretmekten vazgeç-me, riyâdan uzaklaşıp niyetini ihlâkî yapmak için çalış, gayret et ve va'zdan önce sen faydalısın, Allah'tan kork, ondan sonra insanları kor-kut.

Sual: Eğer vâizin niyetinin doğru olup olmadığı ne ile bîlünir, onun âlâmeti nedir? diye sorulursa, deriz ki, vâizin niyetinin doğru olmasının âlâmeti; onun maksadının, insanları Allah yoluna, ihlâkîyet yoluna sevketmesi, dünyadan çevirmesi ve onlara acımasıdır. Şöyle ki, eğer bir vâizin daha ortaya çıp insanlara faydalı olduğunu, insanla-rın onun sözlerini kabûl ettiklerini duyarsa sevinmelidir.

Zira bir kimse kuyuya düşse ve o kuyunun ağzında kocaman bir taş olsa ve kendisi acıyarak büyük bir gayretle o taşı kaldırıp onu kurtarmak isterken, bir kimse gelip o taşı kaldırıp onu bu zahmetten kurtarsa kuşkusuz sevinir. Eğer a vâiz de, başka vâizin sözlerinin in-sanlara tesir ettiğine sevinmeyip kendisinde bâsed eseri görürse, anla-şılır ki; onun maksadı halkı, Hakk'a değıl, kendine çağırmaaktır.

Eğer bir âlâmeti de, onun meclisâne dünya ve hükûmet adamları geldiğı zaman sözleri değılseyip evvelki âdeti üzere devam etmesidir. Eğer bir âlâmeti de, vâiz öyle bir sözle dayandı ki, eğer onu söylerse, onu dayacak halk feryad edip ağlayacak olsa ve o sözün esası doğru

olmayıp aşır olmasa, orada onu sâkretmeyip terk etmesidir. Bunları ve bunlara benzer hususları içinde araştırmalıdır.

Eğer bunları kendisinde buluyor ve kalbinde bunlara karşı bir istememezlik oluyorsa, bu kimse tam anlamıyla riyâkârdır. Eğer kalbinde istememezlik olursa, bu ona delildir ki, kalbinde riyâdan başka iyi niyeti de vardır. O hâlde bu niyetin gâlib olması için çalışmalıdır.

İBÂDET ARZUSUNUN DEĞİŞMESİ

Çok zamanlarda insanların hazır bulunması sebebiyle zâhidin kalbinde ibâdet etmek zevki hâsıl olur. Oysa ki o zevk gerçektir, riyâ değildir. Zîrâ mü'min daima ibâdete arzulu'dur. Fakat bazen bir şey ibâdete mâni olur, insanların hazır bulunmasıyla o mâni kalktığı için ibâdet zevki doğar. Nitekim bir kimse evinde iken, tehcü'dü namazını kılmassa zor olur.

Zîrâ kendi ehliyle yatmak ve konuşmakla meşgûl olur yahut yaptığı hazır olduğu için yatmak ister. Başkasının evine gidince bu mâni ortadan kalkmakla ibâdet zevki doğar yahut bir evde yalnız olduğu için uykusu gelmez, namazla meşgûl olur. Yahut namazla meşgûl olan insanları görünce, onda da o zevk meydana gelir ve: «Ben de sevâb kazanmak için bunlara uyuyum; çünkü benim de sevâba ihtiyacım onlardan az değildir,» der.

Başka bir yerde de insanların oruç tuttuğunu gördüğü için, yahut münâzib bir yemek bulamadığı için oruç zevki doğar. Yahut bazı insanların camide teravîh namazını kıldıklarını görür, kendisi de evinde teravîh kılmağa tembellik ediyorsa, teravîh kulları görünce, onlara uymak arzusuyla tembelliği gider.

Yahut Cuma günü insanları namaz zikir ve tesbîhle meşgul olduklarını görünce, her günkü âdetinden çok namaz kılmağa başlar.

Bu anlatılanların hepsi riyâsız yapılması mümkündür. Fakat şeytan öca içre verip der ki; bu ibâdetleri yapma. Çünkü bu arzu insanlarla beraber olma sebebiyledir, riyâdır.

Bazen olur ki, insanlarla beraber olduğu için, haddi sâtinde hayr arzusu yoktur. Fakat şeytan içre verip der ki, bu ibâdeti kesme, zîrâ bu ibâdet arzusu eskiden sende vardı, insanlarla beraber olduğun için değil.

Bu hikarla bunları birbirinden ayırmak lâzımdır. Hayır niyetinin işaretleri şudur ki, eğer kendisinin insanları görüp insanların kendisini görmediklerini farz ettiği takdirde, yine zevk ve râğbeti yerinde kalsın, niyeti hayra olur, eğer kalmazsa, riyâ olur; oradan vazgeçmelidir. Eğer her ikisi de olursa, yani hem hayır niyeti, hem de insanların tarafından övülme sevgisi olursa, hangisi kuvvetli olursa, öca fîmat etmelidir.

Meselâ Kur'an-ı Kerim'in bir âyetini içten bazı kimselerin ağladığını görünce, kendisi de ağlasa ve yalnız içten ağlamassa, onun bu husustaki ağlaması riyâ olmaz.

Zirâ insanların ağlamasını görmek kalbi yumuşatır, insanları üzüntülü görmek insanı üzer, ağlamaya, ah feryad çekmeye sebep olur. Bazen ağlamak içten gelir, feryad, fışkın etmek ise, başkalarından duy-mazsı için riyâ olarak yapılır. Bazen de vعد'den yukalır düşer; ve he-men kalkabildiği hâlde, vعدin aslı yoktur, yapmacıktır demesinler diye, hemen kalkmaz. Bu durumda zahid müralı sayılır.

Ama başlangıca nazaran müralı değildir. Bazen de raka etmeğe başlar, kuvveti yerinde iken bir kimseye dayanıp ağır ağır yürür ki vعدi tez geçti demesinler. Yine akına gelen günah için «Estağfurullah, yahut Euzâ billâh» der, yahut insanları itâdetle görünce kendi takasâtına hatırladığı için «Estağfurullah» der. Bunların riyâ olma ihtimâli var ise de, riyâ değildir. Bu itibarla uyanık ve dikkatli ol-malıdır.

Resûlullah buyurur ki: «Şüphesiz yetmiş kapı vardır.» Kendisinden riyâ düşüncesini bulan, Hak Teâlâ'nın onun kötülüklerini bildiğini ve ona kötülükleri içinden temizleyinceye kadar Hak Teâlâ'nın ga-zab ve azabında olduğunu düşünmelidir. Ve Resûlullah'ın şu hâdîsini hatırlamalıdır: «Şüphesizlik hasıyından Allah'a sığınırım.» Münâfık-lık hasıy, bedeniyile mütevâzî olup kalbiyle mütevâzî olmamaktır.

AMELLERDE İHLÂSIN ŞART OLMASI

Bu ki, namaz ve oruç gibi taat olan herşeyde ihlâs farzdır, riyâ ise haramdır. Ama mübâh olan şeylerden sevâb kazanmak istiyorsa, yine ihlâs şarttır.

Meselâ bir müslümanın için görmeye çalışırsa, sevâb almak mak-sadıyla yapıyorsa, niyetini doğru tutmalıdır, ondan teşekkür, mü-kârat ve karşılık beklememelidir. Yine bunun gibi, bir kimseye ilim öğretince, meselâ; talebesinden, kendi arkasından yürümesini ve hiz-met etmesini beklerse, karşılık istemiş olur ve sevâbı alamaz. Ama eğer hiç hizmet beklemeden talebesi hizmet etsin, en iyisi onun hiz-metini kabul etmemektir. Fakat kabul etsin de, maksadı hizmet olma-yınca, zâhir badur ki, eğer hizmeti bıraktığı takdirde tuhafına git-messe sevâbı zâyi olmaz. Fakat hocalar, haram ehli talebenin hizmetinden kaçınmışlardır. Battâ onlardan birisi kuyuya düştü, onu çı-karmak için ipe getirdiler. Onlara yemle verildi, benden hâdis dinle-yen, yahut Kur'an okuyan elini ipe uzatmasın. Zira o karşığın, sevâ-bını iptâl etmesinden korktu.

Birisi Süfyan-ı Sevrî'ye hediye getirdi. Süfyan hediyesini kabul etmedi. O kimse: «Ey Süfyan, ben senden hiç hâdis dinlemedim.» de-di. Süfyan: «Evet ama, kardeşin hâdis dinliyor. Bu hediye sebebiyle belki kardeşine başkalarından daha çok acırım.» dedi.

Bir kimse de Süfyan'a iki kese altın getirdi ve: «Ey Süfyan bilürsün, benim babam senin dostum idi. Ve helâkden yerdî. Şimdi bu getirdiğin altın babamdan miras yolu ile bana intikâl etti, helâl maldır, bunu benden kabul et.» dedi. Süfyan kabul edince o kimse gitti. Süfyan oğlunu arkasından gönderdi, o altını geri iade etti. Mağar Süfyan'ın hatırlına şu gelmiş: Onun babasıyla dostluğum Allah içindi, herhangi bir gayenin karışmasını istemem. Süfyan'ın oğlu der ki, geri babamın yanına dödünce, sabr edemedim. «Baba, senin kalbin taştan mıdır? Görüyorsun, benim çocuk çocuğum vardır ve hiçbir şeye mülk değilim, bize acımasa mı?» dedi. Baba: «Oğlum, sana gerekli olan o altın ahp ihtiyacına harcamaktır. Fakat kıymet gördüğünde onu benden soracaklar. Onun cevabım vernağçe takatim yektur.» dedi.

Bunun gibi öğrenci de, Hak Teâlâ'nın rızasından başka birşey istememel, hocasından hiçbir şey beklememelidir. Bazen öğrenci sanır ki: hocasım, kendisini salih bılıp eğitimine önem vermed i için, taat, ibâdetini ona göstermek câizdir. Böyle sanmak sadece hatâdır ve rıyânun da kendisidir. Belki kişinin, hocasına hizmet etmekle onun yanında değil, Allah'ın yanında derece beklemelidir.

Yine bunun gibi evlâtların, ana ve babalarına hizmet etmekle Allah için rızalarını istemeleri gerekir, yoksa âbid ve sâhid görünerek ana ve babalarının rızasını talep etmemelidirler. Çünkü bu günahdır. Hülasa sevih beklediği her iş sadece Allah için olmalı, başkaları için olmamalıdır.

DOKUZUNCU ASIL

KIBİR VE UCBUN İLACI

Bil ki, kibir yâni kişinin kendini büyük görmesi kâfil bir hastalıktır ve hakikatte Hak Teâlâ ile düşmanlık yapmaktır. Zîrâ kibir ve azâmlet yalnız Hak Teâlâ'ya âyktır. Bunun için Kur'an-ı Azim'de Cebbar ve Mütekebbirler çok kötülenmiştir. Nitekim «Böylece Allah Teâlâ bütün Mütekebbir ve Cebbârların kalbini mühürler.» (Gafir sûresi, âyet: 35) buyrulur.

Yine, «Bütün Mütekebbir ve Cebbârlar ümitsizliğe düştüler.» (İbrahim sûresi, âyet: 15) buyurdu. Yine Mûsa (a.s.) nın ağzından buyurur ki: «Hesab gününe inanmayan bütün Mütekebbirlerden ben ve sizin Rabbinize sığınırım.» (Gafir sûresi, âyet: 27).

Rasûlullah (s.a.s.) buyurur ki: «Kalbinde bir habbe, yahut bir hardal taneli kadar kibir bulunan kimse cennete girmez.»

Yine buyurdu ki: «Kibirlenmeyi meslek edinenin adını Cebbârlar zümresine yazırlar ve Cebbârlara verilen azâb ona da verilir.»

Haberde gelmiştir ki: «Süleyman (a.s.) şeytanların, cinlerin, insanların ve kuşların toplanmasını emir buyurdu. Yüzbinilerce insan

ve cin toplandı. Bûzgıra kendisini göklere çıkarmasını emir etti. Öyle bir yere çıktı ki, meleklerin teşhîh seslerini işitti. Sonra yerin dibine indirin diye emir verdi ve denizlerin dibine kadar indi. Ondan sonra gaybıan bir ses duydu ki; eğer Süleyman'ın kalbinde serre kadar kibir olsaydı, onu havaya çıkarmadan evvel yerin dibine batırdım.»

Resûlullah buyurur ki: «Kâ'ımet gününde mütekebbir olanlar Hak Teâlâ yanında hor ve zillî olduklarından insanların ayakları altında kalan karıncalar süratine girerler.»

Yine buyurdu ki: «Cehennemde "Hebbeb" diye bir vâdi vardı. Hak Teâlâ Cebbar ve Mütekebbirleri oraya göndereceğini kararlaştırmıştır.»

Süleyman (a.s.) buyurur ki: «Bulunduğu müddetçe hiçbir ihâdetin faydası olmayan günah kibirdir.»

Yine buyurdu ki: «Bir defa bir kimse tekebbürle salınıp kendi cihânesine bîbûriyerek baktı. Hak Teâlâ onu yerin dibine batırdı. Kâ'ımete kadar batmaktadır.» Yine buyurdu ki: «Kibirli yürüyüp salınan kimse, Hak Teâlâ'yı kendine kuzın bulur.»

Muhammed bin Vasi, bir defa oğlunu salıncıken gördü. Ona: «Sen, anneni İkiyüz dirheme aldığın bir câriye olduğuna ve müstümanlar arasında bahandan aşağı kimse bulunmadığını bilir misin?» dedi.

Mütarraf, Mâhellebi'nin salıncak yürüdüğünü görünce, «Ey Allah'ın kulu, böyle salıncak yürümek; Cenâb-ı Allah bunu sevmez.» dedi. Mâhellebi: «Benden sakın, benim kim olduğumu bilmiyor musun?» dedi. Mütarraf: «Bilirim; evvel fena kokulu bir su kâlin, sonunda pis bir leşin ve ikisi arasında ne kadar pislik varsa, onun hammâlesin.» dedi.

TEVAZUNUN FAZİLETİ

Resûlullah buyurur ki: «Tevazu edip de, Hak Teâlâ şerefini artırmadığı hiç kimse yoktur.» Yine buyurdu ki: «Herkesin başında (mânevi) bir gemi vardır. O gemi iki melek tutuyor. Tevazu gösterince, melekler gemiyi yukarı çekip ya Rabbi, bunu yükselt derler. Kibirlik yapınca gemiyi aşağı çekip ya Rabbi bu kimseyi bütün insanlardan aşağı yap derler.»

Yine buyurur ki: «Açlığınan değil, bîle bîle tevaru gösterene, helâlden kazandığı malı sadaka verene, çaresizlere acıyarak ve gerçek âlimlerle oturup halkın ilmi saadetler olsun.»

Medine'li Ebû Mâhilem dedesinden naklederek der ki, bir defa Resûlullah bize misafirdi. Oruç tutuyordu. Orucunu açmak için ona bal karıştırılmış bir bardak süt getirdim. Resûlullah tadınca, tatlı olduğunu bildi ve: «Bâ getirdiğin nedir?» buyurdu. «Süttür, ya Resûlallah! Ama biraz bal karıştırdım.» dedim. Elinden yere koydu, içmedi

ve: «Haramdır demem, ama Allah Teâlâ derecesini yükselttiği kimse kibirlenirse, Allah onu ıncıtır. Mahnı sadaka veren ve ısraf etmeyen kimseyi muhtaç etmez. Masrafında ısraf yapana fakir ve muhtaç eder, Hak Teâlâ'yı çok zikredeni de sever.»

Birgün perişan bir fakir dilenmek için Resûlullah'ın kapısına geldi. Resûlullah yemek yiyordu. Onu çağırdı, bütün sahabeler o fakirden tiksindiler. Resûlullah onunla dış dış oturdu ve: «Buyurun, yemek yiyin,» buyurdu. Kureyşlilerden birisi ondan nefret etti ve nefret bakışlarıyla ona baktı. O fakirin müttelâ olduğu hastalığa yakalanmadan ölmedi.

Resûlullah buyurur ki: «Allah Teâlâ beni kul ve resûl olmakla, nebi ve melik olmak arasında muhayyer yaptı. Meliklerden dostum Cibril'e baktım. Bana Allah'a tevazu et diye ihtar etti. Ben de ya Rabbi, beni kul ve resûl yap dedim.»

Allah Teâlâ Mûsa'ya (a.s.) vahiy gönderdi: «Ben, bana tevazu edip insanlara kibirlenmeyen, kalbini daima korkulu tutan, bütün günlerini zikretmekle geçiren ve benim için nefsi arzularımı bırakamıyorsa namazını kabul ederim.»

Resûlullah buyurur: «Kerem, takvâde, şeref, tevazuda ve seninglik, yakındadır.»

İsa (a.s.) buyurur ki: «Dünyada tevazu sahibi olanlar saadetli kimselerdir. Çünkü kâinatın güneş mabeyni sahibi olanlardır. İnsanları barıştıranlar da, saadetli insanlardır. Çünkü Firdevs-i A'lâ onlarıdır. Yine kâhileri dünyadan tenis olanlar, saadetli insanlardır. Çünkü Allah Teâlâ Hazretlerinin cemâlini görmek mükâfatı onlarıdır.» Resûlullah buyurur ki: «Hak Teâlâ'nın İslâm dinine hâdîyet ettiği, güzelliği verdiği, utandırılmayacak hâle yarattığı, bütün banilerden başka tevazu ıslâh ettiği kimse, Hak Teâlâ'nın makbûl kullarındandır.»

Bir kimse çiçek hastalığına yakalanmıştı. Bir grup insanın, yemek yediği yere geldi. Kimin yanına oturduysa o kimse kalktı, gitti. Resûlullah onu yanına çağırıp yer gösterdi ve: «İhtiyaçlarına eline alıp evine götüreni çok severim. Çünkü hem çocuk çocuğunun yiyeceğini temin etmiş olur, hem de kalbinde olan kibir sil olur,» buyurdu. Sahabeyle bir gün buyurdular ki: «Neden İbâdetin halâvetini şâde görüyoruz?» Sahabe: «Ya Resûlullah! İbâdetin halâveti nedir?» dediler. «Tevazudur» buyurdular. Resûlullah yine buyurdu ki: «Ne zaman bir mütevâki görürseniz, ona tevazu gösterin ve ne zaman bir kibirli görürseniz, kibirlenin ki, hâkir ve selâ olsun.»

Hz. Aişe (r.a.) der ki: «Siz İbâdetlerin en fâsiletîsinden habersizsiniz. O tevazudur.» Fudayl der ki: «Tevazu; kimden olursa olsun, later bir çocuktan isterse halkın en câhîlinden olsun, hakkı kabul etmektir.» Abdullah bîn Müharek der ki: «Tevazu; kendini, dünyaya senden aşağı olandan aşağı tutmaktır. Böylece dünyanın senin yanında önemli olmadığını göstermiş olursun ve yine dünya bakımından senden üstün olanı kendinden aşağı görmektir. Böylece dünyalık sebebiyle senin yanında kıymetli olmadığını göstermiş olursun.»

Hak Teâlâ İsa'ya (a.s.) vahy gönderdi ki: «Sana bir nimet verdiğim tevazu, ona tevazu ile yaklaşırsan, o nimetli sana tamamıdır.» İbn-i Semmak, Harun-ı Raşid'e dedi ki: «Ey mü'minlerin emiri, şerefine kerâher gönderdiğim tevazu şerefinden üstündür.» Harun Raşid: «Ey İbn-i Semmak, güzel söyledin.» dedi. İbn-i Semmak: «Ey mü'minlerin emiri, Allah Teâlâ birisine mal, cemâl ve haşmet verince, mahiyetle insanlara yardım eder, haşmetiyle tevazu gösterir ve cemâlinde şâhid ve iffetli olursa, Allah Teâlâ onu muhlisler defterine yazar.» Harun bu sözleri işitince, kağıt ve kalem istedi ve onları yazdı.

Süleyman (a.s.) kendi ülkesinde önce zenginleri sorardı, sonra fakirlerin yanına gider, onlarla arkadaşlık yapardı ve ben de bu fakirlerden biriyim, dardı. Birçok büyük âtılar tevazu konusunda birkaç söz söylemişler. Hasan-ı Basri der ki: «Tevazu; evinden dışarı çıkınca, gördüğün herkesi kendinden üstün görmektir.» Mâlik bin Dinar der ki: «Eğer canide birisi, ârin en hâkirinâz dışarı çıkma diye çağırırsa, zor olmadan benden önce kimse dışarı çıkmasa.» İbn-i Mûbarek buna duyunca, Mâlik bin Dinar'ın büyüklüğü bundandır, dedi. Bir kimse Şiblî'nin huzuruna geldi. Şiblî, sen neyin, dedi. O kimse ben ayaklar altındaki serreyim, yanı en aşağı ve hâkir olan nezeyim, dedi. Şiblî: «Ey Allah'ın kulu, Allah senden bendiği kaldırırsa, sen en son yeri kendine tâyin ettin.» dedi.

Bir kimse Hz. Ali'yi rûyasında gördü. Ya Ali, bana nasihât et, amellerin en güzeli hangisidir? Hz. Ali: «Zenginlerin âhret sevâbına bekleyerek fakirler önünde tevazu yapmaları ne güzeldir! Bundan daha güzeli de fakirlerin, Hak Teâlâ'nın lisanına güvencerek zenginlere karşı kibirlilik yapmalarıdır.» buyurdu.

Tahya bin Halit der ki: «Kerem sahibi şâhid olursa, mütevâzî olur; sefil olan kimse şâhid olursa mütekebbir olur.»

Bayezid-i Bistami der ki: «Kul, bir kimseyi kendinden aşağı gördüğü müddetçe kibirlil sayılır.» Cüneyd-i Bağdadi birgün vaza esnasında dedi ki: «Eğer hâfide: "Ahar zamanda toplumun en kötsü ve en aşağısı toplumun başı olacaktır" denilmeseydi, vaza meclisinde nasihât etmesedine.»

Yine Cüneyd der ki: «Tevhî ehli yanında tevazu kibirdir. Yâni tevazu; kişinin kendini aşağı tutmasıdır. Buna lâzım olursa, önce kendine bir mevki tâyin etmiş, ondan sonra kendini ondan aşağı tutmuş demektir.» Ata-i Salami, bir şiddetli rüzgâr estiği, yahut yıldırım döştüğü zaman hâmile kadınlar gibi elini karınuna üzerine koyup, «Ah, bütün benler, benim günahımdan insanlara oluyorsa diye ferâyât ederdi.

Bazı insanlar Süleyman (a.s.) a gıpta gördü ile baktılar. Süleyman (a.s.) buyurdu ki: «Benim evvelim kıymetsiz bir menî, sonum ise, murdar bir leştir. Ondan sonra benim amellerimi teraziye koyarsa, iyi amellerim ağır gelirse, o zaman büyüğüm. Eğer ağır gelmezse benim ahlak kimse yoktur.»

KIBİRİN HAKİKATI VE ZARARLARI

Bil ki, kibir çok kötü bir sıfattır. Ka'f ahlâkından ise de, tesiri dışı olur. Kibir hakikati, kendini başkalarından üstün anlamak ve iyi bilmektir. Bu hususta ondan bir sevinç ve neşe havası meydana gelir ki, buna kibir denir. Resûlullah kibir hakkında: «Kibir havasından Allah'a sığınma,» buyurur. Bir kimsede kibir havası meydana gelince, başkalarını aşağı ve hizmetçi gözüyle görmeye başlar.

Bazen onları kendi hizmetine lâîk görmeyip sen kâm oluyorsun ki, benim hizmetime lâîk olam, der. Nitekim Sultanlar herkesi işlerini görmeye lâîk görmezler, onları krallık defterine yazmazlar. Ancak Medîk ve Sultanların hizmetine lâîk gördüklerini yazarlar.

Bu, Hak Teâlâ'nın Kibriyasına bîle geçen kibrin en son derecesidir. Çünkü Hak Teâlâ herkesi kulluğuna ve kendisine secde etmeye lâîk görür. Mütekebbir bu dereceye gelmese de, yürümekte, oturmakta önceliği gösterir ve öyle bir dereceye gelir ki, başkasının nasihatını kabul etmez. Kendisi nasihat ederken şiddetli, hiddetli söyler. Ona bir şeyi öğretmeye kalkışsalar, kızar; insanlara hayvan gözüyle bakar.

Resûlullah'a, Mütekebbir kimdir? diye sorulunca: «Hakk'a boyun eğmeyen ve insanlara hakaret gözüyle bakan kimsedir,» buyurdular. Bu iki haslet, kul ile Allah arasında büyük bir perdedir. Bundan nice kötü ahlâklar doğar. Bunların yüzünden insan bütün güzel ahlâklardan uzak olur. Zîrâ istadlık ve efendilik kendisine götü olan kimse, kendisine lâîk gördüğünü müslümanlara lâîk görmez.

Bu da mü'minlerin sıfatı değildir. Kimseye, tevazu etmez. Bu da mütekebbirlerin hâli değildir. Kin ve hâseden el çekemez, öfkesini yenemez, dilini gaybetten koruyamaz, kalbini hile ve aldatmadan temizeleyemez. Kendisine saygı göstermeye karşı kalbinde bir hoşnutsuluk meydana gelir. En azından her zaman insanları arkasına düşürüp kaldır, kıymetini yükseltmek için, gerçeği gizlemekten, yalan ve nifaktan uzak olamaz.

Ancak böylece işlerini ve hâllerini insanların gösünde güzel gösterebilir. İlah gerçeği şudur ki, hiçbir kimse kendini unutmadıkça müslümanlık kokusunu duymaz. Hattâ kendisinden geçmeden dünya lezzetini de bulmaz. Büyüklerden biri der ki: «Cennet kokusunu duymak istersen, kendini bütün insanlardan aşağı tut.» Eğer bir kimse, iki mütekebbir bir araya geldikleri zaman işlerini görebilmek basiretine sahip olsaydı, hiçbir meselede bulunmayan pis koku ve reziliği onların içinde görürdü. Onların içi köpekler suretinde olup dışarıya ise kadınlar gibi süslerler. Müslümanların birbirleriyle arkadaşlık yapmalarından aralarında meydana gelen samimiyet hiçbir zaman mütekebbirlere mümkün olmaz. Belki kiminde arkadaşlık yaparsan, ancak kiliğin kalkması ve birlik doğmasıyla rahat edilir.

Buna göre ya hep sen ona uyup ona saygı göstereceksin ve o, var olup sen yok hâkiminde olacaksın; yahut o, sana uyup sen var, olup o

yok hükmünde olacaktı, yahut da İkiniz de Allah'a kavuşup kendi nefsinize asıl lîzîfat etmeyeceksiniz. En üstün derece de budur. Zîrâ rahat ve huzur kalb birlüğinden doğar. Hükme arada ikilik olduğu müddetçe rahatlık mümkün değildir. Rahatlık, birlik ve tek olmaktadır. Kıbrın hakikati ve zararları bu anlatılanlardır.

KİBRİN DERECELERİ

Bu ki, kibrin bazı bazılarından farklıdır. Zîrâ bazı kibirler çok kötü ve çirkindir. Kibrdeki fark, bunun ya Allah'a karşı, ya Resûlüne karşı ya da kullardan birine karşı olmasındandır.

Birinci derece: Allah'a karşı olan kibirdir. Nemrud'un, Firavın ve şeytanın ve kulluk edünden utanıp Allah'lık iddiasında bulunmaların kibri gibi. Halbuki Allah Teâlâ buyurur ki: «Ne İsa (a.s.), ne de Allah'a yakın melekler, Allah'a kul olmaktan utanmadılar.» (Nisâ sûresi, âyet: 172).

İkinci derece: Resûlullah'a karşı olan kibirdir. Kureyşî kâfirlerin yaptıkları gibi. Onlar, «Bir kendimiz gibi bir insana baş eğmeyle. Niçin bize melek yahut muhtşem bir insan gönderilmedi de bir âkâdız gönderildi.» dediler. Kur'an'ın Hâdîstyle: «Niçin bu Kur'an bu İki şehrin (Mekke ve Taif) sraflarından birine indirilmedi, dediler.» (Zuhruf sûresi, âyet: 31).

Resûlullah'a karşı kibirlenenler de iki kısımdır: Bir kısım, kibirleri onlara perde olduğu için düşünmeyip Resûlullah'ın Peygamberliğini anlayamadılar. Nitekim Allah Teâlâ onların hakkında: «Yeryüzünde haksw olarak kibirlenenlerin âyetleriniñi anlamalarına yol vermediler.» buyurur. Bir kısım ise Resûlullah'ın Peygamberliğini anladılar, fakat çok kibirli olduklarından ısrar edemediler. Nitekim Allah Teâlâ onların hakkında buyurur ki: «(Mucizelerin Allah'tan olduğu) gövülleri kesin olarak kabûl ettiği hâdde, kendilerini haksızlık ettiklerinden ve büyüklüklerinden dolayı mucizeleri bile bile tep-tan inkâr ettiler.» (Neml sûresi, âyet: 14).

Üçüncü derece: Hak Teâlâ'nın kullarına tekebbür edip hakaret gösyle bakmak, onların hakkı sözlerini kabûl etmemek ve kendilerini beğenip büyük bilmektir. Gerçi bu derece anlatılan İki dereceden aşağıdır, fakat İki sebebe bu da büyük bir şeydir: Bir, büyüklük Allah Teâlâ'nın sıfatıdır. Kendisiyle ilgili olan şlerden cından birşey gelmeyen âciz ve sayıf kula, büyüklük merde yakışır ki, kendini bir şey sansın. Kul kendini büyük bilince, Allah Teâlâ ile sıfatında çekışmiş olur. Bu kimse, padişahın tacına giyip tahtına oturan köseye benzer. Bu kimseñin ne çeşit aşır ve cırayı hakettiğini sen düşün. Bunun için Allah Teâlâ buyurur ki: «Azîmet ve kübrîya benim sıbıbetlerimdir. Bunlar içta benimle çekışenî helâk ederim.»

O hâdde Allah'ın kullarına tekebbür etmek, hiç kimseye yakışmadığına göre, onlara karşı kibirlenmek Allah Teâlâ ile çekışme olur.

Bu, padişahın özel hizmetçilerine emir veren kimseye benzer. Halbuki bu, padişahın başkasına hıyık değildir.

Diğer bir sebebi de, kibir başkalarının hakkı sözlerini kabul etmeye mánidir. Hattâ kibirli insanların dini meselelerin münasaraası yapılırken hak, karpı tarafın dilinden çıksa, kibir onu reddedip kabul etmeyecek duruma getirir. Bu da münâfık ve kâfirlerin sıfatıdır. Nitekim âyet-i kerîmede: «Kâfirler: "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Onun hakkında mandasız yaygaralar yapın. Belki üstün gelirsiniz." dediler.» buyrulur. (Fussilet sûresi, âyet: 26).

Yine buyrulur: «Osa: "Allah'tan kork." denilse, suçları ve günahlarıyla kâbilenip günah işlemeye yeltenir. Osa cehennem yeter.» (Bakara sûresi, âyet: 206). İbn-i Mîr'ud (r.a.) der ki: «Bir kimseye Allah'tan kork dendiği zaman, sen lâhuc bak ,demek tam bir günahdır.»

Bir defa Resûlullah bîristine: «Yemeği sağ eline ye.» buyurdu. O kimse yapamadı dedi. Resûlullah, bunu kibrinden söylediğini bildi ve: «Yapamayasan.» buyurdu. O kimse'nin eli o anda kuru oldu ve hiç hareket edemez duruma geldi. Bil ki, sana anlattığımız şeytanın hikâyesi afsun ve ifsâne değildir. Belki ondan gâye, kibir zararının neye müncer olduğunu bilmektir. Zira şeytanın soya kibir edip: «Ben, ondan hayırlıyım. Beni seçsen, onu be çamurdan yarattım.» (Şâd sûresi, âyet: 76) dedi. Kibir onu öyle bir dereceye getirdi ki, Allah'ın fermânına baş kaldırıp âdeme secde etmedi ve ebedî mal'un oldu.

KIBİRİN SEBEBLERİ VE ONUN İLACI

Bil ki, kendini büyük gören kimse, üstün bir sıfatın kendinde bulunduğunu anlayıp başkalarında bulunmadığına inandığı için kendini büyük görür. Bunun sebepleri yedi tanedir:

Birinci sebep: İlimdir. Zira kendini ilmin güzelliğiyle süslü gören, başkalarını hayvan derecesinde görür. Bunun için onda kibir gâlib olur. Bunun alâmeti, insanlardan riayet, hürmet, taslim ve öncelik beklemektir. Bunlardan birisini yapmazlarsa, tuhafına gider, incinir. Onlara iltifat ederse, yahut onlardan birinin dâvetine giderse, onlara minnet sayar. İlimden dolayı insanlara minnet edip ahiret işlerinde, kendini Hak Teâlâ yanında başkalarından ileri bilir. Kendi amellerinde çok umutlu olup başkaları için, bunların hepsinin benim dua ve irâdime ihtiyacı vardır. Benim sayemde cehennemden kurtulurlar, gö-rüşüne sahip olur.

Bunun için Peygamberimiz (s.a.v.) buyurur ki: «İlimin âfeti, kendini büyük görmesidir.» Gerçekte bu kimseye cahil demek daha iyidir. Çünkü ilim olan kimse, ahiret tehlikelerini bilir; sıratın inceliğini düşünür. Bunu bilen kendini tamamen bu dereceden uzak görür. Kendi takdiratını idrak eder ve akibetinin tehlikesinden ve ilminin kendine perde olmasından korkar ve kendini büyük görmeye yeltenmez.

Nitekim Ebû'd-Derda der ki, ilim artınca, derdi de artar. İlim öğrenmekle kibri artanların durumu Şei yöndedir: Biri, öğrendiği ilim hakiki ilim ve din ilmidir. Din ilmi, kişinin kendini anlayıp dîn yolunun geçitlerini, akîbet tefilkelerini ve insanı Hak Teâlâ'dan ayıracak perdeyi düşünmeye vesile olan ilimdir. Bu ilimden dert ve eziklik artar, kibir artmaz. Takat tıp, hesap, astronomi, nahiv, hüçet, cedel, ihtilâf ilimleri öğrenmek ancak kibirden başka bir şey artırmaz. İlimlerin (Allah'a) en yakını fetva ilmidir.

Zira fetva ilmine dünyanın ihtiyacı vardır. Bunun için fetva ilminden kibir ve sapıklık hasıl olma korkusu yoktur. Ancak şu var ki, bir kimse, yalnız fetva ilmini okuyup diğer ilimlerden bir şey okumasa, kalbi kararır ve kibir ona galib olur. Takat «İşittim, duyulan gibi değildir,» denildiği gibi, bu millete bak ki ne halledirler?.. Yine bunun gibi valâlerin sec'ül sözleri, deyimleri, külfetli ifadeleri, insanları heyecan ve galeyana getiren sözleri ve teassubu artıran mezhebler arasındaki ince farkları dille getirmeleri bütün bunlar, hased, kibir ve düşmanlık tohumunu kalbe eker. Bunlardan dert ve eziklik artmaz, belki güvenime ve serkeşlik meydana gelir.

Diğer yönd de, Kur'an'ın tefsiri, hadis ve geçmiş büyüklerin sıyeri gibi faydalı ilimleri okumaktır. Bu ilimlerle de, bu kitapta ve İhyâ kitabında anlatıldığı gibi, bazan olur ki kibir hasıl olur. Aslında n kibirlenenlerin içi pislik ve kötü ahlâk ile doludur. Onların bu ilimleri okumadaki gayesi, ilimlerin deyimlerini öğrenip kullanmak ve bununla başkalarına üstünlük taslamaktır.

Demek ki perhîz yapılmadan önce müdeye giren ilâç da mîdenin içindeki vasıflara göre değişikliğe uğrar. Nitekim havadan yere inen yağmur o toprağın rengine girer. Bununla beraber hangi büktye giderse, onun gelişmesini sağlar. İbn Abbas (r.a.) ın, Resûlullah'tan bildirdiğine göre: «Kur'an-ı Kerim okuyan ve hamçeresinden geçmeyen insanlar vardır.» Onlar kimdir? denilince, ashabına bakta ve: «Onlar ya sizden, yahut ümmetlinden olurlar. Onlar cahennemin yemî olurlar,» buyardı. Hz. Ömer buyurur: «Kibîrî âlim olursanız, İlahî cehillîğimize kâfi gelmez.» Hak Teâlâ Peygambere tevazu emrediyor ve: «Sana uyan mü'minlere karşı mütevazî ol!» buyurur.

Bu sebeble sahabe kibirden çok korkarlardı. B'r defa Huzeyfe imamlık yaptı. Sonra «Kendinize başka bir imam bulun, zira kalbime, benim sizden üstün olduğum geldi,» dedi. Onlar hatıralarından geçen kibirden bile korkunca başkaları nasî korkumuyorlar? Bu zamanda böyle âlim nerede bulunur. Hatta bu sınıfın kötü olduğunu ve ondan kaçınmak gerektiğini bilen âlim bile kıymetlidir. Zira birçok insanlar bunu bile bilmeyip kibirleriyle övünüyorlar ve: «Biz ilân adamsı insan yerine koymaz, ona ehemmiyet vermez ve yüzüne bile bakmayız» gibi sözler söylüyorlar. Bu itibarla kibîr bilen âlim de kıymetlidir.

Bu âlimlere bakmak da ibâdetdir. Herkesin böyle âlimlerle beraberlenmesi lâzımdır. Bunun için hadis-i şerifte: «Bir zaman geçecek ki, sizin yaptığınızın onda birini yapam kurtulur.» Bu zamanda az bir

gey çok sayılır. Çünkü din ehline yardım eden kalmamıştır. Dinin hakikati örülmüştür. Din yolunda yürüyenerin çoğu yalnız ve yardımsız kalmaktadır. Sakıntılar fazla olduğu için bu kadarla yetinmesi gerekir.

İkinci sebep: Zahidlik ve ibadette kibirlenmektir. Âbid, zahid ve müttaki insanların kibirden kurtulmaları güçtür. Başkalarının kendilerini ziyaret etmelerini severler ve ibadetleri için insanlara minnet ederler. Başkalarının helâk olduğuna, kendinin affedildiğini sanırlar. Kendisini inciten birisine bir belâ gelince, bunun kendi yüzlerinden olduğunu sayarlar.

Resûlullah buyurur ki: «Bütün insanlar helâk oldu diyen de helâk olur.» Yine buyurdu: «Bir din kardeşini aşağı görenin günahı son derecesindedir.» Böyle bir kimsenin durumu ile, başka bir kimse ile bereketlenip, onu kendinden iyi gören ve Allah için seven kimse arasında çok fark vardır. Allahü Teâlâ'nın, onun derecesini, kendini iyi bilip Allah için seven kimseye verip onu İbadetinin bereketinden yoksun bırakmasından korkulur. Nitekim Beni İsrail'de bir âbid var idi ki, ondan büyük fasık yoktu. O âbid bir yerde oturuyordu. Başının üstünde bir parça bulut duruyordu. Fasık: «Şu âbidim yanına varayım, biraz ona hizmet edeyim. Belki Allah Teâlâ onun bereketiyle bana merhamet edersin.» Fasık o âbidin yanına varınca, âbid kendi kendine: «Bu kim oluyor ki, benim yanına geliyor. Oysa ki, şehirde ondan daha aşağı ve zahidlikte bundan daha üstün kimse yoktur.» diye düşünp fasık: «Kalk yanımdan git,» dedi. Fasık kalkıp gidince, o bulut da fasıkla beraber gitti. O zamanın peygamberine vahiy geldi ki, «O kimseye söyle: Amellerini yenilesin. Fasıkın yaptığı şeyleri, onun güzel inancından dolayı yarlıgadım. Âbidin yaptığı amelleri ise kibirliliği sebebiyle tamamen iptal ettim.»

Birisi ayağını bir âbidin boynunun üzerinde koydu. Âbid, «Ayağın çok, yoksa Allah'a yemin ederim ki, sana rahmet etmez.» Zamanın peygamberine vahiy geldi ki: «Ey ona yarlıgamanamak için bana and içen, bî ki onu değil, seni yarlıgaman.»

Genellikle cahil âbidler, kendilerini inciteni Allah Teâlâ'nın rahmet etmeyeceğini sanırlar. Bazen kısa zamanda bunun cezasını görürsünüz, derler. Incitenin başına bir belâ gelince, görürsünüz mi? Onun başına neler geldi, derler. Yani bu benim kerametimdir, demek istiyor. Bu ahmak bilmez ki, birçok kâfirler peygamberinizi incittiler. Fakat Allah Teâlâ dünyada onlardan intikam almadı. Hatta bazılarına müslümanlık nasıb etti. Bu ahmaklar kendilerini peygamberlerden kıymetli görüp onlar için intikam almadığını sanırlar. Cahil âbidler böyle düşünürler. Akıllı olanlar ise, insanlara erişen belâların, kendi uğursuzluk ve kusurlarından dolayı olduğuna inanırlar. Rivayet edilir ki, Hz. Ömer bu kadar doğruluk ve ihlâs var İben Huseyfe'den (r. a.) «Bende müminlik işaretlerinden bir şey görür müsün,» diye sordu, O hâlede, akıllı olan takvâ üzere olurken yine korkar, Akılsız olan ise görüldüğü amel eder, fakat kalbi kibîr ile bulamıştır. Bu hâliyle

ylene korkmaz. Gerçek şudur ki, başkasından hayırlı olduğunu kesinlikle kabul edenin ameli bätül olur. Çünkü cahilliğkten büyük günah olmaz. Bir gün Resûlullah'a bir sahabeyi çok övdüler. Tesadüfen o kimse çıkageldi. Ya Resûlallah, bizim övdüğümüz kimse bu gelendir, dediler. Resûlullah: «Onun yüzünde münafıklık alâmeti görünüyor,» buyurdu. Bu sözü duyan ashab hayrette kaldılar. O kimse yaklaşıncı, Resûlullah: «Allah için doğru söyle, bu kavimde senden hayırlı kimse yoktur diye, aklına geliyor mu?» buyurdu. O kimse «Evet, geliyor» dedi. Resûlullah Peygamberlik nuru ile onun içindeki pisliğe müstaflî oldu ve buna münafıklık dedi. O halde bu hâlet âlimler ve âbâdler için büyük bir âfettir. Fakat onlar bu hususta üç tabakadur:

Birinci tabaka: Kalpleri kibirden kurtulmaz, fakat mücâbede ile tevazu gösterirler ve başkalarına kendilerinden hayırlı gören kimselerin işlerini yaparlar. Şöyle ki, hiçbir şekilde onların işlerinde ve dillerinde kibir olmaz. Bu kimseler kibir ağacının bütün dallarını kesmişlerse de içlerinden kökünü sökmemişlerdir.

İkinci tabaka: Gerçi dilini tutup kibirlik göstermiyor ve ben kendimi herkesten aşağı bilirim diyor, fakat muamelesinde, işlerinde kibirliliğine alâmet sayılacak şeyler yapar. Meselâ, nerede olsa baş köşeye oturmak ister ve yolda giderken önde yürümek ister. Âlim olan, insanlardan utanır gibi, bapını insanlardan başka bir tarafa çevirir. Ahid ise, insanlara kızar gibi yüzünü ekşitir. Bu iki akıllar bilmezler ki, ilim ve amel ne baş çevirmekte, ne de yüz ekşitmektedir, belki kalbedir, onun nuru da görünüşte herkese tevazu, şeffak ve güler yüzlü olmalıdır. Resûlullah'tan daha çok müttelî kimse yok iken, ondan daha çok şeffakî kimse yok iken, ondan daha çok mütevazî kimse de yoktu. Herkese açık ve güler yüzlü bakardı. Resûlullah'a: «Daima tevazu et!» (Şukra sûresi, âyet: 215) diye hitap geldi. Yine: «Herkese açık, telif, yumuşak olman, Allah'ın rahmetiyledir. Eğer kaba ve katı kalırlı olsaydın, senin etrafından dağılardı.» (Âl-i İmran sûresi, âyet: 159).

Üçüncü tabaka: Kibri kendisinde güzel görüp dâilye de övünür. Hal ve keramet sahibi olduğunu iddâ eder. Ahid olanlar için: «Fîlan kimdir, onun ihadeti nedir? Ben devamî gündüzleri oruç tutarım, geceleri namaz kılarım; her gece bir hatâm ederim. Bana kötülük yapar da helâk olmayan kimse yoktur. Fîlan kimse beni öldü, onun başına gelir geldi. Beninde kavga ve münakaşa edenin mal ve çoukları helâk olur», der. Bazı insanların gece namaz kılanlarını görse, kendisi de daha çok kılıp onlara üstünlüğünü gösterir. Oruç tuttuklarını görse, yine üstünlüğünü göstermek için bir müddet daha yemek yemez. Âlim olan ise: «Ben bu kadar ilim bilirim, fîlan kimse ne bilir, onun hocası kimdir?» der. Münazara ederse, bütün edâetî hakları da olsa, hakkını susturmaya çalışır. Toplantılarda biddiklerini ileri sürüp üstünlüğünü göstermek için, gece gündüz garib ihâreler, gırlar ve belagatli sözler ederlemeye çalışır. Bazen onların ekşimini göstermek için meşhur olmayan lâgatlar, sözler ve haberler ederler.

Hangi alim ve âbid'de az veya çok bu mâna bulunmaz! Resûlullah'ın buyurduğu: «Kalbinde zerre kadar kibir olana cennet haramdır» hadisiyle, Allah Teâlâ'nın buyurduğu: «Sen kendi yanında kıymetsiz olursan, bilm yamamda kıymetli olursun; kendi yanında kıymetli olursan bilm yamamda kıymetsiz olursun.» Sözlerini duyan kimsenin kalbinde korku ve endişeden başka bir şey artmaz. O halde dinin bu gerçeklerini anlamayana alim demektense cahil demek daha iyidir.

Üçüncü sebep: Neeb (soy, sop) ile olan kibirdir. Şöyle ki, Seyyid yahut hocaşade olanlar, başkaları her ne kadar zahid ve âkulla olurlar ise de onların hepsini kendilerine köle ve hizmetçi sanırlar. Bıldırmaseler de işleri kibirden boş değildir. Fakat öfkelendikleri zaman, işlerindeki kibir dillerinde ve işlerinde meydana çıkar. «Bu sözleri söylemek senin ne haddindir. Sen haddini bilmez misin?» demeye bağlar ve buna benzer durumları gösterirler.

Ebu Zer (r.a.) der ki: «Bir kimsenin kavga edip ona zenci kadın çağırdığı dedim. Resûlullah beni kınadı ve: «Şakım, haddi aşma. Kığ bir beyaz çocuğunun zenci çocuğuna üstünlüğü yoktur.» buyurdu.

Ebu Zer devamla der ki: «O kimsenin yanına gittim, yüzünü yere koydum ve ayağımla yüzüne bas ki, söylediğime karşılık olan, dedim.» Ebu Zer'e bak ki, kendisinde kibir ismi görünce ne şekilde onu kınamağa başladı. Resûlullah'ın horurunda iki kişi münakaşa edip birbirlerine övünüyorlardı.

Biri, ben filan kimsenin oğluyum. Sen kimsin? dedi. Resûlullah buyurdu ki: «Müsa (a.s.)'nın huzurunda iki kimsenin birbirlerine övündüler. Biri, ben filan oğlu filanım deyip ünlü dedesini babasını saydı. Müsa'ya vahy geldi ki, ona de ki, o dedesiz kimsenin cehennemdedir, sen de onların cennetisin.» Resûlullah buyurdu ki: «Cehennemde kömür olmuş kimselerle övünmeyi bırakın, yoksa pâlâğı kâh kokulayan ve kâh azğına alıp çığneyen çocuktan da aşağı olursunuz.»

Dördüncü sebep: Güzellik ve yakışıklılıkla olan kibirdir. Bu en çok kadınlar arasında olur. Nitekim Hz. Aişe bir kadın için kısa boy, badur, dediği zaman Resûlullah: «Yâ Aişe, gıybet ettin. Bu, kendi buyumla övünmemden ileri gelir. Zira eğer senin boyun kısa olsaydı, sen bu sözü söylemezdin.» buyurdu.

Beşinci sebep: Zenginlikte olan kibirdir. Müsallâ benim bu kadar malım, servetim var; sen müslâ bir kölesin; eğer istesem, senin gibi birçok köle satın alırım, gibi sözler söyler. Kefî şüresinde anlatılan iki kardeşin hikâyesi ki, biri diğerine: «Ben malca senden zenginim, topluluk (evlât bakımından) da senden daha kuvvetliyim.» diyor. Bu, ona benzer.

Altıncı sebep: Kuvvetlinin zayıfa karşı kibirlenmesidir. Resûlullah buyurur ki: «Kuvvetli olmak başkasına yıkmak, yenmek demek değil, belki nefsi arzularını yenmektir.»

Yedinci sebep: Köle, hizmetçi, tabi, (kendisine bağlı kimseler) mürid ve kendisini sevenlerle olan kibirdir.

Halkısa nimet saydığı birşey, haddizatında nimet olmasa bile onunla övünmesi kibirdir. Nitekim muhammedler (alçaklar) bile yaptıklarıyla başkalarına övünürler.

Kibrin sebepleri bu anlatılanlardır. Fakat kibrin zahir sebebi, döğmanlık ve hasettir. Çünkü bir kimseye düşmanlık yapan ona karşı övünmek ister. Bazen kibr riyaıa sebep olur. Şöyle ki, insanlar gözünde iyi görünmek, kendisine iyi gözüyle bakılmak için insanlar içinde kibirlenir. Hatta insanlar içinde birine karşı kibirlenir. Birisiyle münasara ederken, onun kendisinden üstün olduğuna bildiği halde, kalbinde ona karşı tevazu olduğu halde, insanlar onun o kimseden aşağı olduğuna bilememeleri için kibirlenir. Kibir sebeplerini öğrenince, onun ilacına da öğrenmek gerektir. Her hastalığın ilacı da onun sebebini izleyerek olur.

KİBRİN İLACI

Bil ki, bir serresel dahi saadet yolunu kapayan, insana cennet'ten uzaklaştıran kibr hastalığının tedavisi farıdır. Hıç kimse bu hastalıktan arınak değildir, ancak Allah'ın illediği müstesna. Onun ilacı, icmalli ve tafisli olmak üzere iki şeydirdi:

İcmali olan ilâç da, ilân ve amel macurundan mürekkebirdi.

İlmî ilâç, Hak Teâlâ'yı bilip kibriya ve azametini ondan başkasına layık olmadığını bilmek ve kendini bilip kendinden aşağı, hakir, zeili ve aciz kimse olmadığını tasdik etmektir. Bu, kibrin maddesini söküp atan bir müshidirdi. Bir kimse kendini tamamiyle bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in şu âyet-i kerimesine bakın, ona yetiştir.

Kur'an'da buyrulur ki: «Kahrolsun o inkâr eden kâfir insan. O, ne kadar da nankûr şey, Allah insana nereden yarattı? Bir damla sudan (meniden) yarattı merhaliklerden geçirecek ona insan şeklini verdi. Sonra, (rahîmden çıkmak için) ona yolunu kolaylaştırdı. Sonra da onu üldürür ve kabre koyar. İllediği zaman ona tekrar diğildir.» (Abese sûresi, âyet: 17-22)

Hak Teâlâ insana, haklerini beyan edip onun başlangıçtaki hastalığı, son durumunu ve bunun ilâli arasındaki saffahaları bildirdi.

Başlangıcı hakkında: «Onu nereden yarattı?» buyurdu. Yani insan, yaratıldığı şeyden daha hakir ve kıymetsiz bir şey olduğuna; evvelde onun adı, zannı olmadığını ve yaratılmaya kadar yokluk perdesi altında gizli olduğunu bilmesidir. Nitekim âyet-i kerime: «Hakkikaten insan, varedilip bahse değer bir şey olana kadar, süsbüşü uzun bir zaman geçmiştir.» (Dehr sûresi, âyet: 1).

Sonra Allah Teâlâ ondan daha hakir ve aşağısı olmayan toprağı yarattı. Sonra nutfе (menî) ve alak'ı (koyu kanı) yarattı. Bunlar, kendilerinden daha pis bir şey olmayan bir parça pis kokulu su ve kandır. O halde insanın aslı, alçak toprak, değersiz su ve pis kandır.

Sonra o, işitmedi, görmedi, korusunması, kuvveti, kudreti, eli, ayağı gördü, kulağı olmayan bir et parçası oldu. İnsanın bütün bu organlarını yaratan Allah Teâlâ'dır. Nitekim bunların hiç birisi topraktan, mende ve kanda olmadığı görülmektedir. Allah Teâlâ insanda garib ve şaşılacak şeyler yarattı. Fakat bunlarla kibirlenmesi için değil, yaratmanın bilip ona ibadet etmek için yarattı. Bunların hiç birini insan kendi başına yaratmadı ki, bunlarla kibirlensin.

Nitekim Âyet-i kerîmede: «Sizin aslanız olan Adem'i bir topraktan yaratmış olması onun kudretine delâlet eden âlâmetlerdendir. Souda da siz bir insan oluncu, çoğalıp yayılıyorsunuz.» İnsanın ilk hali budur. Dikkat edinle, bu kibirlenecek şey mi yoksa utanacak şey midir?

İnsanın oradaki hali ise şöyledir: Onu bu dünyaya getirdi, ona bir müddet ömür verdi ve ona bu kuvvet ve uzuvları verdi. Eğer bütün işlerini onun eline verse, onu mîtağıni ve ihtiyaçsız yapardı olurdu; fakat o zaman insan hataya düşüp kendini bir şey sanırdı.

Bu hikmetle Allah Teâlâ insanı müstağni yaratmadı, belki onu aç, muhtaç, soğukluk, sıcaklık ve dertlere, belalara müsteğni yaptı; tepesinde yüzbin çeşit sığınma yarattı ki, hiçbir zaman helâk olmaktan; yahut kör, sağır, deli, hasta ve yaralı olmaktan, yahut açlık veya susuzluktan helâk olmaktan emin olmasın. Onun faydasına acı ilaçlara koydu ki, zahmetsiz fayda olmasın. Zararını da tatlı şeylere koydu ki, lüzum aldığı bir şeyin acısına çekmekten kurtulmasın. Hiçbir şey onun eline vermedi. Şöyle ki, bilmediği şeyi bilmek istese bilemesin. Bildiği şeyi de unutmak istese unutamaz. Düşünmek istemediği şey, kalbine gelir ve düşünmek istediği şeyden de kalbi kaçıp nefret eder.

Onu bu kadar acayip şekilde ve olgunluk ve güzelliğe yarattığı halde, onu öyle arız yaptı ki, ondan sayısız, aşağı ve çarşalsı birçok şey yollar.

İnsanın son hali ise şöyledir: Ölüp gidecektir. Ne işitmesi, ne görmesi, ne güzelliği ve kemali, ne de beden ve aza kalımayacaktır, belki öyle fena kokulu bir müddet olur ki, herkes ondan kaçsın, yanından geçerken burnunu tutar. Topraktaki haşerenin, kurtların karnında pislik olup tekrar hor ve hakir olan toprak olur.

Eğer toprak olmakla iş bitse, yine iyi idi ve hayvanlarla beraber olurdu. Bu saadeti dahi bulamaz. Belki kıyamette dirilip dehşet ve korku makamına gönderilecektir. Şöyle ki, yarılmış gökleri, döşülmüş yıldızları, tutulmuş ay ve güneşi, yün gibi atılmış dağları, değişmiş yerleri, aleşen kemend atan zebanileri, ejderha gibi saldıran ateş saçan cehennemî görür; melekelerin elindeki kitaplarda ömür boyunca işlediği suçları, zulümleri birer birer okuyup mahcup olur. Ona gel beri cevap ver! Filan sözlü niçin söyledin, filan yemeği niçin yedin. Filan işi niçin yaptın, filan yerde niçin oturdun, niçin dardun, niçin baktın ve niçin düşündün? diyecekler.

Eğer Allah korusun, bu suallerin uhdesinden gelmezse, onu cehennemde götürürler. O zaman ne olaydı ben domuz, yahut köpek, ya-

hut da toprak olaydım, çünkü bunlar bu asıptan kurtulmuşlardır, diyebiliriz. O halde hali köpek ve domuzun halinden daha kötü olabilecek bir kimseye kibirlenmek nasıl oliz olur ve övünmek ona nasıl yakışır? Eğer göklerin ve yerin bütün zerreçikleri onun musibeti için feryat etseler, ve onun ayıb ve saçlarının müşahidatını okusalarda, yine az olurdu. Hiç gördüm mü ki, bir padişah bir kimseyi hiyanet suçu ile yakalayıp zindana atsa ve ona asmak veya cezalandırmak endişesi olsa, o kimse zindanda övünüp kibirlenmekle meğul olur mu? Bütün insanlar dünyada âlemleri yaratan padişahın sandarındadırlar. Ve sonsuz hiyanetleri vardır ve akıbetlerinin neye varacağını da bilmezler.

O halde bu halleriyle kibir ve övünme olur mu? Kendini böyle anlayan kimse'nin bu marifeti onun müşahidi olur. Zira kibir maddesini onun içinden söküp atar. Hatta hiçbir kimseyi, belki hiçbir şeyi kendinden aşağı görmes. Hatta bu tehlikeye düşmemek için bir parça toprak, yahut cansız bir beden, yahut da taş olmak ister.

Amelî Bâç, her halükârda mütevasilerin yolunu tutmaktır. Resûlullah yerde yemek yerdi. Yemek yerken bir yere dayanmadı ve: «Ben de kulum, kulların yediği gibi yerim.» buyururdu. Selman'a (r.a.) bir yeni elbise giy, dediler. «Ben kulum, eğer mahşerde asat olursam, yeni elbise giymekten geri kalmazam.» dedi. Yine bû ki, namazın sırtlarından biri de, rükû ve secde ile hâzî olan tevazüdur. Zira secde, uruvların en şerefîli olan yürü, en aşağı şey olan toprağa koymaktır. Çünkü Arap milletinin kibri öyle bir derecede idi ki, sırtlarına eğmeğe bile razı olmazlardı. Bunun için secde onlara çok ağır gelirdi. Demek ki, kibrin emrettiği herşeyin aksini yapmak lâzımdır. Bu da, gerek çekile ilgili hususlarda, gerek dilde, gerek göste, gerek durmağa, gerek oturmağa, gerek kuşanmağa gerekse bütün hareket ve duruşlara ait olan hususlarda olur. O halde bunlarla ilgili olan kibri kendinden zorla uzaklaştırmaya uğraşmalıdır ki, bu giderek kendine hay olsun. Kibrin eserleri çoktur. Biri, yanında olmayınca yalnız başına bir yere gitmek istemez.

O halde bunun gibi şeylerden kaçınmalıdır. Hasan-ı Basri, kendiyle gitmek isteyenlere müsaade etmezdi. Kişinin arkasında kimse olursa göndü yerinde kalmaz, dendi. Ebu'd-Derda der ki, «Senân arkanda ne kadar çok adam yürürse, o kadar Allah'tan uzak olursun.» Resûlullah bazen insanların arasında yürürdü, bazen de onları öne geçirip kendileri onların arkasında yürürdü. Kibrin diğer eseri de; kibirli olanlar, insanların, kendi önlerinde ayakta durmalarına ve önlerinden geçerken ayağa kalkmalarını isterler. Resûlullah kendisi için ayağa kalkmalarını sevmezdi. Hz. Ali buyurur ki: «Cehennemlik görmek isteyen, karşısında bir kimse ayakta dururken oturan kimseye bakmın.»

Kibrin eserlerinden biri de, çok kibirli olduğu için kimseyi ziyaret etmez. Süfyan-ı Sevri Mekke'ye gelince, İbrahim-i Edhem onu çağırıp gelsin, bîze hadis rivayet etsin dedi. Süfyan kabul edip gelince, İbra-

hım, gayem onun tavazusunu denemektir, dedi. Kibrin eserlerinden biri de, bir fakirin kendisinin yanında oturmasını istemektir. Resûlullah elini fakire verirdi ve fakir elini çekmeden o elini çekmezdi. Herkesin kaçıp saklandığı hasta ve dermansızları yanına çağırır, onlarla beraber yemek yerdi.

Kibrin eserlerinden biri de, kendi evinde ışık görmemektir. Resûlullah hane-i saadetlerinde vaki olan her işi yapardı. Bir gece Ömer bin Abdülâsır'ın misafiri vardı. Tesadüfen kandil söndü. Misafir, kandilin yağı kalmamıştır, getireyim mi? dedi. Ömer hayır, misafire hizmet yaptırmak mürvetten değildir, dedi. Misafir hizmetçiyi uyandırıyor mu? dedi. Ömer hayır, yeni uykuya daldı, uyandırma dedi. Sonra Ömer kendisi kalkıp kutuyu getirdi ve kandile yağ koydu. Misafir, ey müminlerin emiri yağ kendin mi getirdin? Evet, yağ getirmeye giderken Ömer'dim; yağ getirdim yine Ömer'im, dedi. Kibrin eserlerinden biri de, ihtiyaçlarını evine bizzat götürmemektir. Resûlullah bir şeyi eve götürürken birisi elinden almak istese vermezdi ve: «Eğrayı sahibinin götürmesi daha iyidir.» buyururdu.

Ebu Hüreyre (r.a.) Şehrin emiri İken odunu sırtına yükleyip pazara giderdi ve yolda emirinizse yol verin, derdi. Hz. Ömer çarşıda eli sol eline ve kamçısını da sağ eline alırdı. Kibrin eserlerinden biri de, süslü elbiseler giymekten dışarı çıkmamaktır. Hz. Ömer'in eline kamçısını alıp ve ondört yaması bulunan ve yamaların bazıları sahtiyan olan bir elbiseyi giyip çarşıda dolaştığını görürlerdi. Hz. Ali bir adl elbise giyerdi. Onu, niçin bunu giyersin diye ayıbladıklarında, «gönlü bununda hudaî ve mütevevî olur. Başkaları da bunu görür ve adl elbise giyer. Bununla fakirlerin gönlü hoş olur», dedi. Tavaz diyor ki: «Elbiseyi yıkadığım zaman, kirleninceye kadar birkaç gün kalbimde yerinde bulanuyorum. Yani yıkanmay elbise ile kalbimde kendimi beğenme ve kibir götüyorum demek istedim»

Ömer bin Abdülâziz halife olmadan evvel bin altına bir elbise almıştı. İyi elbisedir. Fakat daha da yumuşak olmalıdır, dedi. Halife olduktan sonra beş akçeyle bir elbise aldı. İyidir, ama daha adis iktisadur dedi. Bunun üzerine bunun sebebini sordular. Dedi ki: «Allah Teâlâ bana öyle bir nefle vermiştir ki, bir şeyin lezzetini görünce, çabuk ondan vazgeçer ve bir şeyin lezzetinin ötesindeki dereceyi ister. Şimdi halifeliğkten sonra lezzetini görecek bir derece yoktur. Onun için ebedî padişahlığa talibtim.» dedi. Zannetme ki, bütün güzel elbiseler kibrden ileri gelir. Zira bazı kimseler herşeyin iyisine râğbet ederler.

Bunun alameti, yalnız İken de iyi elbiseyi sevmektir. Bazı kimseler de, eski elbiselerde de kibrlerdir. Zira onunla kendini zahid gösterir. İsa (a.s.) buyurur ki: «Neden ahid elbisesini giyersiniz de, kalbleriniz kurt çeklinde olur? Beylerin elbisesini giyin de, kalbleriniz Allah korkusundan yumuşak olsun.»

Hazret-i Ömer (Radıyallahü anh) Şam'a girince, üzerinde yarık yamalı elbise vardı. Kendisine: Burada dîğmanlar vardır, iyi elbise giyersiniz ne olur? dediklerinde, Hz. Ömer: «Allah Teâlâ 'İnî İslâm ile

şerhlerdirdi. İslâmdan başka hiçbir şeyde şeref istememe, dedi. Hülâsa tavuzu cihetine gitmek isteyen kimse için en önemli, Resûlullah'ın hal ve hareketlerini bîlip ona uymaktır.

Ebu Said-i Hudri der ki: «Resûlullah hayvanlara yem verirdi, devesini bağlardı; çivi süpürürdü; koyunu sağardı; ayakkabısını dikiyordu; elbiselerini yamalırdı, hizmetçisiyle yemek yerd; hizmetçisinin yapamadığı işte ona yardım ederdi; pazardan, çarşıdan bîrşeyler alıp abasına koyup evine getirirdi; fakire, zengine, küçüğe, büyüğe, önce kendi selâm verirdi; mübârek eliyle onların elini okardı; köte, hür, sıyah ve beyaz kimseler arasında ayırım yapmazdı; gece gündüz aynı elbisesi giyerdi; her ikisini de toz toprağa bulamış ve perçin haliyle giyerdi; kim ona davet etse, giderdi; önüne getirdikleri ne kadar az da olsa onu hakir görmezdi; gece yemeğini gündüze, gündüz yemeğini de geceye bırakmazdı: Güzel ahlâklı, cömert tabiatlı ve güzel adab-ı muâşeret sahibi idi; güler yüzlü, mütebessim idi, fakat gülmezdi; üzgün idi, fakat asık yüzlü değildi. Mütevazı idi; fakat aşağılanmada. Heybetli idi; fakat başın değildi, cömert idi; fakat müsrif değildi. Herkese şefkat ederdi, saf kalbli idi. Daima başına ölüme eğildi. Hiçbir şeye tama etmezdi. Dünya ve ahiret saadetini isteyen bu sıfatlarda Resûlullah'a uyman. Bu sebeble Allah Teâlâ Resûlullah'ı övüp: «Şüphesiz sen büyük bir ahlâk sahibisin.» (Kalem sûresi, âyet: 4) buyurdu.

Kibrin fâsıfâtlı tedavisi ise, onun kaynağını bulmaktır. Eğer sebebi (soyu) sebebiyle olmayorsa, Allah'ın (bu husustaki) beyanını düşünmelidir. Nitekim buyurur ki: «Senin aslın topraktan ve nedlin men'dendir.» O halde senin baban menî, deden de topraktır. Bu ikisinden daha aşağı bir şey de yoktur. Eğer arada meniden başka babalar da vardır dersen, arada koyu kan, et parçası ve nice rezillikler daha vardır, niçin onlara bakmıyorsun. Ne hayrettir ki, eğer baban toprak olmayacak, yahut hacematçı olsaydı, eli toprağa ve kana bulacağı için utanırdın. Sen kendin toprak ve kandan yaratılmışsın; niçin övünüyorsun? Bu husus anlaşılınca, senin halin şu kimsenin haline benzer. Kendini yüksek bildiği halde, iki kimse onun köle olduğuna ve filan hacematçı (kan alıcı)nın oğlu olduğuna şahitlik ederler.

Hal böyle olduğunu öğrendikten sonra artık kibrilenmeğe cesaret edeninca. Şunu düşünmelidir ki, soyu ile övünen, başkasıyla övünmemiş olur. Oysa üstünlük sende olmahdır. Zira insan plâğığinden olan kurdan, üst plâğığinden olan kurda üstünlüğü olur mu?

Kibrin ikinci sebebi güzelliştir. Eğer güzelliğe sebebiyle kibrileniyorsa, kendi içindakilere bakın, ne rezillikler ve çirkinlikler vardır. Yine kendi karında, mesanesinde, damarlarında burunda, kulağında ve bütün uzuvlarında ne rezillikler vardır. Her gün iki defa kendini bu rezilliklerden temizliyor. Eğer temizlemese, kimse ona bakmaz ve kokusunu duymaya dayanamaz. Oysa o, daima o çirkinliklerin hamallığını yapmaktadır. Sonra hayız kanıyla meniden yaratıldığını ve sidik yolundan geçip yine oradan vücûde geldiğini gözününe getirmelidir .Tavus (r.h.a.) bir kimsenin salınarak yürüdüğünü görün-

ce, bu salınış karnanda ne olduğunu bilen kimse'nin işi değildir, dedi. İsançlı eğer bir gün kendini yıkayıp temizlemesse, bütün mezbelelerden pis olur. Zira mezbelede kendisinden çıkan şey kadar çirkin bir şey yoktur. Onun güzelliği varlığından değildir ki, onunla övünsün.

Başkalarının çirkinliği de onların varlığından değildir ki, onun için ayıblansınlar. Güzellik ve parlaklığa güvenilmez, sıra bir defa hastalanmakla o güzellik gider. Meselâ, çiçek çıkarsa, bütün insanlardan çirkin olur. O halde bu gibi şeylerle kibirlenmek yakışmaz.

Eğer kuvvetiyle kibirleniyorsa, düşünsün ki, bir damarına bir hastalık gelirse, ondan aciz kimsce olmaz. Bir sinek onu ısırca ondan acı duyar. Barnana bir sivrisinek, yahut kulağına bir karınca girse, çaresiz kalır ve helâk olur. Ayağına bir diken batarsa yerinden kıpırdamaz. Bihassa çok kuvvetli olsa da, öküz, eşek, fil ve arslan ondan daha kuvvetlidir. Öküz ve eşekte daha çok bulunan bir şeyle övünmek gerekir.

Eğer zenginliğini, köle ve hizmetçilerin çokluğu, yetki ve hükmü ile kibirleniyorsa, bunlar onun zatından ayırdır. Mah çalınsa, görevinden atılrsa, ne yapabilir? Sonra çok yahudi vardır ki, ondan daha zengindir ve nice ahmak ve cahil kimseler var ki, makam ve görevi onunkinden daha yüksektir.

Velhasıl senden olmayan bir şey senin değildir. O halde bu anlaşılanların hepsi emanettir. Zira hiçbirisi senden değildir. Kibrin sebeplerinden bazıları da ilim ve ibadettir. Bunlarla yapılan kibrin tedavisi bu öneklerden daha zordur. Zira ilim kemaldır ve Hak Teâlâ katında büyük ve azizdir; Allah Teâlâ'nın sıfatlarındandır. Bu itibarla alimin kendine değer vermemesi zordur. İlim ile olan kibrin tedavisi iki şekilde olur:

Birinci şekil: Ahiret gününde alimin mes'ûliyeti ve tehlikesi büyük olur. Zira cahilin bazı şeyleri af olur. Fakat alimin af olmaz. Alimin suç ve cinayeti büyüktür. Alimin tehlikesi hakkında gelen haberleri düşünmelidir. Allah Teâlâ Kur'an-ı Azim'de amel etmeyen alim hakkında büyük kitapları taşıyan bir merkebe benzeterek: «İlerkele gibi, kitabları sırtında taşıyarsa, (Cuma sûresi, Âyet: 5). Vâ yine onu köpeğe benzettiğini düşün. Nitekim âyetle buyurur ki: «Onun hâli, üzerine varırsa da, kendi hâline bıraksa da, dilini çıkarıp soluyan köpeğin hâline benzer.» (A'raf sûresi, Âyet: 176). Yani amel etmeyen alim gerek bilsin, gerek bilmesin kendi hayvanı bırakmaz. Nitekim köpek gerek üzerine varılsın, gerek varılmasın, solur. Eşek ve köpektен daha ağırlı da ne olabilir. Gerçek şudur ki, eğer alim ahiret gününde kurtulamazsa bütün cennetler de ondan üstün olur, hayvanlar nerde kaldı! Bunun için sahabeden kimisi keşke ben bir kuş olaydım, kimisi de keşke ben bir koyun olaydım, beni boğazlayıp yey-diler», derdi. Önde akibet korkusu olunca onu düşünenin kalbinde kibirlenmeye imkân kalmaz.

Şöyle ki, kendinden cahil bir kimse görürse «ben anı günahında mıyumdur. Zira bilmiyorum. O halde onun hali benden iyidir.» demelidir. Kendinden daha âlim bir kimse görürse «bunun hali benden iyidir; zira nice şeyler vardır ki, « bilir, ben bilmem» demelidir. Bir ihtiyar görürse, «bunun da hali benden iyidir. Zira ben çok isadet etmişim.» demelidir. Bir çocuk görürse, bunun da hali benden iyidir. Zira bunun günahı yoktur, beninkî çoktur, demektir. Hatta bir kâfiri bile görürse kibirlenmemeli, «belki bu müslüman olup hüsnü hatılaya sahip olur ve benim soluma her kâfiriyle bilebilir. Allah korusun», demelidir. Zira çok kimse, Ömer (r.a.) müslüman olmadan önce onu gördükleri zaman kibirlenirdi, oysa bu, Allah'ın ilminde hatta idi. O halde saadet ahiret kurtuluşunda olup «da malum olmayınca, herkes onun korkusuyla meğkul olmalıdır ki, kibirlenmeye imkân kalmassın.

İkinci şekil: Düşünmelidir ki; büyüklük Allah Teâlâ'nın sıfatlarından. Kibirlenen kimse Allah Teâlâ ile çekişmeye girmiş olur. Allah Teâlâ kendisiyle çekişene düşman olur. Allah Teâlâ herkese: «Benim yanında kaymetiniz, kendinize kaymet vermediğiniz zaman vardır», buyurur. Bu şekil, birinci şekilden daha kuvvetli ve tesirlidir. Zira bir kimse akîbetinin hayrî olup olmadığını bilmemesiyle kibir ondan sâil olur. Bu sebepten idi ki peygamberler mütevazî idiler. Zira Hak Teâlâ'nın kibri sevmediğini bildirirdi.

Abid olan kimse, abid olmayan bir âlime karşı kibirlenmemelidir. Zira belki onun üstün ilmi ona şaâstçi olur, onun günahına mahveder.

Resûlullah buyurur ki: «Âlimin, abide üstünlüğü, benim bir ashabıma üstünlüğüm gibidir.» Abid hali bilinmeyen bir cahil görürse, «belki bu benden daha büyük bir abiddir. Fakat kendini meşhur yapmamıştır.» demelidir.

Bir fasık görürse, vevase ve kötü düşünceler gibi batında çok günahlar vardır ki, zahırda olan fasıklıktan daha ağırdır. Belki benim batınımda bütün amelilerim yok edecek bir günahım vardır ve onun batınında da bütün günahlarına keffaret olacak iyi bir ahlâkı vardır. Belki «tevbe eder, hatimesi hayır olur ve benden de bir hata sadır olur ki, ölümlük imanımı tehlikeye düşmesine sebep olur; diye düşünmelidir. Velâhâzî onun adı Hak Teâlâ yanında Şakiler defterine yazılmasın mümkün iken, kibirlenmesi gayet ahmaklıktan ileri gelir. Bunun için âlimler ve şeyhler daima mütevazî olurlar.

UCUB (KENDİNİ BEĞENME) VE ZARARLARI

Bu ki, ucub (kendini beğenme) kötü ahkâklardandır. Resûlullah buyurur ki: «Üç şey insanı helâk eder: Biri, bahillik; biri, nefsinin uymak ve biri de, ucub (kendini beğenme) diye yine buyurdu ki: «Günah işlemesiniz de, sizin günahattan daha fena olan bir iş yapmanızdan korkarım. O da ucubdur.» İki. Alpe'ye «İnsanın içi ne zaman kötü

«dur?» dediler. «İşini güzel zannettiği zaman. Bu zaman da ucub denir.» dedi. İbn-i Mear'dır ki: Helâk olmak iki şeydedir: Biri ucub ve biri de, ümitsizliktir.»

Bunun için demişlerdir ki, ümitsiz kimse talebte gevşek olur, ucublu kimse ise, taleb'e ihtiyacı olmadığını sanır.

Mutarrif (r.a.) der ki geceyi başından sonuna kadar uykuda geçirip sabahleyin de kırık ve korkulu olmak, benim yanımda bütün gece namaz kılıp saher vaktinde ucublu olmaktan sevgilidir. Bıdır bin Mansur bir gün gayet fazla namaz kıldı. Bir kimse onun ibadetine bakıp taaccub etti. Bıdır selâm verince: «Ey delikanlı, taaccub etme! Şeytanın ne kadar ibadet ettiğini ve sonunun ne olduğunu bilirsin», dedi.

Bil ki, ucub bir çok afetler doğurur. Biri kibirdir. Kendini başkalarından hayırlı zanneder. Giderilmesiyle de uğraşmaz; kendini yarışmış sanıp ibadete ihtiyacı olmadığını sanarak ibadete düşkün olmaz; ibadetin afetlerini bilmez ve öğrenmek de istemez. Kendini kusursuz ve afetsiz zanneder. Bunlar kimin kalbinde zail olursa o, Hak Teâlâ'nın kendisine ihsan ettiği ibadet nimetiyle, Allah'ın mekrinden emîn olduğunu, onun yanında yeri olup üzerinde hakkı olduğunu sanır. Hatta böyle bir mertebeye gelir ki, o ibadet sebebiyle kendini övüp tenizi göstermeye başlar. Eğer ilmini beğeniyorsa, kimseyle bir şey sormaz. Onun görüşüne muhalif bir söz söylerlense dinlemez, eksik kaldığından başkasının nasihatini kabul etmez ve (bu yüzden) bedbaht olur.

UCUB VE NAZLANMANIN HAKİKATİ

Bil ki, Allah Teâlâ'nın, ilim, ibadette başarı ve bunlara benzer nimetleri müyesser ettiği kimse, o nimetin elden çıkmasından, alınmasından korkarsa ucublu olmaz (kendini beğenmiş olmaz). Eğer korkmuyor; fakat o ilim ve ibadet kendisinin sıfatı olduğu için değil, Allah Teâlâ'nın kendisine bahş ettiği nimet ve ihsan olduğu için sevinirse, yine ucub etmiş olmaz.

Eğer o ilim ve ibadet Allah Teâlâ'nın nimeti olduğu için değil, kendinin sıfatı olduğu için seviniyorsa ve onun elden çıkmasından da korkmuyorsa o kimse bu sıfatla ucub etmiş olur.

Eğer bununla kendinin Hak Teâlâ üzerinde hakkı olduğunu düşünüp kıldığı ibadeti Hak Teâlâ yanında makbul bilirse, buna kîlal (nazlanma) denir. Çünkü kendini Hak Teâlâ yanında makbul ve naci, anılmış olur. Çünkü bir kimse bir kimseye birşey verir ve verdiği şey kalbinde büyük olursa, ucub etmiş olur, Eğer büyük olmasından başka hizmet ve karşılık da bekliyorsa buna da kîlal denir.

Rasûlullah buyurur ki: «Bir kimse kıldığı namazla nazlanırsa, o namaz onun başından yukarı yükselmez, göklere yükselmek nerde kabir.» Yine buyurur ki: «Kişinin gülüp de takasratını ifrad etmesi, ağlayıp da, ağlamasını büyük bir iş sanmasından hayırlıdır.»

UCUBUN İLACI

Bil ki, ucub sadece cehaletten ileri geldiği gibi, onun tedavisi de sadece marifetle olur.

Ö halde gece gündüz ilme ve ibadete çalışana deriz ki, senin ucubun, ilim ve ibadet senden sadır olduğundan dotayı ise ucub makbul değildir. Zira sen ilim ve ibadete yol olmuşsun. Yola ucub lâıyk değildir. Zira yol musallıhıdır (başkasının emrindedir) (amel) iş yolun sadır olmaz, belki yol arada vante olan bir alettir.

Eğer ilim ve gücümle² âlemda getirdim dersen, iş yaptığın kuvvet, güç, irade ve uzuvların önceden geldiğini hiç biliyor musun? Eğer ilim ve amel beşim irademle oldu dersen, o iradeyi ve isteği sende kim yaratmıştır ve onu sana kim musallat kılmıştır ve onunla sana o işi yaptırmıştır. Zira kendisine bir istek musallat edilen kimseye bir melek gönderilir ki, ona muhalefet etmesi mümkün değildir. İstek ise kişinin kendisinden değil, belki kişiyi kahr ile bir işe sevkeden bir şeydir.

Ö halde bunların hepsi Allah Teâlâ'nın nimetleridir. Senin kendine ucub etmen, gayet cehaletten ileri gelir. Zira senin hiçbir şeye kudretin yoktur.

Ö halde tasccub Allah Teâlâ'nın ihsanına olmalıdır ki, çok kimseleri gafil edip onların isteğini yakmaz işlere çevirmiş iken, sana kendi inayetine göre tahsis ve temyiz kudretini verip (yi- isteği sana musallat etti ve seni kahr zinciri ile kendine, hazretine çekti. Bâzı eğer bir padişah kendi kullarına bakıp onların arasından birine sebebale ve hizmetsiz bir ehibse hediye etse, onun tasccubu kendine değil, padişahın, hakkı olmadan ona ihsan etmesi, onu diğerlerine tercih ve tahsis ettiği için olmalıdır. Ö halde eğer o kul derse ki, padişah hakimdir. Bende iyakat görmese o ehibseyi bana göndermesdi. Ona deriz ki, o iyakatı nereden buldun? Eğer nimet ve iyakat ilâhi de padişahın ihsanıdır derse, o zaman ucub mahol kalmaz. Şunun gibi olur ki, padişah sana bir at verince, ucub etmiyorsun. Sonra bir hizmetçi de verince, benim atım olup başkalarının olmadığı için padişah bana hizmetçi verdi, deyip ucub ediyorsun. Atı da padişah verince, atı ve hizmetçiyi birden vermiş gibi düşünülmelidir. Yine eğer beşim Allah'a sevgim olduğu için beni ibadete muvaffak etmiştir dersen, o zaman deriz ki, o sevgiyi senin kalbine kim attı?

Eğer derse ki, Allah Teâlâ'nın zatının celâli ve sıfatlarının kemâlini idrâk ettiğim için, Allah'ın sevgisi benim kalbime atılmıştır. Cevabında deriz ki, bu marifeti ve bu idrâkı sana kim verd? Bundanın hepsi Allah Teâlâ'nın fazla ihsanından olunca, ucub, seni yaratan, bu sıfatları sende vücudla getiren ve sana kudret, irade ve istek veren Allah Teâlâ'nın ihsanına olmalıdır. Sen, ortada hiç bir şey değilsin ve sen Hak Teâlâ'nın kudret ve iradesine yol ve güzergâhtan başka bir şey değilsin.

Sual: Eğer bir kimse, yapılan ibâdeti ben yapmıyordum, hepî Allah'a razî ise, neden sevâba kavuşuyorum. Kuşkusuz sevâp, ihtiyarımınla olan amelimez sebebiyle kazanılır, derse; cevâbında deriz ki, gerçek şudur ki, sen yalnız Allah Teâlâ'nın kudretine yolsun, başka hiç bir şey değildir. Âyet-i kerîme'de: «Sen atarken sen atmadın, doğrusu Allah attı.» (Enfal sûresi, âyet: 17) buyurulmaktadır. Fakat senin hareketini, ilim, kudret ve irâdeden sonra yarattığı için, hareketi kendin vücûde getirdiğini sanırsın.

Bu, anlaşılmaz bir ilce bir ıvıdır. Fakat tevhid ve tevekkül bahsinde ona bir nevi iparetler yapılacaktır, inşallah. Ama burada senin anlayabileceğin şudur: Farz edelim ki, amel senin kudretinle olur, lâkin senin amelin, ilimsiz, irâdesiz ve kudretsiz mümkün değildir. O hâlde senin amelin anahtarını bu üç şeydir. Bunların üçü de Allah'ın vergisidir.

O hâlde eğer sağlam olma, o hazinede sonsuz nimetler bulunsun, senin anahtarın olmadığı için o hazineye ulaşamazsan, hazine sahibi anahtarını senin eline teslim etse ve sen o nimetlerden istediğin kadar alsan, bu nimeti el uzatıp aldığına değil, anahtarını sana verene havale edersin. Zîrâ eğer anahtarını sana vermemiş olsaydı, o nimete el uzatmak mümkün olmazdı.

O hâlde önemli olan sana anahtarın verilmesi ve onun sebebiyle o nimete kavuşmandır. Demek ki amellerin anahtarını olan kudret ve onun sebepleri, Allah Teâlâ'nın vergisidir. O hâlde Allah Teâlâ'nın fazlına ve lütfuna taaccub etmek lâzımdır, ki lütâf ve lütfunun hazinesinin anahtarını sana verdi ve onu bütün âlemlerden esirgedi ve günah anahtarını cedara verip ibâdet hazinesinin anahtarını onların yüzüne kapadı. Bunu, eselde onlardan bir suç, senden bir hizmet olmasının sadece kendi adaleti ve lütfu ile yaptı.

O hâlde gerçek tevhidî bilen kimsede hiçbir zaman üzüb gelmez. Taaccub şöyledir: Akıllı fakir, câhil zengine nimet verildiğini tuhaf görüp ben akıllı olduğum hâlde nimetten mahrum edildim, der. Bunu düşümlüyor ki, akıl nimetlerin en büyüğü iken kendisine verilmiştir. Eğer malı da kendisine verip câhili âkisinden de mahrum etse, adaletine uygun olmaz. Belki şikâyetçi akıllıya, akıllı onun malına değışir mi? deseler, razı olmaz.

Yine güzelliğ ve cemâl sahibi fakir hanım, mal ve zıynet sahibi olup da süretil çirkin olan hanıma görünce der ki, bu ne hikmettir ki, bu kadar nimet bir çirkin vermiştir. Takındığı ve giydiği şeyler, kendisinde olanların hepsinden iyidir. Eğer mal ve güzelliğin her ikisini de kendisine verselerdi, adaletine uygun olmazdı. Bu, şuna benzer ki, bir padişah, bir kimseye at verip bir diğersine de hizmetçi verince, at verilen kimse taaccub edip der ki, at benim olduğu hâlde niçin başkasına hizmetçi veriliyor?..

Bu, gıybet cehâletten ileri gelen bir şeydir. Yine şuna benzer ki: Davud (s.a.s.) bir defa buyurdu ki: «Ey Allah'ım, hiç bir gece olmaz ki, Davud ailesimin her ferdi sabaha kadar namaz kılmaz ve hiçbir

gün olmaz ki her ferdî oruç tutmasın.» Bunun üzerine vahiy geldi ki: «Eğer benim tevâküm (muvaffakiyet vermek) olmasa, bu hâl nereden nâsib olurdu? Şimdi biran seni kendinde bırakıyorum.» Davud (a.s.) biran kendi hâlinde kalınca, kendisinden, bütün Şemrâ boyunca nedâmetini çaktığı bir yanlışlık sadır oldu.

Eyyub (a.s.) da: «Ey Allah'ım! Bu kadar bütün belâları benim üzerime yağdırıyorsun, yine de bir defa olsun kendi arzuma acın muvâdime tercih etmedim.» dedi. Birden bir parça bulut gördü. O buluttan bir münâvî bir türbî sesle çağırıp dedi ki: «Ey Eyyub! Sen sabrı nereden hükden?»

Eyyub (a.s.) kasurunu bildi ve başına toprak saçtı ve: «Ey Allah'ım! Benim sabrım senin lûtf ve ihsanındandır.» deyip tevbe etti. Allah Teâlâ buyurur ki: «Eğer Allah'ın sâlin üzerindeki lûtfu, ihsanından olmasaydı, birbirinin kendini temâdümeye yol bulamazdı.» (Nur sûresi, âyet: 31).

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Hâç kâsse kendi amelîyle kurtulamaz.» Siz de mi? Ya Resûlullah, dediler. «Evet, ben de ancak Allah Teâlâ'nın lûtf ve rahmetiyle kurtulurum.» buyurdu. Bunun için sahâbenin büyükleri, «Keşke toprak olaydık, yahut hâç olmayaydık» diyorlardı. Bu anlattıklarının anlayanlar, ucubla uğraşmaz.

ÖĞÜNLEN ŞEYLER

Bü ki, bazı kimselerin cehâleti o dereceye varır ki, kendisinde olmayan ve gücü ile ilâhî bulunmayan şeylerde ucub eder. Messîh güç, güzellik ve soy gibî. Bu büyük cehâlettir. Zîrâ ilim ve ibâd olan kimseler, eğer ilâhî ben tahsil ettim ve ibâdeti ben yaptım deseler, onların hayalinin biraz hakkı taraf olur. Fakat elinde olmayan şeylere ucub etmek sadece ahmaklıktır.

Bazı kimseler zâlimler ve sultanlarla ucub eder. Eğer onların cehennemde ne hâlede bulunacaklarına, kıyamet gününde hâsımlarının kendileriyle nasıl alay edeceklerini düşünselerdi, onlardan utanırlardı.

Hattâ (soyların) en şerefli Peygamberimizin soyu İken, onunla bile ucub etmek marâkâsıdır. Kıraftan bazı kimselerin ucub o dereceye varmıştır ki, kendisi ne günâh işlese, zarar etmez diye düşünür. Şu kadar idrâk etmiyorlar ki, babalarının ve dedelerinin aksini yaptıkları zaman, aralarındaki nesebi kesmiş olurlar. Zîrâ onlar şereflî nesebe değil, takvâda ve terâzuda bulmuşlar.

Bilhassa onların nesebünde cehennem köpeği olan kimseler de olabiliyor. Resûlullah nesebe övünmeyi yasakladı ve: «Bütün insanlar Adem'dir, Adem ise topraktan yaratılmıştır.» buyurdu. Bilâî (r.a.) namaz için ezan okuyunca, Kureyş'in ileri gelenleri dediler ki, bu siyah köle kimdendir ki, bu kadar kıymetli olsun.

Bunun üzerine «Allah'ın yanında en kıymetlîsine, en takvâlısıdır.» âyet-i kerîme-i nâzil oldu. Ne zaman ki, «Sen (Ey Muhammed)

yakın akrabalarını korkut.» (Şura süresi, âyet: 214) âyeti nakil oldu, Resûlullah Hz. Fatıma'ya: «Ey Muhammed'in kızı, kendi hazırlığını gör; yarın kıyamet gününde ben sana fayda vermem, Bakiyye'ye de: «Muhammed'in halası, kendin hazırlığını yap; ben yarın sana yardım edemem.» buyurdu.

Eğer Resûlullah'ın akrabaları akrabasına kâfi geleceydi, Fatıma şehidlik ve takvayı bırakıp dünyada rahat yaşardı ve her iki dünya da ma'mur olurdu. Gerçi akrabalıkla şefaat ümidi fazla olur, fakat kabûl etmez.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat edememezler.» (Enbiya süresi, âyet: 28). Şefaat ümidi ile emin ve rahat olmak, babam tyt bir doktor olan hastanın oca güvenip perhiz tutmayıp her bulduğunu yemesine benzer. Bîhassa bazı hastalar vardır ki, onun hastalığı ilâç kabûl etmez ve onun hakkunda üstad tabib bile fayda vermez.

O hâlde mîkâç tabibin tedâvisine mîsâlet olmalıdır. Padîşahın yanında kıymetli olan, herkese şefaat edemez. Belki bazı kimseler olur ki, padîşah ona düşman olur, onun hakkında şefaat kabûl etmez. Allah Teâlâ'nın kuzmadığı hiçbir günah yoktur. Fakat Allah Teâlâ gazabını örtmüştür. Belki senin küçük sandığın bir günahta Allah'ın daha çok gazabı vardır. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Siz onu (iftirayı) kolay sanırsanız, eyse Allah'ın yanında büyüktür.» (Nur süresi, âyet: 15).

Bütün müslümanlar, müslümanlık sebebiyle şefaat ümitleri vardır. Yine herbiri de şefaat ümidi ile korkudan boş değillerdir. Korku ile ucub da bir araya gelmez. O hâlde müslümana ucub yakışmaz.

ONUNCU ASIL

GAFLET, DALALET VE GURUR

Bu ki, âhiret saadetinden mahrum olan, din yolunda gitmediği için mahru olmuşdur. Din yolunda gitmemesi, ya bilmediğinde, ya hat bunu yapamadığıındandır. Yapamayan, nefsın arzularına esir olup onunla başa çıkamadığı için yapamamaktadır. Bilmeyen de ya gafıl olduğu için bilmemiştir, yahut bilmiştir; fakat anlayışında bazı bozukluklar meydana gelmesiyle hak yolunu oiden çıkarmıştır. Kudretsizlikten ileri gelen çekâveti ise, anlatmışlık. Şu kimseye benzer ki, bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Fakat yolda çok zor ve aşılmas geçitler olur ve kendisi de çok zayıf olduğu için o geçitleri aşamaz. Geçit dediğimiz, makam ve nîbar, mal ve servet, mide ve fere arzularıdır. Bu anlaşılan geçitlerden bazı kimseler, birini aşar, ikincisini aşamaz. Bazıları da ikisini aşar, üçüncüsünü aşamaz. Böylece bütün geçitleri aşmayan maksadına kavuşamaz. Bilmemekten ileri gelen çekâvet ise, üç cinstir:

Biri, gâfil ve hırsız olmaktır. Bana câhiliyye denir. Bu, bir yol başında uykuya dalıp kervanı kaçıran ve eğer bir kimse onu uyandırmasa helâk olan kimseye benzer.

Bir cins de dalâlettir. Ona da sapıklık denir. Bu da, maksadı doğru tarafına yönelen kimseye benzer. Ne kadar giderse, o kadar maksadından uzak düşer. Bu dereceye uzak dalâlet denir. Ama yolun sağına, yahut soluna sapsak da dalâlettir; fakat yanlış dalâlet değildir.

Üçüncü cins de, gururdur ki, ona aldanmak denir. Bu da şu kimseye benzer ki, haccı giderken sahrada hâlis altına ihtiyacı olacağını sanır. Bunun için her nesl varsa satıp hâlis altına çevirir. Fakat hâlis altın diye bildiği altınların hepsi kulp, yahut karışık ve geçersiz olur. Kendisi böyle olduğuna bilmiyor, hâlis altın elde ettiğini, bununla muradına kavuşacağını sanıyor. Sahraya ulaşıp altınları gösterince hiç kimse onlara bakmaz.

Bu yüzden kendisine hasret ve nedâmet gelir. Böyle olan kimseler hakkında şu âyet-i kerime nâzil olmuştur: «(Habîbim) "yaptıkları işler bakımından en çok ziyâna uğrayanları haber vereyim mi?" de. O kimselerin dünya hayatındaki çabaları hep boşa girmiştir. Halbuki onlar iyi ve sağlam iş yaptıklarını sanıyorlardı.» (Kehf sûresi, âyet: 103-104). Yâni kıyamet gününde en çok hor ve zelil olanlar, dünyada zahmet çekip kazandıklarını sanıp da sonunda bütün yaptıklarının yanlış ve bâtil olduğunu gören kimselerdir.

O hâlde bu kimselerin takvânı şudur ki, önce sarraflık sanatını öğrenip ondan sonra altına elde etmek gerekir. Böylece hâlis altın, kulp olanından ayırabilirdi. Eğer bunu yapamazsa, bir sarrafa göstermek gerekir. Eğer onu da yapamazsa, bâri bir mehenk taşı ele geçirmeli idi. Sarraf dediğimiz, müryil pîr ve kâmil üstadıdır. O kimsenin pîrler derecesine erişmesi, yahut bir pîrin hizmetinde bulunup vâkı olan işlerini ona arz etmesi gerekir.

Eğer bu ikisini de yapamazsa, mehenk taşı onun şevvetlerinin gâlebesi ve nefsinin arzularıdır. Ona mürecaat etmelidir. Nefsinin meylettği her şeyin bâtil olduğunu bilmelidir. Gerçi bu mertebede de yanlışlık olur, fakat ekseriya doğru olur. Şekâvette birinci asıl olan bilmezlik bu üç cins raci olunca ve bu üç cinsin tafsilâtını ve ilâcını bilmek farz olup birinci asıl yolu bilmek, ondan sonra yola girmektir. Bunların ikisi de hâsıl olunca geride bir şey kalmaz.

Bunun için Khô Bekir Sıddık (r.a.) duasında bunlarla yetilip: «Allahım, hakka hak olarak bizi göster ve ona uymak için kuvvet ve kudret mäsib etke» derdi. Anlattığımız asıllarda hak yolunda olmanın ilâcını beyân ettik. Şimdi de onu bilmemenin ilâcını beyân edelim, inşallah.

GAFLET VE CEBALET İLÂCI

Bil ki, insanların çoğu gaflet sebebiyle hicapta (Allah'tan ayrı) kalmışlardır. Yüde doksan dokuzu gaflet hicabında kalmışlardır. Gaf-

İhtin mânası: Ahiret hallerinin tehlikesinden habersiz olmaktır. Eğer haberdar olsalardı takaslat etmezlerdi. Zîrâ insan, öyle yaratılmıştır ki, tehlike gördüğü yerden birçok sıkıntılara katlanmak pehvasına da olsa kaçır. Fakat bu tehlikeyi görmek, ya insanları dine dâvet eden peygamberlerdeki nübüvvet nuru ile, ya da peygamberlerin varid olan âlimlerin ilmiyle görmek mümkün olur. Seferde uyuya kalmış kimse- nin ilacı ancak çekişli, uyanık bir kimsenin yetiştirip onu uykudan uyandırmasıdır. O çekişli kimse dediğimiz peygamberler ve onların vekilleri olan âlimlerdir.

Bütün peygamberler gaflet uykusunda olanları uyarmak için gönderilmişlerdir. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: «Babalari uyarılma- mış, gaflette olan bir kavmi uyarmak için seni gönderdik.» (Yasin sûresi, âyet: 6). Yine buyurur ki: «Senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş olanları —beşki hâşşyet olurlar diye— uyarmak için seni gönderdik.» (Kasas sûresi, âyet: 45). Yâni, ya Muhammed, insanları gaflet uykusundan uyarmak ve insan elbette zarardadır demen için seni gönderdik.

Zîrâ onların herbîri cehennem kenarı üzerinde yaratılmıştır. Âyet-i kerîmede: «Artık kim azgınlık edip kâfir olursa, (âhiret yerle- ne) dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz cehennem öyle kimselerin varacağı bir yerdir. Fakat kim Rabbi'nin azametinden kendini, nefsi ve şehvî arzularından alıkoymuşsa, mutlaka onun varacağı yer cennet olacaktır.» (Nazihi sûresi, âyet: 40-41) buyurulmaktadır. Yâni dün- yaya yönelip arzularına uyan mutlaka cehenneme düşer. Zîrâ nefsi arzular bir hâsırdır. Cehennem ise üstü örtülün kuyudur. O hâsır üze- rinde yürüyen mutlaka kuyuya düşer. Arzularına muahafet eden de cennete girer. Şehvet ve arzular; cennet yolu üzerinde geçitler dura- mundadır. O geçitleri aşan mutlaka cennete girer.

Bunun için hadîste: «Cennet sevilmeyen şeylerle, cehennem de şehvet ve arzularla kuşatılmıştır.» buyurulmaktadır. Bunun için çökte yaşayan Araplar, Kürtler, Türkmenler ve aralarında âlim bulunma- yan kavimler gaflet uykusunda kalmışlardır. Zîrâ kimse onları gaf- let uykusundan uyandırmamıştır.

Onlar gaflette kalıp âhiret tehlikesinden habersiz kalınca dîn yo- lunda gitmezler. Köylerde yaşayanlar arasında da âlimler az bulunur. Zîrâ köy mezâr gibidir.

Hadîste: «Zîrâatla eğrişen köylüler, mezarındaki ölümler gibidir.» buyurulmaktadır, fakat bulundukları şehirde minbere çıkıp vaaz ya- pan âlim, vâiz olmasa, yahut o şehrin âlimleri dünya ile meşgul olup dînin derdiyle meşgul olmazlarsa, onlar da gaflette kalırlar. Zîrâ bu kabil âlimler kendileri de gaflet uykusundadır. Başkalarını nasıl uyan- dırabilirler?

Eğer bir şehrin âlimleri minbere çıkıp sermayesiz vâizlerin vâ'iz gibi secdeler, gârib sözler, acayip nûkteler beyan edip rahmet vâ'd eden

sözleri zikredip insanlara sıfatı ne olursa olsun, rahmet olunsun diye ümit verince, bu kimselerin hâli, gafil olanların hâlinden beterdir.

Bunların hâli şu kimsenin hâline benzer ki, bir yolun başında uyur. Bir kimse yanına gelip ben onu uyandıracağım der ve ona bir şarap verir ki, sarhoş olup kendinden geçip düşer kalır. Bu bedbaht bundan evvel, ne çığır bir ses duyarsa uyanacak durumda idi. Şimdi ki hâlde ise başına eli tekme vursalar haberi olmaz. Cahil olan kimse bu meclislerde bulunursa, öyle olur ki, ondan sonra âhiret endişesi kalbine girmez. Ona ne söylerlerse, «Allah Teâlâ'nın keremi, rahmeti çoktur. Benim günahım ona ne zararı vardır. Onun cenneti içinde yerleşmiş bulunmamaktan cennet gıdıştır.» der. Bunun gibi nice saçma sapkın fikirler dimağında yer tutup hiç nasihat kabul etmez. Böyle olan vaiz, insanların dinini yıkan, kanlarına giren deccâdır.

O şu doktora benzer ki, hararetilen ölmek üzere olan hastaya şifâdır diye bal yedirir. Evet, bal şifâdır, fakat soğukluktan olan hastaya şifâdır. Allah Teâlâ'nın rahmetine ümit ve ricayı artıran eserler ve hadislerin hepsi de şifâdır.

Fakat bütün hastalara değil, ki hastaya şifâdır. Biri, o kadar günah işlemiştir ki, Allah Teâlâ'nın affından ümidini kesmiş ve ümitsizlikten tevbe etmeyip benim tevbeni hiç kabul olmas diye zanneder. Onun hakkında şu âyet-i kerime şifâ olur: «Ey Resûlüm, onlara söyle: Ey kendilerine rûlüm eden kullarım, benim rahmetimden ümidiniz kesmeyiniz.» (Zümer sûresi, âyet: 53). Fakat bu âyete bağlı olan âyeti okumak şartıyla: «Size azab gelmeden önce Rabbinize dönünüz, kendinizi ona teslim ediniz. Sonra olacak tevbeniz fayda vermez ve Kur'an-ı Kerim'in güzel âyetlerine uyunuz.» (Zümer sûresi, âyet: 54) Biri de korku galib olmuş ve ibâdet etmekten hiç rahatlık bulmayan, kendini sıkıştırmakla helâk olacak dereceye gelen kimsedir. Meselâ, gece hiç uykuya uyumaz. Bunun gibi, korkunun yararsına, reca (ümit) merhem olur. Fakat ümit âyetleri, gafil ve günaha cesaretili olanlar hakkında, yavaş kimsenin yararsına tuz eklemek gibi olur, yarayı azdır.

Kitekim tabîbin hararetili bal ile tedavi etmesi, hastanın kanına girmek olur. Bunun gibi, zikri geçen âlim de insanların kanına girmiş olur, deccâl ve şeytana arkadaş olur. O kabil âlimlerin bulunduğu şehre şeytan girmez. Zîrâ onun vekâleti kâfi gelir.

Ama vâizin sözleri şeriatın kurallarına uygun olup korkutucu ve uyarıcı olur, fakat hareketleri şeriatine muhalif olup dünyaya düşkün olursa, onun va'ziyle kimsenin gafleti gitmez. O, şu kimseye benzer ki, önüne bir tabak badem helvasını koyup istâhla yer ve: «Ey insanlar, zihar bu helvanın yanına kimse yaklaşmasın. Bunda zehir vardır.» diye feryâd edip çağırır. Onun bu söz, insanların bu helvaya düşkünlüğünün artmasına sebep olur. Zîrâ derler ki, bu helvanın hepşeli kendisi yedin, kimse onunla yemesin diye bu söz söylüyor.

Ama eğer sözü ve hareketiyle şeriatın kurallarına uyar ve geçmiş büyüklerin hareketinde olursa ve eğer insanlar arasında kabul

gürüyorsa onun sözü ile gafiller gaflet uykusundan uyanırlar. Eğer kabuî görmezse, gücü yettiği kadar arkalarından güüp «vilerine girip onları doğru yola çağırmak faradır.

Bütün bunlardan anlaşıldı ki, insanların bende dokuz yüz doksan dokuzu gaflet hicabındadır ve âhiret tehlikesinden habersizdir. Gaflet öyle bir hastalıktır ki, ilâcı gafli olan kimsenin elinde değildir. Zira gafli kendinden haberi olmaz, gafleti tedavi etmesi nerede kalır. O hâlde onun ilâcı âlimlerin elinde olur. Çocukların gaflet uykusundan uyanmaları anne; babalar ve öğretmenlerin sözü ile olduğu gibi, insanların gafletten uyanması da vâkilerin sözü ile olur.

Böyle âlim ve vâkiler çok kıymetli olup az bulunduğu için gaflet hastalığı müzminleşip insanlar gaflet hicabında kalırlar. Âhireti dillerinin ucu ile anıp âdet olduğu için söylerler. Halbuki kalbleri onun müşâbet ve şiddetinden habersiz olur. Böyle uyarma ve uyarılmada hiç fayda yoktur. Allah Teâlâ daha iyi bilir.

DALÂLET VE İLÂCI

Bil ki, âhiret hâllerinden gafli bir grup insan daha vardır. Onlar, doğrunun aksine inandıkları için doğru yoldan uzak düşmüşler, dalâlet onlara perde olmuştur. Gerçeğin anlaşılmasa için bu kimselerden beş çeşit misâl verelim:

Birinci misâl: Bir seni insan âhireti inkâr ederler, insan öldükten sonra hiç olmamış gibi olacağına inanırlar. Tıpkı bitkilerin kuruyup, pürüyüp yok olduğu ve mumun sökülüp gittiği gibi. Bunun için takvâ gemini bağlarından çıkarıp dünyada rahat yaşarlar ve peygamberlerin haber verdikleri, sadece insanların ve dünya nimetlerinin islahı, yahut bu dünyada kâibar, makam, şöhret ve gevce elde etmek için olduğunu iddia ederler.

Bazen aşıktan, cennetîm dedikleri çocuğa «Eğer okula gitmezsen, seni farâlerin yuvasına hapsederler dedikleri gibâdire, dediler! Bu bedbahşlar eğer anlattıkları misâlle dikkat etmezler, anırlar ki, çocuğun okula gitmemesinin zararı, fare yuvasına hapsedilmekten daha kötüdür.

Nitekim bîsiretil insanların, Allah'tan mahcub (ayrı olmak) olmanın zararı cennetîm azabından beter olduğunu bilirler. Bunun sebebi, nefesine uyup kıymetli inkâr etmek, insanın tabiatına uygundur. Ahir zamanda bir çok insanların kalbine bu inkâr hâkim olur. Gerçi dilleriyle aşıktan söylemezler. Belki kendilerinden bile gizlerler, fakat onların muamelesi inkârlarına delil olur.

Zira onların âdeti göyledir ki, dünyada gelecek zahmet korkusundan önceden çok sıkıntılar çekerler. Eğer onların kalbinde âhiret tehlikesi inancı olsaydı, böyle rahat olmazlardı. Bunun ilâcı âhiret gerçeğinin onlara bilinmesidir. Âhiret gerçeğinin bilinmesinin de Çı yola vardır.

Birinci yol: Cennet ve cehennemde, hâat eden ve ısrâr edenin hâlini görmektir. Bu, peygamberlere ve velilere mahsustur. Çünkü onlar gerçi bu dünyadadırlar, fakat fena ve kendinden geçme denden bir hâlin gelmesiyle öbür dünyanın hâllerini anlarlar ve görürler. Zîrâ bu görmeye perde olan hisler ve şehvetlerin mesgalesidir. Bu hususa kitabın başında biraz işaret edildi. Ahirete imanı olmayan kimsenin buna inanması nasıl mümkün olur ve nasıl bu mertebeye ulaşmak ister.

İkinci yol: Delil ve huccet ile insan hakikatının ne olduğunu bilir ve insan ruhunun ne olduğunu anlar. Çünkü insan ruhunun kendi sâi ile kalm bir cevher olduğunu, beden kalıbına, muhtaç olmadığını, beden kalıbının onun binak hayvanı ve vasıtası olduğunu bilir; onun varlığının bedenin varlığına bağla olmadığını, bedenin yok olmasıyla o yok olmayacağına anlar. Gerçi bu da bir yoldur, fakat bu yol çok önemli ve çetindir. Zîrâ bu yalnız ilimde kök salan âlimlerin yoludur. Nitekim kitabın başında buna işaret edildi.

Üçüncü yol: Avamın yoludur. Bunlara hakikat marifeti, Peygamberlerden, velilerden, ilimde kök salan âlimlerden ve bunlarla görüşüp sohbet edenlerden hâsil olur. Bu marifet nûruna iman denir. Kendisine pişkin bir pirin, yahut âbid bir âlimin sohbeti müyesser olmayan kimse çekâvet kerâhliğinde kalır. Pir ne kadar âlim ve büyük olsa ondan sırâyet eden nûr da o kadar büyük olur. Bu itibarla en muhtu insanlar aşab-ı güzindir. Çünkü onlar Resûlullah'ı görmüşler ve onun sohbetiyle müşerref olmuşlardır. Onlardan sonra tabiinlerdir. Çünkü onlar da sahabe-i kirâm görmüşlerdir.

Bunun için Resûlullah buyurur ki: «İnsanların en iyisi benim zamanında olanlardır. Ondan sonra, onlardan sonra gelenlerdir.» Kâmil mürid ille âbid âlimin sohbetinde bulunan insanlar, şu çocuk gibi olurlar ki, babasının nerede yılan görse kaçtığını, yılanın yüzünden oturduğu meskeni bıraktığını defalarca görünce, o zarûri olarak yılanın zararlı olduğunu ve ondan kaçmak icâptığını bilir. Hatta zararının hakikatını bilmeden yılanı nerede görürse tabiatıyla ondan kaçmağa başlar.

Bazen olur ki, yılanla zehir bulunduğunu igtir, fakat zehrin adını bilip, hakikatını bilmes öten içinde büyük bir korku hâsil olur. Peygamberlerin sohbetinde bulunan kimse, yılanın soktuğu kimsenin öldüğünü defalarca görünce zarûri olarak yılanın zararlı olduğuna anlayan kimse gibidir.

Bu mertebe yakın mertebelerinin sonudur. İlimde kök salmış âlimlerin delil ve hucceti ise, bu hâl görmemiş, fakat bir çeşit kayıpla insanın ve yılanın mişkârı anlayıp aralarında zeddiyet olduğunu bulmuş kimsenin hâline benzer. Bununla da yılanın zararlı olduğuna yakın hâsil olur, fakat müşahade derecesindeki yakın gibi olmaz. Büyük âlimlerden başka bütün insanların marifet nûru, salih âlimler ve veru' sahibî geyhlerin sohbetinden sırâyet etmektedir. En uygun ilâç da budur.

İkinci misâl: Bir sınıf daha vardır ki, onlar ne âhireti inkâr ederler, ne de olacağına inanırlar. Belki hayatla kalıp için gerçeğini bilmek mümkün değildir, dediler. Şeytan —üzerine lânet olsun— onların kabline şu delili atar ki; dünya yakinen bilinmektedir. Âhiret ise, şimdilik yoktur ve olacağı da şüphelidir. Yakini şübheye değiştirmek mümkün değildir. Onların bu delili bâtidir. Zîrâ yakın ehlince âhiret yakinen bilinmektedir.

Bu şaşkınlara ilâci onlara: «İlâcın acığı yakini ve kasidir, iyileşmek ise, şüphelidir. Yine içiliyor. Denizde yüzmek tehlikelidir. ve ticaret kazancı şüphelidir. Yine seler yapıyor ve eğer bir kimse, güyet susuz olduğun zaman sana, bu sudan içme, zîrâ yılan ağzını bu suya sokmuştur, derse; su içmek lezzeti yakini ve katî; şehîr ise şüpheli iken niçin «sudan el çekersin.» demektir. Eğer derse ki, bu yakini olan şeyi yapmamamın zararına katlanmak kolaydır. Ama zarar meselesi durur, söme sebep olur. Ona dayanılmaz. Cevabında deriz ki, bunun gibi dünya hayatı da yüz yıldan fazla değildir. Bu da geçince, rûyâ gibi olur. Âhiret ise ebedidir. Ebedî azâbe dayanmak mümkün değildir.

Eğer âhiret hâlleri yalan çıkarsa farz et ki, dünyada birkaç günlük hayat olmadı. Nitekim önce yoktu ve sonra da yok olacaksın. Bunun için Hz. Âlî bir mülahide: «Eğer durum senin iddia ettiğin gibi olursa hepimiz kurtulduk, eğer öyle değilse, biz kurtulduk, siz azâbe dışına çıdanız.»

Üçüncü misâl: Bir sınıf vardır ki, âhirete inanır, fakat âhiret veresiye, dünya da peşindir, peşin veresiyeden iyidir der. Bunu idrâk etmiyor ki, peşin veresiyeden ancak ikisi eşit olduğu zaman iyidir. Ama eğer veresiye bin, peşin de bir olursa, veresiyenin daha iyi olduğuna şüphe yoktur. Nitekim insanların çoğunun muamelesi böyledir. Bu kadarını anlayamayanlar için bu da dâkklettendir.

Dördüncü misâl: Bir sınıf da vardır ki, âhirete inanır, fakat bu dünyada bütün işler işlediği gibi olmakla ve dünya nimetlerini kendinde görmekle: «Dünyada nasıl nimette isen, âhirette de nimette olursun.» diye iddia eder ve: «Hak Teâlâ bize inayeti verdi. Âhirette de böyle yapacaktır.» der.

Nitekim Kehf sûresinde beyân buyurulan İki kardeşin hikâyesinde bir: «Rabbimin huzuruna döndürülürsem bile mutlaka bundan daha iyi nimetler bulurum.» (Kehf sûresi, Âyet; 36) dedi. Diğer: «Rabbimin yanında benim için mükâfat vardır.» (Fussilet sûresi, Âyet; 50) dedi.

Bunun ilâci, şöyle mülahaza etmektir: Bir kimsenin azı bir öğle ve zifîl bir kölesi vardır. Öğluna hergün okula hapsedip öğretmenin gövmesine ve ezasına müteallâ eder. Kölesini ise kendi hâline bırakır, istediği gibi, yazar.

İkî kölenin bedbaht olmasına düşünmese. Eğer bu kölenin ehlince kendisini sevdiği ve öğlundan ileri tuttuğu için bunu yapıyor diye düşünürse, bu ahımlıktır. Hak Teâlâ'nın ezeli âdeti şudur ki,

dünyayı dostlarından esirger ve düşmanlarına bot verir. O kimsenin rahatlığı, tembellik edip bir şey ekmeyen ve harman zamanında mahsûl bekleyen kimsenin hâli gibidir. Oysa ekmeyenin biçmeyeceği malûmdur.

Beyinîl misâl: Bir kısım da vardır ki, «Allah kerimdir, rahimdir. Cenneti kimseden esirgemen» der. Bu akıllılar şunu bilmez ki, sana bu kadar imkân vermiştir ki, bir tane ekersen, yediyüz tane ahırsın. Az bir zaman ihâdet edersen, ebedî padişahlık elde edersin. Bundan daha büyük kerem ve rahmet ne olur? Eğer kerem ve rahmetin marifetini, ekmeden biçmek ise, o hâlde niçin dünyada ziraat ve ticaret yapıp rızık ararsın ve işsiz, güçsüz durmazsın.

Zâten Allah kerim, rahimdir ve tohumusuz da nebatî bitirmeye kâdirdir. «Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, Allah rızıkını vermesin.» (Hûd sûresi, âyet: 6) dediği hâlde, onun bu keremine inanmayınca, âhiret için nasıl bu inanca belersin? Oysa: «İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur.» (Necim sûresi, âyet: 39). Bu, gayet dalâletten îerî gelîr. Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Ahmak, nefsi, keyfine, isteklerine tâbi olan ve Allah'tan ihesan bekleyen kimsedir.» Bu, evlenip karısıyla buluşmadan, yahut buluşup da tohumunu atmadan çocuk beklemeye benzer. Şüphesiz bunu yapan ahmadır ve onun bu isteği sadece akılsızlıktır.

Bununla beraber Cenâb-ı Allah Kerim'dir ve tohumusuz da çocuk yaratmağa kâdirdir. Hanımı ile buluşup tohumunu eken ve Allah âfeten aklarsa çocuk olur diye ümit bağlayan akıldır.

Bunun gibi inanmayan, yahut inanıp da salih amel işlemeyen ve kurtuluş uman ahmadır. İnansız da salih amel yapan ve son nefeste imanını selâmetle kurtarmayı uman kimse akıldır. «Allah bize dünyada iyilik verdi, âhirette de iyilik verir.» diyenler ile «Allah kerimdir, rahimdir.» diyenler Allah'a güvenmişlerdir. Allah bunların ikisini de yasaklayıp buyurmuştur ki: «Ey besandlar, Rabbinizden sakınan ve ne babanın evlâdına, ne de bizzât evlâdın babasına hiçbir şeyle fayda veremeyeceği günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ım (hesaba çekme) ve'dî haktır. O hâlde sakın şeytanın şîki (muhakkak bağışlar diye) Allah'a güvendirmeğin.» (Lokman sûresi, âyet: 33).

KİŞİNİN KENDİNE HÜSN-İ ZAN ETMESİNİN ZARAR VE İLACI

Bil ki, kendine hüsn-i zan edenler mağrurdurlar. Bunlar, kendilerine ve amellerine hüsn-i zanda bulunan bunların âfetinden gâfil oldukları için kalp olamı hâliyle ayıramayan sanırlar. Çünkü onlar din yolunda sarraflığı tamamıyla öğrenmeyip renk ve şekle aldanmışlardır. İlim ve ihâdetle uğrapp dalâlet perdesini yırtanlar çok az ve gayet nâdirdir.

Çünkü, insanların yücede doksan dokuzu mağrur olanlardır. Bunun için Resûlullah buyurur ki: «Kıyamet günü Adem'e (a.s.): "Zür-

riyetinden cehennemcilik olanları dışarı çıkar" denir. O da: "Kağıta ka-gır" der. "Büde dokuz yüz dokuzunu çıkar" denir.» Bunlar ebedî cehennemde kalanlar değildir.

Belki cehenneme girmesi lâzım olanlardır. Zira bir sınıf, gâfil-ler; bir sınıf sapıklar, bir sınıf mağrurlar ve bir sınıf kendi talasi-yatlarını itiraf eden kusurba ve şehvetlerine esir olanlardır. Kendile-rine bütün-ı anda bulunanlar çoktur; onların sınıfları hesaba gelmez, fakat onlar dört tabakadan harış değildir. O tabakalar; Âlimler, Âbid-ler, sofiler ve senginilerdir.

Birinci tabaka: Âlimlerden bir sınıftır ki, bütün zamanlarını il-mme sarf ederler ve bütün ilimleri tahsil ederler, amelde kusur edip eli-lerini, dizilerini, göğüsleri ve bacaklarını günahlardan korumazlar. Ve şöyle zannederler ki, kendileri ilimde öyle bir dereceye ermışler ki, kendi emsâlleri asâp görmezler ve kötü muameleleriyle sorumlu tutul-mazlar. Hatta bütün insanlar onların şefaatıyla kurtulurlar.

Onlar şu hastaya benzer ki, kendi hastalığının ilmini lâıykıyla tahsil etmiş ve her gece sabaha kadar o ilmi tekrarlایp ezberlemiştir; o ilimde bir kitap te'lif ederek hastalığın tedâvi şartlarına gereğı gibi kavramıştır. Fakat hiç yürüp kıymeyip ilmin acısına sabretmiyor. Bir kimseye yürübün sıfatlarını tekrarlamak, nasıl fayda verir? Allah Teâlâ buyurur ki: «Şühada temizlenen kurtuldu.» (Âlâ sûresi, âyet: 14).

İkinci buyurur ki: «Nefsini arzularını vermeyen kurtuldu.» (Şems sûresi, âyet: 9). Üçüncü kurtulanlar, temizlenenlerdir, buyuruyor. İlmî temiz tahsil edenlerdir, buyurmuyor. Ve cennete girenler, arzula-rına muhalefet edenlerdir, buyuruyor. Arzularına muhalefet etme-nin farz olduğunu bilenlerdir, buyurmuyor. Bu gâfil, eğer bu gurura, ilmin fâsileti hakkında gelen haberlerden dolayı düşmüş ise, niçin amel etmeyen âlimler hakkında gelen haberlere bakmıyor?

Zira Kur'an'da onlar, sırtında kitap taşıyan epeğe ve âciz köpeğe benzetiliyor. Peygamberimiz buyurur ki: «Amel etmeyen âlimi cehem-neme öyle bir atarlar ki, bel ve boynus kurdur. Epeğ dolaba dönderdiği gibi, ateş onu dündür. Bütün cehennemdekiler etrafına toplanıp: "Sen kimsin ve bu azâbın nedendir?" derler. Cevap verip der ki, ben ilmiyle amel etmeyen, buyurduğumu yapmayan âlimim.» Resûlullah buyurur ki: «Kıyâmet gününde ilmiyle amel etmeyen âlimlerin azâ-bından daha büyük azâb yoktur.» Ebu'd-Derda (r.a.) der ki: «İlme-yenlere bir defa yarıklar olsun. Biliş de yapmayana bir yetmiş defa yarıklar olsun.» Zira ilmi kendisine şahid olur.

Bir sınıf da vardır ki, ilminde ve amelde kusur etmişlerdir ve bütün ahîri amelîleri yerine getirmişlerdir. Fakat kalb temizliğinden gâfil olmuşlardır ve içlerindeki kötü ahlâkı çıkarmamışlardır. Riyy edip kibirlenirler. Kendi akşamına hüsed edip rekâat isterler ve onla-rın kötülüğünü dileyip ezâ ve sıkıntı çektiklerine sevinirler; Gülistüle-rivle rahatlık bulurlar. Bu hadîslerden gâfil kalmışlardır ki: «Rivâ-nen cu ağızı yine şikâtiye ve: «Kalbimde acire kadar kibir olan cen-

nete girmez» ve: «Ateş odunu yaktığı gibi, hâsed de insanı yok eder.» buyrulur.

Yine: «Allah sizin çekilince bakmaz. Kalbiniz bakar.» hadîsinden de göfil kalmışlardır. O hâlde bu sınıf, bir tarafa bir şey eküp de kendi ektiğinin kuvvetlenmesi için ,o tarladaki dikenleri ve otları kökünden söküp atmayan belki bunlardan başkalarını kesip köklerini yerde bırakan kimseye benzeyebilir. Ne kadar çok kesse yine uzar. Kökleri emellerin kökü de kötü ahlaktır.

O hâlde mühim olan kötü ahlâkı içinden izâle etmektir. Belki bu, içi pis, dış mükemmel olan kimsedir. Dış kireçle badana yapılmış hâlâ; yahut dış nakış ve süsle tezyin edilmiş, fakat içinde leş bulanan mezara; yahut damanda lâmba yanan karanlık eve benzer. Hazret-i İsa (a.s.), amel etmeyen ilimî temsil edip buyurur ki: «Un eleği gibi olmayınız ki, elekten geçip geride kepeği kalsın.» Yâni hikmetli sözleri söyleyince, iyisi geçip kötüsü sizde kalsın.

Bir sınıf daha vardır ki, anlatılan ahlâkın kötü olduğunu, ondan kaçınmak lâzım geldiğini ve kalbi onlardan temizlemenin mühim olduğunu bilir. Fakat kendi kalbinin bunlardan temiz olduğunu ve kendisinin bu şeylere müteakik olmaktan uzak olduğunu sanır. Zîrâ onlar adı geçen ahlâkın ilmi dâhâ çok bilirler. Onlarda kibir eseri belirince, şeytan onlara iğva verip der ki, «Bu kibir değîldir, belki dinin kıymetli olmasını istemektir; eğer senin kıymetlin olmasa, İslâm dininin kıymeti de olmaz.»

Üstün elbâseler giyip iyi adlara bânip şakî göründükleri zaman, şeytan iğva verip der ki: «Bu ziynet ve şöhret için değîldir. Düşmanların inadinadır. Bid'atçılar âtimleri süsü görürlerse, kör olurlar.»

Hâ Peygamberin, Hâ Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Hâ Ali'nin hâ-Ehl ve onların yârik elbâselerini unutuyorlar. Yırtık elbâselerle gezmeleri, İslâm dinini tahkir olduğunu; süsü gezmeleriyle de İslâm dininin izet ve üstünlük komadığını sanırlar. Onlarda hâsed zuhur ederse, bu İslâm dininin salâbetidir derler. Riyâ zuhur ederse, bu müstâmanların işine bakmak da bize aittir derler.

Bir sınıf da ilim hususunda yadırlar; tefsir, hâdis, kalb muamelesi ahlâk ve riyazat yolu ilimleriyle bu kitapta anlatılan âhiret yolu, âhiret yolunun âfeti ve kalbi murakabeinin yolu ilimleri gibi mühim olan ilimleri tahsil etmezler. Oysa bütün bu ilimlerin tahsil farzı ayndır. Bu ilimleri öğrenmezler ve bunları ilimlerden bilmezler. Bütün zannatlarını cedel, münazara, kelâm taassubu ve dünyadaki insanların düşmanlıklarına aittir olan fetvâ ilimleriyle geçirirler.

Hâlık onları dünyadan âhirete, hürriyetten kâinata, riyâdan ihlâsa, gafletten uyanmaya çağırmayan ilimlerle bütün zamanlarını geçirirler ve dünyada ilmin yalnız bûdikleri ilim olduğunu düşünürler: bu ilimlerden yüz çeviren kimsenin gerçek ilimden yûn çevirdiğini sanırlar. Bu bâitü idkâların tafsilâtı «Âhyâi ulumü'd-din» kitabının gurur bahsinde uzun uzadıya anlatılmıştır. Oraya müracaat edilsin. Zîrâ bu kitap onun tafsilâtını kaldırmaz.

Bir sınıf da va'z ilmiyle şu şekilde uğraşırlar: Onların bütün sözleri zecî, şîr ve nükte şeklinde olur; yahut zankeş anlaşılmayan gö-rüp kelimeler kullanırlar.

Bu vâizlerin maksadı insanları galeyâne getirip feryât ettirmek ve kendilerine azerin dedirttirip kendilerini övdürmektir. Şu kadarını anlamıyorlar ki, asıl mühim ve en büyük gaye olan va'z ve nasihâta, dinleyenlerin kalbinde musibet atığını meydana getirecek ve âhiret tehlikelerini hatırlayıp bu musibetin feryât ve fîğanlarıyla meşgûl olmalarını sağlayacak şekilde yapmaktır. Bu takdirde va'z ve nasihatî feryât ve fîğanla yapmak câizdir.

Ama va'z ve feryâdî âhiret için olmayan vâizin sözleri emânettir, kalblerde tesîr etmez. Bu sınıfın mağrurları da çoktur. İzzâta uzun olduğu için kısa kesildi.

Bir sınıf da bütün vakitlerini zâhîrî fıkha harcamışlar. Şunu idrâk etmiyorlar ki, fıkhan târifi, Sultanların, insanları idare etmek ve memleketin hudutlarını korumak için uyguladıkları kanundan başka bir şey değildir.

Ama âhiret yoluyla ilgili olan ilim daha başkadır. O sınıf şöyle sanırlar ki, zâhîrî fıkhta olan herşeyin âhirete faydası vardır. Oysa böyle değildir. Mîsâllî şudur: Bir kimse, zenenin sonu gelmeden malını hanımına satarsa, yahut hanımının malını satın alırsa, zâhîr fetvâ-yâ göre zekât kalkar. Yâni dünyada ona niçin zekâtını vermedin? demezler. Zîrâ zekâtın farz olması zâhîrî mülkiyete bağlıdır. Sene tamamlanmadan da mülkiyet kalkmıştır.

Bazen bununla fetvâ da verirler. Fakat şu kadarını bilmeyenler ki, bu hüleyi kullanarak böyle yapan kimse zekâtın kurtulmak için hile kullanan kimse de zekât vermeyen kimse gibi, Allah'ın gazâbundadır.

Zîrâ bahillik helâk edicidir. Zekât da bahillğin çirkinliğini helâk edip temizlemek içindir. Helâk edici olan bahillik tabiatı hâkim olmalıdır. Bu hüleyi yapmak da bahillğin tabiatı gâlib olduğu içindir. O hâlde bahillik tabiatı galip olursa, helâk muhakkak olur. Kurtuluşa ermek mümkün olmaz.

Bunun gibi kararıyla geçimlilik çıkarıp mehrinden ferâgat etme-i için onu rencide etmeğe çalışmak da hükûm meclisi ile ilgili olan zâhîrî fetvâyâ göre bu ibrâ doğrudur. Zîrâ bu dünyada kadî ancak dile vâkıf olur, kalbe vâkıf olmaz. Fakat öbür dünyada bununla muahaza edilir. Zîrâ bu zoria olmuştur.

Yine kalâbâhik içinde bir kimseyi utandırıp ondan bir şey almak, zâhîrî fetvâyâ göre gerçî mübâhtır. Fakat hakikatte açık zulumdür. Zîrâ utanma kamçıyla kalbini incitip malını almakla, hakikî kamçıyla eziyet edip malını almak arasında fark yoktur. Bunların mi-sâlleri çoktur. Zâhîrî fıkhtan başka bir şey bilmeyen bu iddiada olup dinin sır ve inceliklerini anlayamaz.

İkinci tabaka: Abidler ve şehidler tabakasıdır. Onlardan da iddia edip kendine hüsn-i zanda bulunanlar çoktur. Onlardan bir kıs-

mı mağrur olup fâsîlet sebebiyle faralardan mahrum olurlar. Meselâ bazı kimseler taharette kendilerine vesvese gâlib olduğu için namaz vaktini kaçırmışlar; taharet hususu için aralarına, babalarına ve kardeşlerine sert sözler söylerler, suyun necis olması uzak ihtimâl iken onlara yakın ihtimâl olur.

Fakat öclerine gelen bütün lokmaların helâl olduğunu iddia ederler. Hatta apaçık haram olduğunu bildiği lokmalardan da kaçınmazlar. Yalın ayak yere basmazlar, fakat haram yerler ve sahâbenin sıretini unuturlar.

Hâ. Ömer: «Bir harama düşmek korkusundan yetmiş çeşit helâl bıraktım.» diyor. Bununla beraber, Hâ. Ömer bir hristiyanın testisinden abdest almağa. Demek ki, bu sınıf lokma ihtiyatını taharet ihtiyatıyla değiştirmişler. Belki çamaşırcının yukadığı elbiseyi giymek onlara büyük-bir günahdır. Oysa Resûlullah kâfirlerin hediye olarak gönderdikleri elbiseleri giyerdi ve kâfirlerden ganimet olarak aldığı elbiseleri giymekten kaçınmazdı. Ve hiçbir zaman o elbiseleri yukamalarını emrettiği rivâyet edilmemiştir.

Hatta kâfirlerin silâhını kuşanır ve onunla namaz kılar ve belki bu silâhın demirine verdikleri su, yahut yapışkan olarak, kullandıkları veya etrafındaki deri kısmı namazın şartına uygun olmamış demezdi. O hâlde müstesna ve dilinde bunun gibi ihtiyatları yapmayıp diğer uruvlarında çeşitli ihtiyatlar gözetmeme kimeseye nasakata ve gülünç olur. Hatta bütün şartları gözetse, fakat suyu ıraf etse yahut namaz vaktin ervelinden kaçınsa, o aldandımlardan olur. Bu asıl ihtiyatın imâm taharet kısmında geçti. (Namaz vaktin ervelinden geçirmek Şâfi'ye göre mezmumdur. Hanefî imamlarına göre bazı vakitlerde tehîr etmek müstehaptır. Nitekim namaz bahsinde anladık.)

Bir sınıf da vardır ki, namazın niyetinde onlara vesvese gâlib olmuştur. Defalarca sesli tekbir alıp ellerini sealerlar. Bazen olur ki, bu şekilde birinci rekâtı cemaatle kaçırmışlar. Fakat bu kadarını bilmiyorlar, namazın niyeti borç ödemek ve zekât vermek niyeti şübdür. Oysa onlardan hiçbir niyetindeki vesvese sebebiyle zekâtı tekrar vermez ve borcunu tekrar ödemez.

Bir sınıfın vesvesesi de Fatıha sûresinin harflerinde olur. Mahreplerini ne şekilde çıkarayım, nâul edâ edeyim ki, harflerin mahrecine riâyet etmiş olayım, der. Bu durumda kalbini mânaya vermelidir.

Şöyle ki: «Elhamdülillâh» derken kalbinde olan şeyler tamamen güdür olmalıdır. «İyyake na'budu ve İyyake نستعين» yerinde bütün tevhit ve acz halinde olmalıdır. «İndima's-savate'l müstakîme» derken kalbinde sadece niyâz ve yalvarma olmalıdır. Ama kendisi bütün kalbini aç: geçen harflerin mahrecini verip veremediğine sarfederse, bu tereddütte olur. Bu, padişaktan bir şey isteyip «ey emîre» diyen ve tekrar tekrar bunu söyleyip harflerin mahrecini doğru söylemeye çalışan kimseye benzer. Bu durumda padişahın öfke ve gazabına müs-tahak olur.

Bir sınıf da hergün hatim yapmağa çalışır. Bir nefeste birçok âyetleri dil ucu ile çabucak okurlar. Fakat kâlbleri ondan gâfilidir. Onların bütün maksadı kendilerine bir hatim daha sayıp bız bu kadar hatim okuduk ve bugün bu kadar cüz okuduk, demektir. Şunu bilmeyiz ki, Kur'ân-ı Azim içinde emir, nehiy, va'd (müjde) vâid (tehdit) mîsâl, va'z, korkutma ve uyarma bulunan Allah tarafından gönderilen bir kitaptır. O hâlde vâid (tehdit) âyeti gelince kâlbine hep korku dolmalıdır. Va'z âyeti gelince bütün usuvları kulak kaslıdır. Bunların hepsi kalb hâlleridir, dil ucunu oynatmanın faydası yoktur. Onun hâli, şu kimse'nin hâline benzer ki, bir padişah ona içinde çeşitli emirler bulunan bir mektup yazar. O da, okurur, o mektup-taki fıkâreleri okuyup esberler ve onun mandılarından gâfil kalır.

Bir sınıf daha vardır ki, hacca gider, Mekke'de ikâmet eder ve bütün sene oruç tutar. Fakat kâlbini ve dînini korumak suretiyle orucun hakkını gözetmez. Mekke'de haram olan şeylerden sakınmakla onun hakkını gözetmez. Hac yolunda helâl rınk arayarak yolun hakkını gözetmez. Daima insanların kendilerini hacılardan saymalarını bekler ve bu kadar Vakî'e'ye durduk, Kâbe'ye bu kadar mil meşhûfde ikâmet ettik der. Bu kadarını bilmeyiz ki, Kâbe şevkiyle evde oturmak, insanlar beni (Kâbe'de) mücavir bilip bir şey versinler diye Kâbe'de oturmaktan hayırdır. Aldığı her lokma için, bunu benden isteyip alırsa korkusuyla bahâllık eder.

Bir sınıf da, zahidlik yolunda giderler, eski elbise giyerler, az lokma yerler. Onlar mal hususunda zahid iseler de, fakat makam hususunda zahid olmazlar. İnsanlar kendileriyle teberrük ettiklerine sevinirler.

İnsanlara süsü görünürler. Fakat bu kadarını bilmeyiz ki, makam ve itibarı, maldan daha zararlıdır. Makamı terketmek daha zordur. Çünkü makam ümitsiz ile bütün sıkıntıları çekmek kolaydır. Zahid, makam ve itibarı terkedendir. Bazen birisi bir şey verince, zahid değildir derler korkusu ile almaz. Ona, zahide al, kabul et ve gizlice bir fakire ver deseler ona, onu öldürmekten zor gelir. Verilen şey helal de olsa, belki insanlar zahid değildir, derler diye almaz. Bununla beraber hâsen daha çok hürmet görmesi için, zenginlere fakirlardan daha çok hürmet edip rıyaset eder. Bütün bunlar, gururdan doğan şeylerdir.

Bir sınıf da, bütün zahiri asılları yerine getirir. Hatta bir günde meselâ bin rekât namaz kılabilir ve binlerce tesbîh ve virdler okurlar; geceleri de oruç tutarlar; fakat kötü ahlâktan temizlenmek için iç tarafa bakmazlar. Onların içi kâbir, hased, rıya ve uubla doludur. Genellikle bu kimseler kötü hayırlı olup Allah'ın kullarına hüsnâla hitap ederler. Senki hepıyla düşmanlığı vardır. Şunu bilmeyenler ki, fenâ huy kadetli yok eder ve bütün ibadetlerin başı güzel ahlâktır. Bu bedbaharlar göya kendi ibadetleriyle insanlara minnet ederler, celâle bakır nazaryla bakarlar ve kimec onlara dokunmasın diye insanlardan uzak dururlar.

Şu kadarmı düşünmesler ki, bütün abidlerin başı Muhammed Mustafa'dır (S.A.V.) Bununla beraber halî, memnûn ve gâlib yüzü idi. Herkesin yanından kaçtığı kirlî alâselle kimselere, kendi yanında yer verip onunla el sıkışır. Kendi üstadının dükkânı üzerine dükkân açan kimseden daha ahmak kim var? Bu zavallılar, hem Muhammed Mustafa'nın Şeriatine uyup onunla amel etmeğe uğraşırlar, hem de onun siyretine muhalefet ederler. Bundan daha büyük ahmaklık ne olur?

Öçüncü tabaka: Sofiler tabekandır. Hiçbir sınıf arasında sofiler arasındaki gibi batıl iddia ve gurur yoktur. Zira yol ne kadar ince, maksat ne kadar önemli olursa, şübhe ve gurur da o kadar çok olur. Tasavvufun başlangıcı üç dereceye kavuşmaktır.

Birinci derece: Nefsini yener. Onda ne şehvet, ne de huşm (kırgınlık) kalır. Şehvet ve huşm kalmamaktan gaye, bunlardan hiç eser kalmaz demek değildir. Belki gaye, huşm ve şehvetin mağlup olmaları ve şeriatın emri dışında tasarrufa kadir olmamalarıdır. Fethedilen kale sakinlerinin öldürülmemeleri, bunların eman diyeyip itaat ve inkişaf etmeleri gibi, onun da şîvesinin kaleli, şeriat Sultanının eliyle fethedilmelidir.

İkinci derece: Bu dünya ve öbür dünya hatırandan çıkmalıdır. Bunun mânası his ve hayal âlemini geçmelidir, demektir. Zira his ve hayale gelen herşey hayvanlar da ortakdır. Zira hissedilen ve hayal edilenlerin hepsinde gövde, fercin ve midenin arzusı vardır. Cennet de hayal âleminin dışında değildir. Yön kabul eden ve hayalin ilgisiz bulunan her şey onun yanında hakir olur. Hadem belvası ile tavuk kızartmasına bulana, ot yemeği hakir olduğu gibi. Zira şunu anlamış olur ki, his ve hayale gelen bütün şeyler akılsız kimselerin nasibidir zaten: «Cennet ehlinin çoğu sade olanalardır» buyurulmuştur.

Üçüncü derece: Onu tamamıyla Allahın Cemal ve kemalî kuşatmış olur. Bu da, ancak yön, yer, his ve hayalin onunla ilgisiz kalmadığı zaman olur. Belki hayal ve hîsten meydana gelen ilmin onunla ilgisiz, gözün sese, kulağın renge ilgisiz gibi olur. Yani zarurî olarak ondan habersiz olur. Sûlûk (Berleyiş) bu dereceye ulaınca, tasavvuf derecesine ayak basmış olur. Bunun Stecâde Allah ile kendi arasında birçok mukavimler ve hafler vardır ki, onları ifade etmek zordur. Bazıları da hâlî ile ifade ederler. Rimde ayağı derin olmayan kimseye bu hâl vaki olursa, o makamın tamamını ifade edemez her ne söyletse, açık kalır olur. Oysa o haddi zatında hakikîdir, fakat kendisi onu ifade etmekten acizdir. Tasavvuf yolunun nümânesi budur. Bundan sonra şu kimselerin gurur ve boş iddialarına bak ki, bazıları Seccede, hırka, deym ve ifadelerden başka bir şeyi alamamışlardır. Tasavvufîlâhın ifadelerini kullanarak onların şekline bürünürler. Tasavvufîgular gibi Seccede üzerinde oturup başlarını önelerine eğlerler. Bazan hatırlarına vevve ve hayal gelince başlarını sallatır.

Bunlar, yaptıkları için doğru olduğunu ve bir şeye ulaştıklarını iddia ederler. Bunlar, şu ihtiyar kadına benzerler ki, bütün acizliği ile

zırh ve başlık giyer ;silah kuşanır; bahadurlar safında şirler okur ve onlar gibi davranır. Adını padişahın defterine yazdırmak için padişahın huzuruna çıkınca, padişahın adeti elbise ve şekle bakmayıp bahadırına delil ister. Onun sayınup bir kimse ile değışmesini emreder. Onun aldatıcı sayıl bir ihtiyar kadın olduğunu görünce, emr buyurur ki ona filbertin ayakları altına alın; diğerleri ondan ibret alıp hiç kimsenin onun gibi padişahın hizmetliyle alay etmeğe cesareti olmasın.

Bir sınıf daha vardır ki, bunlardan açlı olup onların zahır elbiselerini giymeğe ve eski hırkalarını örtünmeğe yanaşmazlar. İnce kumaşlar, latif hırkalar, koyu ve mavi elbiseler giyerler. Renkli elbise giymek kıfayet eder sanırlar. Şunu bilmiyorlar ki, tasavvufçuların koyu renkli elbise giymeleri her zaman yıkamak lüzumu olmaması içindir ve mavi elbise giymeleri de dinî masibete değıştikleri içindir. Zira mavi elbise matem alametidir.

O bedbختلار, elbise yıkamaya imkân bulamayacak kadar vahdet denizine dalmamışlardır, din yolunda matem renginde elbise giyecek kadar masibetcede değildirlir; ve yırtılan yerlere yama vurup hırka yapmaktan açlı değildirler. Hatta yeni kumaşları bile bile parçalayıp yamalırlar. Demek ki dış görünüşte de tasavvufçulara uymamışlardır. Zira ilk önce hırkayı giyen Hz. Ömer'dir. Onun kaftanında onđrti yerde yama vardı ve yamaların basısı sahtiyandan idi.

Bu insanlardan bir sınıf daha vardır ki, eski elbise giyemedikleri gibi, namazı eda etmeğe ve günahlardan kaçınmağa da dayanamazlar. Kendi şehvet ve şeytanlarının elinde esir olmalarındaki acizliklerini de ıkrar etmezler edemeli olan halidir, şekil değıldir. Bizim kalbimiz zaten daima namazdadır ve Allah ile beraberdir. Bizim bu amellere ihtiyacımız yoktur. Zira bu ameller nefislerimize esir olanların mücahadesi için emr buyurulmuştur. Bizim zaten nefsimiz ölmüştür ve dînimizde büyük havus olmuştur: Benim gibi şeylerle bozalmaz derler.

Abdölere baktıkları zaman, «benlar ööretsiz değıldirlere derler. Alimlere bakınca, «benlar dedi-kodu vadisine düşmüşler, hakikat ilminin yolunu bilmezler.» derler. Şunu bil ki, bu grup katil (öldürölmeli) lazım kâşirlerdir. Onların kana ümmetin kemas ile helâldir.

Bir sınıf da vardır ki, tasavvufçuların hizmetini görürler. Gerçek hizmet, bir kimsenin kendini bir topluluğa feda edip kendi nefsini tamamıyla onların aşk ve sevgisinde unutmaktır. Bazı kimseler, Sofîleri alel yaparlar, onlar sebebiyle mal kazanırlar, onları kendi maksat ve gayelerine vasıta yaparlar. Onların hizmetiyle şöhret sahibi olup insanlar ona hürmet ederler. Kendinin insanlar içindeki şöhretine noksanlık gelmemesi ve pazarı bozulmaması için, nerde helâl, haram bulursa, şır, onlara getirir. Bilmelidir ki, bu sınıf, aldanmışlardır.

Bir sınıf da vardır ki, onlar tamamıyla riyaset yolunda giderler, arzu ve şehvetleri yenmişlerdir, kendilerini tamamıyla Allah'a vermiş-

ler, zikir ve fikir için bir seviyede oturup görülmeyen şeylerin ahvali-ne muttali olmağa başlamışlardır.

Şöyle ki, bir şeyden haberdar olmak isteseler, haberdar olurlar; kendilerinden bazı takvîrat sadır olursa, Allah tarafından uyarılırlar; melekleri ve peygamberleri güzel sûretlerde görmeğe başlarlar. Bazen kendilerini gök yüzünde görüp meleklerin cevherini müşahade ederler. Bu mertebenin hakikati vardır, gerçeğe uygun olan rüyalar gibidir. Fakat rüya uyku halinde hayale gelir, anlatılan hal ise, uyanıklık halinde hayale gelir.

O insanlar bu hayalleriyle aldandıp yedi kat gökte ve yedi kat yerde olan şeyleri defalarca bize gösterdiler, derler. Zannederler ki, vakîlerin son mertebesi budur. Haberleri yoktur ki, Allah'ın acayip işlerinden denizden bir damla kadar bir şeye vakîf olmuşlardır. Onlar sanır ki, var olan şeylerin tamamını, yalnız onlara gösterilenlerdir.

Onlara bu mertebe müyesser olunca, sülûk ve cihat mertebelerini tamamıyla geçtiklerini kâdîa ederler. Sonra bunun sevinciyle uğraşıp çalıp aramakta ihmalîlik yaparlar. Onların yenilmiş nefsi az kuvvet bulup tekrar ortaya çıkabilir.

Onlar ise, sanırlar ki, kendilerine o şeyler gösterildikten sonra kemale erişip kendi nefislerinden olmuşlardır. Buna güvenmemelidir. Onların kalbi eski halinden dönüp şerîata uymalıdır. Şöyle ki, kalbinde hiçbir muhalif sıfatın tasarrufu kalmamalıdır.

Şeyh Ebu'l-Kasım Gurgani (r.h.a.) der ki: «Su üzerinde yürümek, havada gezinmek ve gaybtan haber vermek keramet değildir. Keramet, kişinin kendi haliyle emredilmesidir, yani onun varlığı tamamın şeriatın emrine itaat olması ve şeriatın emirlerinden başka ona hiçbir şey geçmemesidir. Bu mertebeye güvenilebilir.»

Ama öbür mertebenin tamamı şeytandan olabılır. Zira şeytanın da gaybtan haberi olur. Kâhân denilen kimseler de birçok gizli işlerden haber verirler ve onlardan birçok acayip işler zahur eder. Güvenilecek şey, yalnız kişinin, kendisinin ve arzularının aradan kalkıp onun yerine şeriatın yer almasıdır.

Eğer arslana binemezsen, güm yeme ki, kalbindeki gazab küpeğini ayak altına alıp yemek gerçekte arslana binmektir. Gaybtan haber veremediğine üzülme ki, gayb kendi aybındır. Kendi aybından haberdar olursan, gaybtan haberdar olmuş olursun. Su yüzünde ve havada yürüyemezsen, üzülme ki, hayal ve hissin dışında zahir olan makamı seyrederken, su üzerinde yürümüş ve havada uçmuş olursun. Eğer tayy-ı mekân edip büyük sahraları bir gecede geçemezsen, üzülme ki, dünya vadilerinden geçip onları terketsen olursan, büyük sahraları geçmiş olursun. Eğer bir adımla bir ulu dağ aşmağa kadir olmasın, kaygı çekme, bir haram, yahut bir şübheyi geçersen, bir adında bu ulu dağ aşmış olursun. Zira Hak Teâlâ Kur'an-ı Azim'de buyurur ki: «Fakat o, zor geçidi aşmaya girişmedi. O zor geçidin ne demek olduğuna sen bilir misin?» (Beled sûresi, Âyet: 11-12). Adı

geçen insanların gururlarından bazı çeşitleri bu anlatılardır. Buna tamamıyla anlatmak uzun sürer.

Dördüncü tabaka: Zenginlerin ve dünya adamlarının gururudur. Bu sınıf içinde gururlu ve boş iddia sahipleri çoktur. Bazıları malın mescid, kervansaray ve köprüye harcar. Bazın harcadıkları mal haramdan kazanmış olurlar. Farz olan onu sahibine vermek iken, sahibine vermeyip bunların yapısına harcarlar. Böylece günahları artmış olur. Ama kendileri iyi bir şey yaptıklarını düşünürler.

Bir sınıf da, helâlden kazanıp harcarlar. Fakat maksatları Allah için olmaz, riya olur. Bir dihem harcarsa, adının tuğlaları üzerine yapılmasını ister. Eğer ona adını yazma, yahut başkasının adını yaz deseler, canını almak kadar ona zor gelir. Bunun riya olduğu defli şudur ki, akraba ve komşularından bir ekmeğe muhtaç fakirler var iken, bu yapılara harcadığını bunlara vermek daha fasiletli iken, onlara vermez. Zira onların adına «Beni şeyh filan yaptı. Ömrü uzun olsun», yazmak mümkün olmaz.

Bir sınıf da, bu yapılara helâl mal ihlası olarak harcarlar. Fakat bunu mescidin nakış ve süslerine harcarlar ve iyi bir iş yaptıklarını sanırlar. Bilmesler ki, bundan iki kötülük meydana gelir: Biri, müslümanların kalbi, namaz içinde onunla meşgul olur, haddü ve hududan uzaklaşır. Diğer de, onlar da evlerinde onun gibi nakış ve süs yapmayı arzu edip dünyaya meyl ve sevgileri artar. Oysa o kimse mescidî nakış ve teryin etmekle iyi bir iş yaptığını sanar. Resûlullah (S.A.S.) buyurur ki: «Mesceðlerde nakış ve teryinat yaparsanız, Kur'anı yaldız ve teship ederseniz, sizin için korkarım.» Zira mesceðler, dünyadan nefret eden, ahirete rağbet eden kimselerle, haddü ve huyunun hasıl olduğu kalblerle memur ve müzeyyen olur. Kalbten haddü ve huyun izale eden ve dünyayı süslü gösteren herşey, yapılan mescidî viran eder. Bu bedbaht, mescidî viran ettiği halde memur ettiğini iddia eder.

Bir sınıf da, fakirlerin, kapısında birikmesini ister ki, filan kimse hergün şehrin fakirlerine bu kadar etmek, yahut bu kadar akçe sadaka verir diye şehre yayılsın. Sadakayı meddahlara verir ki, her mecliste münafıklık yoluyla onu medhedip dua etsinler. Yahut hac yolunda, veya bir hanegâhta olan topluluğa harcar ki, onlar onu tenrip medhû senasını yaparlar.

Eğer sadakayı bir yetim, yahut bir miskine ver, zira onların halini kimse bilmez, deseler, buna yansmaz. Zira onda medhû sena lezzetini bulamaz. İhlâ böyle iken, ahiret için iyi bir amel yaptığını sanır.

Bir kimse Bîr-i Haffiye: «Benim helâlden id bin altınım vardır. Bununla hacca gitmek isterim.» diye darıftı. Bîr: «Görmek için mi, yoksa Allah rızası için mi gideceksin?» dedi. O kimse: «Allah rızası için gideceğim» dedi. Bîr: «Yürü, filan kimseyle beraberin öde, yahut filan yetime sadaka ver, yahut filan fakire ver, veyahut nüfus sahibi filan kimseye ver. Çünkü bir müslümanın kalbini sevindirmek farz haccın sonra yûz haccın üstüdüre o kimse, kalbinde hac is-

teğini daha çok görüyorum, dedi: Bigr: «O lisek şundan ileri gelir ki, e malı helâlden kazanmadım. Onu gayr-ı mecruya harcamadan kalbim rahat etmez» dedi.

Bir sınıf da, e kadar bahilirdirler ki, zekkâtın başka bir şey vermaye razı olmazlar. Zekkâtı da verirken, talebeleri olan muallimlere verirler ki, onların cemiyetiyle kendilerinde haşmeti bürsün. Müderrisler de kendi talebelerine verirler. Dersine gelmezlerse, vermezler. Bu itibarla zekkât diye onlara verdiği bir vazife için verilmiş olur.

Onu, kendine talebelik yapmak karşılığında verdiğini bilirken, zekkât verdiğini tasavvur eder. Bazen zekkâtı daima pîrlerin hizmetinde olan kimselere verir. Onu da pîrlerinin aracılığıyla verir ki, onlara minnet etmiş olsun. Bir parça zekkâtla ne gayeler elde etmeğe çabır. Bazen bunlardan başka medhû sena, teşekkür ve dua da bekler. Hal böyle iken zekkât verdiğini düşünür.

Bir sınıf da zekkâtı da vermeyip durumlarını gizlerler ve zahidlik iddia ederek geceleri namaz kılarlar ve gündüzleri oruç tutarlar. Onlar baş ağrıyıp da ilacı öksesine süren kimseye benzerler. Bu bedbaht bilmez ki, hastalığın sebebi bahilliktir, çok yemek değildir. Bahillığın ilacı da aç durmak değil, harcamaktır.

Dünya ehlinin bu gururları çok olur. Hiçbir sınıf bir nevi gururdan kurtulamaz. Ancak bu kitapta anlatıldığı gibi, ilim tahsil etmiş olan; böylece taatın afetlerini, nefsin gururlarını ve şeytanın hile ve tuzaklarını anlamış olan; Allahın sevgisi onun kalbine galib olup zaruret miktarından fazla dünya arzusunı bertraf eden; ölümlü hazır bulup ölümlü anğından başka bir şeyle meğgul olmayan kimseler müsta-tesnâdır. Bunlar da ancak Allah'ın kolaylık verdiği kimselere kolay olur.

Kımya-yı saadet kitabının üçüncü rûknü tamam oldu. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. İnsanların en seçkini olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, onun temiz al' ve ashabına selâm ve selâm olsun.

Dördüncü Rükûn

Münciyât

Kıssa-yı Saadet kitabında dördüncü rükûn, üçüncü rükûnde anlatılan geçitlerden kurtaranlar hakkındadır. Bunlara Münciyet denir. Bu rükûn de on asıldır: Birinci asıl, tevbe hakkındadır. İkinci asıl, sabr ve şükür hakkındadır. Üçüncü asıl, korku ve ümit hakkındadır. Dördüncü asıl, fakirlik ve zahidlik hakkındadır. Beşinci asıl, doğruluk ve ihlâs hakkındadır. Altıncı asıl, muhasebe ve murakabe hakkındadır. Yedinci asıl, tefekkür hakkındadır. Sekizinci asıl, tevhid ve tevhidî haklardır. Dokuzuncu asıl, sevgi ve razılık hakkındadır. Onuncu asıl, ölüm ve ahireti hazırlamak hakkındadır.

BİRİNCİ ASIL

TEVBE

Bil ki, tevbe, Cenab-ı Allah'a rücu etmeye denir. Müridlerin ilk adımı ve Sülûk ehlinin yolunun başlangıcı tevbedir. Hâşır insanın tevbeden müstağni olması mümkün değildir. Zira yaratılışın başlangıcından sonuna kadar günahıtan temiz ve arınık olmak meleklerle mahsustur. Bütün ömür boyu muhalefet ve günaha gөрünmek de şeytana münhasırdır.

Tevbe hükmü ile günah yolundan taat yoluna dönmek de Adem (a.s.) ile onun çocuklarının halidir. Geçmiş takdiriyle tevbe ile kendini hazırlayan kimse Adem'e (a.s.) olan nisbetini doğrulamış olur. Ömrünün sonuna kadar, zamana günahlarla geçiren kimse de şeytana olan nisbetini doğrulamış olur. Ancak insanların bütün ömürlerinde taat üsre olmaları mümkün değildir. Zira ilk yaratılışında eksik ve akılsız yaratılmıştır ve başkaca, kendisine şehvet ve arzular musallat edilmiştir.

Şehvetler ise, şeytanın aletidir. Şehvetlerin düğmana ve meleklerin nûrandan olan akıl ise, şehvetlerden sonra yaratılmıştır. Böylece, önce şehvetler insana hüla edip kalb kalesini zorbalıkla zabt etmişlerdir. Ve nefis onunla üflet ve ünsiyet kurmuşlar. Zaruri olarak akıl

ortaya çıkınca, bu kaleyi fethedip şeytanı hükümlerle elinden kurtarmak için, tevbe ve mücahadeye ihtiyac görüldü.

O halde tevbe insanlık suretelerindedir, sülûk ehlinin ilk adımadır. Ve şeriat akıyla gaflet aykurusundan uyanıp dîn yolunun istikamet ve istikametsizliğini ayırdettikten sonra tevbeden başka mübîn farz yoktur. Zira tevbenin manası, dalâlet yolundan dönüp hidayet yoluna bağlamaktır.

TEVBENİN ÖSTÜNLÜĞÜ VE SEVABİ

Bü ki, Allah Teâlâ, bütün insanlara tevbeyle emredip buyurur ki: «Ey mü'minler, kusurlarınızdan Allah'a tevbe ediniz ki, felâh bulasınız.» (Nur sûresi, âyet: 31).

Resûlullah buyurur ki: «Güneş batmadan doğmadan önce tevbe edenin tevbesi makbûldür.» Yine buyurur ki: «Günahıtan nedamet getirip pişman olmak tevbedir» yine buyurur ki: «İnsanların yolunda durmayınız. Zira bazı kimseler, yollarda durup gelip geçenleri mas-karaya alıp onlara güler; geçen kadınlara bakıp çirkin sözler söyler. O kimse oradan gitmeden cehennem ona vacib olur. Ancak tevbe ve istiğfar eden müstesnadır.»

Yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ, günahlarından tevbe eden kim-senin günahlarına, görevlendirdiği meleklerle, yazdıkları günahları unutturur. Yine eline, ayağına ve gönaah işlediği yere günahını unu-turur ki, Allah'ın huzuruna varınca, hiçbir şahâdîlik yapmasın.»

Yine buyurdu ki: «Can başına gelip geçerse derecesine gelmeden Allah Teâlâ kulunun tevbesini kabul eder.» Yine buyurdu ki: «Allah'ın kerem eli, gündüzleri günah işleyenlere, belki akşama kadar tevbe edip tevbesi kabul olur diye, geceleri günah işleyenlere de, belki sa-baha kadar tevbe eder ve tevbesi kabul olur diye açık durur.

Hı. Ömr'nden rivayet edildiğine göre, Resûlullah buyurur ki: «Tevbe ediniz, ben hergün yüz kere tevbe ederim.» Yine Resûlullah buyurdu ki: «İnsanlardan günah işlememiş kimse yoktur. Fakat günah işleyenlerin hayırına da, tevbe edenlerdir.»

Yine buyurdu ki: «Günahıtan tevbe eden kimse, günah işlememiş gibidir.»

Yine Resûlullah buyurdu ki: «Bir günahıtan tevbe etmek, hiçbir zaman günahı yapmamaktır.»

Yine buyurdu ki: «Ey Aİşe, "dünlerini dağıttılar ve kendileri bir grup teşkil edeler." (En'am sûresi, âyet: 159) âyet-i kerîmesî, bid'atçiler hakkındadır. Günah işleyen herkes için tevbe vardır; bid'atçiler müstesnadır. Zira bid'atçıların tevbesi kabul olmaz. Zira ben onlar-dan bizzatım.»

Bid'atçiler, batıl mezhebi tutanaklardır. Resûlullah yine buyurdu ki: «İbrahim (a.s.) göğe çıkartıldığı zaman, bir erkeğin bir kadına zina ettiğini gördü. Onlara beddua etti, ikisi de helâk oldu. Başka birini günah işleyen gördü. Ona da beddua etti. Vahiy geldi ki: "Ey İbrahim,

benim kullarımı buak, incitme. Onlar, üç şeyden birini yaparlar: Ya tevbe ederler, kabalı ederim; ya istiğfar ederler yarlıgarım; ya da onlardan sulh bir çocuk dünyaya gelir, buna ihadet eder ;ona bağışlarım. Duyamadın mı ki, benim bir adım SABUR'dur.»

Ha, Alpe (r.a.) nın bildirdiğine göre, Resûlullah buyurur ki: «Cenab-ı Allah hiçbir kulunu nedamet üzere bulmadı ki, « mağfiret istemeden önce ona mağfiret etmiş olmasın.»

Yine buyurdu ki: «Baki tarafında açılmış bir kapı vardır. Onun genişliği yetmiş yıllık mesafedir. O kapı tevbe için açılmıştır. Allah gökleri ve yeri yarattığından beri o kapı kapanmamıştır ve güneş batıdan doğuncaya kadar da kapanmayacaktır.» Yine Resûlullah buyurdu ki: «Pazartesi ve perşembe günleri kullarım amelleri Allah'a arzolunur. Tevbe edenin tevbesi kabalı olur, mağfiret istiyen mağfiret olunur, kalbi kin ile dolu olan kimse de eski haline bırakılır.» Yine buyurdu ki: Tevbe eden kimse Allah'ın sevgilidir ve günahattan tevbe eden kimse günah işlememiş gibidir.»

Yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ'nın kulunun tevbesine, helâk edici çölede uykuya dalan, uyanınca yiyeceğini ve içeceğini taşıyan hayvanına bulamayan, her tarafı arayıp hiçbir izini bulamayınca, aşlık korkusundan kendi camandan ümidini kesen, yatağına varayım, orada başını yere koyup helâk olayım diye helâk olmak niyetiyle başını yere koyup uykuya dalan, uykudan uyanınca, hayvanına, yiyecek ve içeceğiyle beraber Salim ve tam olarak başucunda gören ve şükür etmek isteyince, "Sen beni besleyen Rabbinim ve ben senin kulunum" diyeceği yerde, gayet sevincinden şırınp: "Ben seni besleyen Rabbinim ve sen benim kulumsun" diyen köylümün buna sevinmesinden daha çok sevinir.

TEVBENİN HAKİKATI

Bil ki, tevbe marifet ve iman ile başlayan bir nürdür. Bu nür zuhür edince, günahın öldürücü zehir olduğu görülür. Bu öldürücü zehirden çok yediğini öğrenen, mutlaka içine korku ve nedamet düşer. Tıpkı zehir yediğinin farkına varınca, korku ve nedamet çekip bu sebeble parmağını boğazına salıp kusmak isteyen ve « zehrin eserini izale etmek için bir ilaç yutmayı düşünen kimse gibi buna benzer yefine getirdiği nefis arzulara, harcadığı şehvetlere bakıp bunun hal gibi olup içinde öldürücü zehir bulunduğuna, bu şehvetlerin erveli tatlı fakat sonunda zarar ve acılar olduğunu gören kimse, derhal geçmiş günlerine pişman olup canına korku ateşi düşer.

Zira kendini ölüml tehlikesinde görür. Bu korku ve nedamet ateşinde istek ve şehvetleri göğsüne gelir ve bunlar huzrete tebeddül eder. Bundan sonra eski günlerde yaptığı hataları telafi edip gelecekte de o günah ve şehvetlerin dairesinde dolaşmağa azmeder; cefa et-bicesini atıp vefâ edibesini yaymağa başlar ve bütün hareket ve davranışları değişmeğe başlar.

Söyle ki, daha önce bütün iş yapmak, uyku ve gaflet iken, şimdi bütün halî üzüntü, hasret ve nedamet olur. Bundan önce gafillerle arkadaşlık eder. O halde gerçek tevbe nedamettir. Onun aslı, iman ve marifet nârudur; semeresi de, bütün hallerini günah ve muhalefet yerine, itaat ve muvafakat ile değiştirmektir.

TEVBE HERKESE, HER ZAMAN FARZDIR

Bil ki, tevbe her zaman herkese farzdır. Zira bülûğa eren kimse, eğer kâfir ise, küfürden tevbe etmesi farzdır. Eğer müslüman ise ve müslümanlığı, ana babasını taklit ise, dili ile İslâmı ikrar edip kalbi de ondan gafil ise, gafletten tevbe etmesi ve kalben tevbenin hakikatından haberdar olması farzdır.

Bundan maksadımız imanı, kelâm ilminde zikredilen delilleriyle bilmesi değildir. Zira imana, delillerle bilmek herkese farz değildir. Belki maksadımız, imanı sultanı onların kalbini istilâ edip ona hakim olması ve iman hükmünden kalbe nûrda etmesidir. Bunun da alâmeti, beden âleminde her ne cereyan ederse, hepî şeytan emriyle değil, iman emriyle cereyan etmesidir. Bedende günah işlediği müddetçe iman tamamlanmamış olur.

Resûlullah'ın bir hadisi: «Kimse mû'min olduğu halde zina etmes ve kimse mû'min olduğu halde hırsızlık yapmasa» buyurmasından maksat, o kimse o anda kâfir olur demek değildir. Belki bundan maksat, imanın birçok gubeleri ve dalları vardır. Onun dallarından biri de, zinanın öldürücü şehir olduğunu bilmektir. Bir kimse yediği şeyin şehir olduğunu bilse, eğer akıllı ise onu yemez.

O halde zina halinde şehvetler sultanı onun imanını hesarete uğratmaktadır. O şehvetlerin gafletiyle onun imanı mağlûb olur. Yahut iman nuru günah karanlığında görünmez olur.

O halde anlaşıldı ki, başta küfürden kurtulmak için tevbe farzdır. Eğer kâfir değil ise, adet ve taklidi olan imandan tevbe etmelidir. Bu derece hasıl olduktan sonra galib olan günahattan arınmak için, günahların hepsinden tevbe etmelidir. Eğer zahiren bütün günahlardan arınmış ise, batını ve kalbi; yemek hırsı; konuşma hırsı, hased kıbr ve riya hırsı ve bunlara benzer mühlükatin (helâke götürerler) tohumundan arınmış olmaz.

Bunların hepsi kalb pislikleri ve günahların kaynaklarıdır. Bunların herbirini itidat derecesine getirip bu şehvetleri aklı ve şeriate itaatli yapıncaya kadar bunlardan tevbe etmek farzdır. Bu mertebe ciddi bir çalışma ve uzun bir mücadele ile elde edilir. Eğer bunların tamamından da arınmış ise, vesvese, nefis konuşması ve imkânsız fikirlerden boş olmas; Bunların tamamından tevbe etmek farz olur. Eğer bunlardan da boş ise, bazı hallerde Allah'ın sıkrından gafil kalmaktan boş olmaz. Bütün bu noksanların aslı, bir an dahi olsa Allah'ı unutmaktır.

O halde bundan da tevbe etmek faradır. Eğer daima zikir ve il-kirden boş kalmıyorsa da, zikirden de değişiklik dereceleri vardır. O dere-celerin her biri, bir üstüne göre noksanıdır. O halde daha yükseği mümkün iken eksik derece ile kanaat etmek aldanış ve hüsrandır; on-dan tevbe etmek faradır.

Resûlullah'ın bir hadisinde: «İşen bir günde yüz kere istiğfar ede-rilme» buyurmasından maksat, şu mertebeyi haber vermektir ki, Ra-sûlullah'ın işi daima terakki ve yükselme idi. Bir dereceye erişti mi, eski dereceleri onun nazarında basit görünürdü ve o dereceden tevbe ve istiğfar ederdi. Meselâ bir kimse ancak bir akçe elde edebilse, bunu elde ettiği zaman sevinir. Eğer bir altın elde edebildiği halde bir akçe ile kanaat etse, üzülür ve bu kusurlu davranışına pişman olur. Altın elde ettiği zaman öyle sevinir ki, bundan daha üstünde bir sevinç ol-madığını sanır. Eğer bir cevher elde etmesi mümkün olursa ve bin al-tın elde ederse, yine üzülür, ve kendi kusuruna pişman olur. Bunun için: «Ebrarın iyilikleri Mukarrebler için kötülük sayılır» denilmiş-tir.

Sual: Eğer bir kimse, küfür, günah, gaflet ve takirattan tevbe ettikten sonra tevbe ile yüksek dereceleri elde etmek farz değildir, faziletlerdendir. O halde niçin bu tevbeye farz dedin? diye sorarsa,

Cevap: Şudur ki: Farz iki kısımdır: Bir kısmına zahiri fetvalar muvabince farz dendir. Bu avam insanların derecesidir. Bu şöyledir ki, banuile meşgul olanın dünyası viron olmaz ve dünya malçetini sağ-lamak mümkün olur. Bu farz, onları cehennem azabından kurtarır. İkinci-sine ise avam insanlar güç getiremezler.

Bu farz yapmayan cehennem azabından ve ayrılık acısından kur-tulamaz. Zira ahirette gökteki yıldızlar gibi kendinden yüksek kimse-ler gürecekler ve bu aldanış ve haşret onun için azap olacaktır. İkinci-sine farz denilmesi, bu azaptan kurtulmak içindir.

Nitekim bu dünyada da bazı kimselerin derecesi akran ve emza-linden yüksek olunca, dünya öbürlerinin gözüne dar ve zindan olur. Bu aldanış haşretinden önceki onların bedenine ateş düşer. Bu itibarla onun azabı dayak ve işkence değil ise de, yine azaptadır. Bu sebeple kıyamet gününe aldanma günü denilmiştir. Zira hiç kimse aldanma-dan boş olmaz. Şöyle ki, taat etmeyen niçin taat etmedim, taat eden de, niçin daha çok etmedim diye hayıflanır.

Bunun içindir ki, peygamberler ve velilerin yolu şu idi ki; yarınki gün haşret ve nedamet çekmeyeylim diye ibadet yapabildikleri şana-rın bir dakikasını bile kaçırmazlardı. Bu hususta ne dersin ki, Resû-lullah daima aç dururdu. Yemek yemenin haram olmadığına bilmez mi idi?

Hatta Hz. Aişe der ki: «Elli defa Resûlullah'ın mübarek karnı üzeri-ne kaydım. Çok acıydı olduğu için acıdım ve ağladım. Dedim ki; "ca-num sana feda olsun, ya Resûlullah! Dünya yemeğinden daha değerli yemen ne olur?" Resûlullah buyurdu ki, Ey Aişe benim kardeşlerim "ulu'l-azim" idiler, yani akantılara sabredici kiler, "Ulu'l-azim" ol-

duklarından dolayı çok mükkîfat ve derecelere kavuştular. Korkarım ki; eğer dünyadan nasip alırsam, benim derecem onların derecesinden aşağı olur. Ben sıkıntılara günlerce sabretmeyi kardeşlerimden geri kalmaktan iyi görürüm.»

İsa (a.s.), bîr defa uyurken bağının altına bîr taş koydu. Şeytan yanına gelip: «Ey İsa, sen dünyayı terketsenmiş miydin? Şimdi pişman mı oldun?» dedi. İsa: «Ben ne yaptım?» dedi. Şeytan: «Bağının altına taş koydun, rahalık ve huzar istedin» dedi. İsa bağının altındaki taşı alıp atı ve şeytana: «Bunu da dünya ile beraber sana bağışladım» dedi. Resûlullah nallârinin kayışlarını yenilemişti. Gözine iligince, güzel göründü. Yenisini çıkarıp eskisini takmalarını buyurdu.

Seddîk (r.a.) bîr defa süt içti, sonra şühedî olduğunu anıyınca, parmağını boğazına, sokup kilitre etmek istedi ve o kadar kendini zorladı ki, nardıya canı çıkacaktı. Buna ne dersin? Onlar zahîrî fetvâde bunların farz olmadığına bilmez miydi? Fakat zahîrî fetvâ başka, takvâ yolu başkadır. Din yolunun tehlikesini addıklar anlar. Çünkü insanlar arasında Allah Teâlâyı en çok bilenler, onun mekrinden en çok korkunlar ve Allah yolunun tehlikesini en çok anlayanlar addık-lardır. Sanma ki, boş yere bu sıkıntılara katlanmışlardır. O halde onlara uy, Zahîrî fetvâyı yapıp kılma. Zira zahîrî fetvanın yolu başkadır.

O halde bütün bunlardan anlağıdır ki; kul hiçbir zaman tevbeden müstağni değildir. Bunun için Ebû Süleyman-ı Derazî (r.h.a.) der ki: «Eğer kul yalnız, bağına kadar boşa geçirdiği zamanına baksa, ölmeye kadar üsûlmeye yetişir.» O halde gelecek zamanını da boşa geçirene ne dersin?

Şunu da bil ki, kıymetli bîr cevheri kaybeden kimse mutlaka ağlar, üzülür. Bîlhassa e cevahirin kaybolması onun ceszalanmasına ve azap çekmesine sebep olursa, daha çok ağlayıp feryat eder. Ömrünün her nefesi öyle kıymetli bîr cevahirdir ki, onunla, ebedî saadetini almış olur. Bunu günah ile geçiren kimse, bu günahıtan haberdar olduğu zaman halî nasıl olur?

Bîlhassa bu böyle bîr hatadır ki, haberdar olduğu zaman, hasret ve pişmanlık da fayda vermez.

Bunun için Allah Teâlâ buyurur ki: «Şİden birinin ölümlü (âlmâti-leri) gelip de: Ey Rabbim! Beni yakan bir zamana kadar tehir etben de sadaka verip iyi kullarımdan olsun, denesinden önce, size namâk olarak verdiğimle şeylerden (Allah yolunda) harcayın.» (Munafikun sûresi, âyet: 10). Çünkü kul ölümlü anında Azrallî görünce, dünyadan göçmek zamanı olduğunu anlar. Bunun için sonsuz hasret ve nedamet kalbini kaplar ve: «Ey ölümlü meleği! Bana bir gün mühlet ver ki, tevbe edip dâir dileyeyim» diye yalvarır. Ölümlü meleği, (Azrallî): «Senin çok vaktin vardı, boşa geçti. Şimdi ömrünün müddeti kalmadı. Nasıl mühlet istersin?» der. O kimse, hari bir saat mühlet ver, der. Ölümlü meleği, saatler tamam oldu, diye cevap verir. O kimse tevbeden ümitsizlik şerbetini tadınca, imanı tereddüde düşer. Eğer Allah korusan,

ezelde onun çekâretine hüküm edilmiş ise, kuşku ve tereddütle gider ve tesbihi olur. Eğer sandığına hüküm edilmişse, imanını selâmetle kurtarır.» Bunun için Allah Teâlâ buyurur ki:

«Tekza devamla olarak günah işleyip de ölüm gelince: Ben şimdiki tevbe ettim, diyen insanların tevbesi kabul edilmeye.» (Nisa sûresi âyet: 18).

Şöyle demişlerdir ki; Allah Teâlâ'nın her kulu ile iki sırrı vardır: Biri, anıandan doğduğu zaman, Allah Teâlâ ona: «Ey kulum, tertemiz yarattım. Sana ömrünü emanet verdim. Öüm zamanında bana teslim edinceye kadar onu muhafaza etyle» der. İkinci sırrı da, ölüm zamanında ona: «Ey kulum, sana verdiğim emaneti ne yaptın? Eğer onu koruyup hakkına göstermişsen, onun sevabını bulursun. Eğer be-şâ geçirmişsen cehennem ateşine gidersin. Vaktine hazır ola, der.

TEVBENİN KABULU

Bil ki, tevbenin şartları mevcut olursa, mutlaka kabul olur. Tevbenin kabul olmasında şüphe yoktur. Şartlarının yerine getirilip getirilmediğinde şüphe olabilir. İnsan kalbinin hakikatini bilen, kalbin bedende olan üğsinin etketini bilen, Allah Teâlâ ile olan münasebetini, onu Allah'tan ayıran sebebi kesinlikle bilen kimse, günahın Allah'tan ayıran perde olduğuna, tevbenin ise, kabul sebebi olduğuna şüphesi kalmaz. Zira insanın kalbi, aslında meleklerin cevherinin cinsinden yaratılan temiz bir cevherdir.

Eğer kalb, pas tutmadan temiz olarak dünyadan götürebilirse, Allah'ın cemalinin görüldüğü bir aynadır. İşlediği her günahıtan o aynanın yüzünde bir karartı meydana gelir. Yaptığı her taattan ise, o aynaya bir nûr peyda olur, günah karartısına oadan uzaklaştırır. Daima taatlerin nurlar ve günahların karartıları birbirleri ardınca kalb aynası üzerinde tesirlerini gösterirler. Günahların karartıları çok olup tevbe edildiği zaman, taatlerin nurları, o karartıyı bastırır ve kalb kendi saflık ve temizliğiyle kalır. Ancak pas onun cevherine işleyip küllü bir tesir yapınca ya da günahlara ısrar ederler müstemdur. Onlar bu dereceye geldikten sonra tedavi mümkün olmaz. Tıpkı pas, içine işlemiş ayna gibi olur. Zira böyle olan kalb, ancak dilin ucu ile tevbe eder. Çeşitli şakliklerle kirlenen effise, sabunla yıkanıp temizlendiği gibi, kalb de, günah karartısından taat nuruyla dylece temizlenir.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Her kâfûrüm arkasında iyilik yapı; onu silene yine buyurdu ki: «Ucu göğe ulaşacak kadar günah işlesen de, af olur; tevben kabul olur.» Yine buyurdu ki: «İlaaz kulfar, günah sebebiyle cennete girerler.» Bu nasıl olur? Ya Resûlallah dediklerinde: «Kul, bir günah işleyip pişman olur ve o pişmanlık üzzerinde kalırsa, mutlaka cennete girer ve buyurur ki: «Şeytan: Keşke onu günaha sokmıyaydım.» der.

Yine buyurdu ki: «Su cihânenin kirini yok ettiği gibi, sevaplar da, günahları yok eder.»

Yine Resûlullah buyurdu ki: «Şeytan mahsûn olup kovulunca, "Ya Rabbi, izzet ve Celâle hakkı için, insanın canı, bedeninde olduğu müddetce onun kalbinden dışarı çıkamaz," dedi. Allah Teâlâ da buyurdu ki, "İzzetini hakkı için ben de, insanın canı bedeninde olduğu müddetçe tevbe kapısını ona kapamam."»

Resûlullah'ın humarına bir Habeşli (Habeşistanlı) geldi: «Ya Resûlallah, benden çok büyük günahlar sadır olmuştur, benim tevbeni kabul olur mu?» dedi. Resûlullah: «Kabul olur», buyurdu. Habeşli buna duyunca, döndü, gitti. Sonra geri geldi ve: «Ben o günahları işlerken, Rabbe'm beni görür müydü?» dedi. Resûlullah: «Evet görürdü», buyurdu. Habeşli feryat etti ve düşüp canını Hakka teslim etti. Fudayî bîn İyad der ki: «Allah Teâlâ peygamberlerden birine buyurdu ki: Günahkâr kullarına müjde ver! tevbe ederlerse, tevbelorinal kabul ederim. Sadâkalarına da korku ver; eğer onlara adaletle muamele yaparsam, hepisi azaba uğrar olur.»

Talk bîn Habîb der ki: «Allahın hakları uhdesinden gitemeyeceğiniz kadar büyüktür. Hepiniz sabahleyin tevbe ile kalkınız ve akşam tevbe ile yatınız.» Habîb bîn Sabîr der ki: «Kıyamet gününde kula günahlarını gösterdiklerinde, kendisine bir günah gösterilince, ah ben her zaman bu günahtan korkardım, der. Ondan korktuğu için o günahı bağışlanır. Beni İsrâîl kavminden birisinin çok günahı vardı. Tевbe etmek istedi. Tевbesinin kabul edilip edilmeyeceğini öğrenmek için, ona, zamanın en büyük abidi olan bir zat tavsiye ettiler. Ona: "Tevbeni kabul olur mu? Benim çok günahım vardır. Doksan dokuz adam öldürdüm", diye sordu. O zat tevben kabul olmaz, dedi. Onu da öldürdü, öldürdüğü adamların sayısı yüz oldu. Sonra ona zamanın en büyük alimini gösteriverdiler. Ona da tevben kabul olur mu? diye sordu. «Kabul olur, fakat senin memleketin fesâd yeridir, oradan bütün memlekete gitmelisin, orası salih insanların yeridir», dedi. O kimse de, nasihatini tuttu. Yolda giderken, birden eseli yetiştii, öldü. Azap melekleriyle rahmet melekleri onun hakkında anlaşmazlığa düştiler. Herbiri, bu ölen memleketlendendir, dedi. Allah Teâlâ meleklerle o yerin ölçülmesini buyurdu. Salihlerin yerine bir karış yakın buldular. Bunun üzerine rahmet melekleri onun canını teslim aldılar. Anlaşıyor ki, günahlar kefesinin günahtan boş olman çart değildir. Belki çart olan, sevaplar kefesinin az da olsa ağır başlamasıdır. Bu kadar çeyre de kurtuluş olur.

KÜÇÜK VE BÜYÜK GÜNAHLAR

Bu ki, tevbe günahı içindir. Günah ne kadar küçük olursa, ona devamlı ve ısrarlı olmadıkça müddetçe telâfi o kadar kolaydır. Hadîste: «Fare namazlar, büyük günahların dışında, bütün günahlara keffarettir. Cuma namazı da, Süür Cumaya kadar, büyük günahlar dışında, bütün günahlara keffarettir.»

Hak Teâlâ da: «Eğer büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı affederiz.» (Nisa sûresi, âyet: 31) buyurur. O hâlde büyük günahların hangileri olduğuna, küçük günahların hangileri olduğuna bilmek farzdır. Sahabe-i kiram bu hususta ihtilafa düşmüşler.

Bazıları büyük günahların yedi tane olduğunu, bazıları daha fazla, bazıları da daha az olduğunu söylemişlerdir. İbnî Abbas, İbni Ömer'in, büyük günahların yedi olduğunu söylediğini duyunca, «yetmiş olmasa, yedi olmasından gerçeğe daha yakındır.» dedi. Kutub-ı Kulub adlı kitabın sahibi Ebû Talib-i Mekki der ki: «Sahabenin hadîcünü, şâhîcünü ve haberlerini topladım, sayıyı büyük günah buldum: Onların dördü kâfiredir. Birincisi kâfiredür. İkinci, küçük olsa bile bir günaha ısrar etmektir. Meselâ bir kimse, bir küçük günah işler ve ondan tevbe etmeyi de hiç düşünmez. Üçüncüsü, Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir. Dördüncüsü, Allah'ın mekrinden emin olmaktır. Yani ben yaradılanımsın diye kalbi mutmain olmaktır.»

Dördü de diledir: Birinci, bir hakkı iptal eden yalanı şahîtlîktir. İkinci, muhsan (iffetli) olan kimseye, had cezasına gerektiren bir suç (zina) isnad etmektir. Üçüncüsü, bir kimsenin hakkını yeme mahmûl olmak için, yalan yere yemin etmektir. Dördüncüsü, şâhîcyle, şâhîr yapmaktır. Bunlar da dil ile söylenen sözlerle olur.

Üçü de, mideseyle ilgili olan günahlar: Birinci, sarhoşluk veren herhangi bir şeyi içmektir. İkinci, yetim mahmûl yemek. Üçüncüsü, fakir yemek.

İkinci de, fere ile ilgilidir: Onlar: Zina ve İsvatadır.

İkinci el ile ilgilidir: İnsan öldürmek ve hırsızlık etmektir.

Biri de, ayak ile ilgilidir. Bu da, kâfirlerle harp etmekten kaçmaktır.

Meselâ: Bir müslümanın üç kâfirden, on müslümanın yirmi kâfirden kaçması gibi. Ama (kâfirler) bu dereceden fazla olursa, kaçmak caizdir.

Günahan biri de, bütün bedenle ilgilidir. Bu da, ana babaya karşı gelip onları özmektir. Büyük günahların sayısının bu kadar olduğunu, Kur'an-ı Kerimde bazıları hakkında had cezası, bazıları hakkında da büyük tehdit geldiği için bilişleridir. Bu hususta, «İhyau'l-ulum» kitabında bazıları bazı tafsilât vardır. Bu kitap ona kaldıramaz. Bunu biddirmekten maksat, büyük günahların tafsilâtı bir şekilde bilinmesi ve onlarda tam bir ihtiyat gösterilmesi içindir.

Ancak şunu da bilmek gerekir ki, her ne kadar farzlar küçük günahları yok ediyor ise de, küçük günahlara ısrar etmek de büyük günahlardandır. Yine bunu da bilmek gerekir ki, hiç şüphesiz insan haklarından bir kısmın pul boynunda kalırsa, onu geri şahîbine iade etmeden asla keffareti yoktur. Velhasıl Allah'ın hakkıyla ilgili olan günahlar, insanların haklarıyla ilgili olan zulümlerden daha çok âf olmaya yakındır.

Hadîset: «Günahların defteri üç kısımdır: Bir kısmı af olunmaz. O Şirk'tir (Allah'a ortak koşmak) Allah korusun. Bir kısmı da af olunur. O da kul ile Allah arasında olan günahlardır. Bir kısmı da Allah tarafından mağfiret olunup bağışlanmaz. O da kul hakkıdır. Şunu bîl ki, bir müslümана gerek zahında, gerek mahında, gerek ızında ve gerekse dininde zahmet veren herşey üçüncü kısımdandır. Meselâ bir kimse insanları bir bid'ate çağırıp dinlerini yıksa, yahut vaa meclisinde insanları günaha kışkırtan, onlara cesareti veren sözler sarfetse, bunların hepsi kul hakkı olur.»

KÜÇÜK GÜNAHLAR NE İLE BÜYÜK OLUR

Bu ki, küçük günahların af edilme ümidi daha çoktur. Fakat bazı sebeplerle küçük günah büyük günah olur. O sebebler altıdır:

1 — Küçük günaha ısrar etmektir. Dalma güybet etmek yahut her zaman ipek elbise giymek yahut devamlı oyun ve eğlence ile ilgili şeyler dinlemek gibi. Çünkü devamlı teat kalbi aydınlatmak için büyük tesiri olduğu gibi, kalbi karartmada bunların tesiri büyüktür. Bunun için Resûlullah buyurur ki: «Amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olanlardır.» Bu, taş üzerine damlayan su gibîdir ki, (zamanla) o taş deler. Eğer o damlalar birikip bir defa dökülse, o kadar tesir etmezdi. O halde küçük günaha müptelâ olan kimse, dalma istîfhar etmesi ve pişman olup bir daha onu işlememeye azm ve niyet etmesi gerekir. Hatta; ebedîlik günah istîfhar ile küçük günah olur; ve küçük günah da ısrar ile büyük günah olur» denilmiştir.

2 — İşlediği günahı küçük görüp önemsiz gözüyle bakmakla günah büyük olur. Günahı büyük görmekle de küçük olur. Zira günaha büyük görmek imanın kemalinden ve ziyade korkudan İleri gelir. Hem de kalbi günah zulmetinden korur. Böylece kalbe günah zulmeti çok te'sir etmez. Günahı az görmek gayet gafletten ve günaha alışkın olduğundan İleri gelir ve günahın kalb ile ilgili olduğuna delil olur. Bu hususta maksat kalptir. Kalbe te'siri daha çok olan bir şey daha büyüktür.

Hadîset: «Mü'min, günahını, tepesine dikilmiş bir dağ gibi görüp üzerine düşeceğinden korkar. Münafiğ ise, günahını, burnuna ko-nup ve beklemeden hemen uçup gidecek sinek gibi görür,» buyurulmaktadır.

Demîşlerdir ki: Af olunmayan günah, kulun kolay görülüp keşke bütün günahlarını bunun gibi olaydı, dediği günahdır. Peygamberlerin birine vahiy geldi ki: «Günahın küçük olmasına bakma. O günaha işlemek Allah'ın emrine muhalefet etmek olduğuna bak.» Kul, ne kadar Allah'ın Celâl ve kırbıyasını bilirse, o kadar küçük günahı büyük görür.

Rivâyet edilir ki, Ashab-ı kiramdan biri buyurdu: «Siz bazı işler yaparsınız ki, onları kul gibi önemsiz görürsünüz. Fakat biz onların her birini bir dağ gibi biliriz» vefasız, Allah'ın gazabı günahlarda

gizlidir. Senin basit gördüğün günah da Allah'ın gazabına mucib olabilir.

Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: «Siz bunu kolay sanıyorsunuz, Halbuki onun günahı Allah katında büyüktür.» (Nur sûresi, Âyet: 15)

3 — Günahı günahet ve fırsat bilmek ve onunla övünüp sevinmektir. Hazen söz verup ben filanı aldatıp bütün malını aldım; onu sıkıttırdım; onu münakağada rezil rüsvay ettim ve bunlara benzer şeyler söyler. Bir kimsenin kendi helâkından sevinmesi, onunla övünmesi kalbinin kararına olduğuna delildir.

4 — Günahın başkalarının bilmemesini, kendisi için yarın sarp bunun kendisi hakkında oyalama ve aldatma olduğuna bilmিয়ে- rek helâkine sebep olacağından korkmaz.

5 — Allah Teâlâ'nın örttüğü günahın perdesini açmaktır. Bu durumda başkaları da onun o günahını görüp ona rağbet etmeleri de mümkündür. Böylece hem günahın vebali, hem de başkalarının buna rağbet etmesinin vebali hasıl olur. Eğer onu açınca tevâh edip günah ortamını hazırlıyor, yahut ona öğretiyorsa, vebali daha ağır olur. Geçmiş büyükler demişlerdir ki, bir müslümanın kalbine günahların kolay gelmesi kadar, büyük hiyanet olmaz.

6 — Günah işleyen kimsenin alim ve önder olması ve onun halini gören başkalarının da eğer bunu yapmak cailz elmasaydı, o yapmazdı, deyip günah işlemeye cesaret bulmaktır. Meselâ alimin ipek elbise giymesi, saltanların yanına gitmesi, onların malını kabul etmesi, müzacara ve mübahaseye çalınalık göstermesi, kendi akranına ta'în etmesi, mal pokluğu ve itibarıyla övünmesi gibi. Çünkü bütün talebeleri de ona uyarlar ve onlar da hoca olur. Onların talebeleri de onlara uyar ve herbiri yüzünden —bulundukları şehir halkının kendilerine uymalarıyla— bir şehir harap olur.

Bu itibarla onların hepsinin vebali onların önderine olur. Bunun için buyurmuşlardır ki: «Bakıyar o kimsedir ki, öldüğü zaman, günahları da 300.» Bu anlatılan kimse gibi olan kimsenin günahı, kendisinden sonra bin yıl devam edebilir.

Beni İsrail âlimlerinden biri tevbe etti. O zamanın peygamberine vahiy geldi ki: «Ona de ki, eğer işlediği günah seninle bütün aramızda elaydı, af ederdik. Gerçi sen tevbe ettin, fakat yoldan çıkardığın insanlar böyle kaldılar. Onları ne yaparsın?» Bunun için âlimlerin her bir günahı bin olma tehlikesi vardır. Fakat sevaplarının her biri de bin olabilir. Zira onlara, uyanların sevabı gibi onlar için hasıl olur. Bunun için âlimlerin hata işlememeleri farıdır. İşledikleri takdirde gizleyip ifşa etmemeleri gerekir.

Hatta insanların, bir mübah sebebiyle gafilce düşebilme ihtimali karşısında âlimlerin o mübahattan da kaçınmaları gerekir.

Zühri (r.a.) der ki, ebla bundan önce şaka ve latife ederdik. Şimdi inşaa (önder) oluncu bize tebeassüm bile doğru değildir. Bir kimsenin bir âlimin günah işlediğini anlatması çok büyük hiyanettir. Çünkü bu sebeble birçok kimseler din yolunda dalâlete düşer, günah işleme-

ya cesaret bulur. Demek ki, bütün insanların günahını örtmek farz ise de âlimlerinkini örtmek daha büyük bir faredir.

SAHİN TEVBEİNİN ŞARTI VE ALAMETİ

Bil ki, tevbenin aslı pişmanlıktır. Neticesi ise, o pişmanlıktan doğan Hakkın fermanına meyl ve iradedir. O pişmanlığın alâmeti de, devamlı kaygı, tasa, haşret çekip devamlı işi yalvarma ve ağlayıp mazlama olmasıdır. Zira kendini helâk olma derecesinde gören kimsa, haşret ve üzüntüden nasıl boş olur? Çünkü bir kimsenin çocuğu hasta olsa ve kâfir doktor ona, çocuğunun hastalığı tehlikelidir ve ölüme ihtimali vardır, dese, babasının caruna nasıl ateş düşer. Halbuki kendi nefsinin, çocuğundan kıymetli olduğu; Allah Teâlâ ve Resûlünün kâfir doktordan daha üstün oldukları; ahiret helâkînin korkusunun çocuğunun helâk olma korkusundan daha büyük olduğu ve günahın Allah'ın gazabına delil olması, hastalığın ölüme delil olmasından daha aşiktir.

O halde eğer bundan korku ve haşret meydana gelmezse, bunun sebebi, günah adetiyle imanın zayıflaması ve iman nurunun onda kuvvet bulup aşığa çıkmamasıdır. Haşret ve pişmanlık ateşi ne kadar kuvvetli olursa, günaha keffaret olmasında o kadar tesiri büyük olur. Zira kalbinde günahıtan meydana gelen pes, haşret ve pişmanlık ateşinden başka bir şey eritip silemez. Çünkü ancak bu ateşin hararet ve tesiriyle kalb saf ve ince olmağa yönelir.

Hadîste: «Tevbekâr olanların kalbi ince olur. Bunlarla sohbet ve arkadaşlık yapanların kalbi de az bir zaman zarfında doğruluk ve saflığa yönelir.» buyuruldu. Kalb ne kadar günahıtan arınık olursa, onun nefreti de o derecede galib olur ve onun kalbinde günah tathilîği aşıya çevrilir. Peygamberlerden biri, Beni İsrail'den, bürün tevbesinin kabul olması için şefaât etti. Vahiy geldi ki: «Celâline hakkı için, onun kalbinde günahların lezzeti olduğu müddetçe, eğer bütün gök ehli ona şefaât etse, yine kabul etmeye.»

Bil ki, günah her ne kadar tabiatı acı kalbin arzusu ise de, fakat tevbe eden kimseler için, zehir ile karışık olan hal gibidir. Bu hal bir defa tadın sonsuz acı ve sıkıntı çeker. Bir daha ölüme getirirlerse, ona olan nefretinden tüyleri ayağa kalkar ve ondan çok korktuğundan tathil ve lezzetli görünmez olur. Bu zararı bütün günahlarda görülmelidir. Zira işlediği günahın zehir olması, içinde Allah'ın gazabı bulunduğu içindir. Bütün günahların hali budur: Allah'ın gazabından boş değildir.

Tevbe eden kimselerde meydana gelen irade ise, üç şeyle alakalıdır: Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman. Şimdiki zamanda bütün günahları bırakıp üzerine farz olan şeylerde meşgul olmasıdır. Gelecek zamanda ise, ömrünün sonuna kadar bu hal üzere kalmaya sadıdeceğine, Allah'a karşı görünür, görünmezde asla günah işlemeyeceğine sağlam ahd vermek ve farzlarda asla takâdrat yap-

manektir. Tıpkı meyvanın kendisine zararlı olduğunu bilen hastanın, tabiatı ıskı canı istediği halde yememeye azmeden ve azmında oyalama ve müsamaha göstermemesi gibi tevbe hususunu tamamenyle bırakmak ; ancak (insanlardan) uslet edip sasmayı tercih etmek, helâl lokma yemek, yahut helâl lokma kazanabilmek ile mümkündür.

Zira tevbe eden kimse, şüpheli yemeklerden el çekmedikçe tevbe-i tamam olmaz. İhtiras ve şehvet duygularını kırmadıkça da şüpheli şeylerden el çekemez.

Rivâyet etmişlerdir ki; bir kimseye bir çeşit şehvet ve arzu hakim olunca, yedi defa ondan el çeksin ki, ondan vazgeçmek kolay olsun. Tam irade ise, bununla ilgilidir: Geçmiş hallerini tekrar etmelidir. Bunun için hakmahdır; Allah'ın haklarına, kulların haklarına ne kadar takdirat göstermiştir.

Allah'ın hakları da iki kısımdır: Bir kısmı faraları yapmak, diğer kısmı da günahları terk etmektir. Faralar için düşünmelidir; buldğa erdiği günden beri namazını bırakmış mıdır, yahut necis etmes ile namaz kılmış mıdır, yahut niyetinde kusur etmiş midir, yahut itikadının aslında borukluk ve şüphe var mıdır? Bunların biriyle batıl olan namazı kaza etmelidir. Ve yine zekata kadar olduğu günden beri, çocuk bile olsa vermediklerini kaza etmelidir. (Bu İmam-ı Şafiiye göre dir.

(İmam Ebu Hanifeye göre çocuk için zekât yoktur.) Ne kadar vermemiş ise, yahut vermiş fakat müstahakkkına vermemiş ise, yahut evinde bulunan altın ve gümüş kapların zekâtını vermemiş ise, bapşının zekâtını hesap edip kaza olarak vermelidir. Eğer Ramazan orucunda takdirat etmiş ise, yahut niyetini unutmuş ise, yahut şartlarına riayet etmemiş ise, kaza etmelidir. Kesinlikle bildiği her şey kaza etmelidir. Şüphe ettiği her şeyde de kuvvetli zannıyla amel etmelidir.

En iyisi, kesin olarak yaptıklarını hesaplayıp gerisini kaza etmesidir. Gerçi kuvvetli zannı ile eda ettiğini bildiklerini de eda olarak hesaplamak caizdir. Diğer günahlar hususunda ise, düşünmelidir; göde, kulakla, dile, mide ile ve aza ile ilgili olan günahlardan ne yapmıştır?

Eğer zina, hıvata, hırsızlık, içki içmek ve Allah'ın hakkı ile ilgili olup da had cezası lazım gelen büyük günahlar işlemiş ise, onların tamamından tevbe etmelidir. Vurulmak için hakimın huzuruna çıkıp işlediği günahı ıkrar etmesi lazım değildir. Belki o günahı ötetip çok tevbe ve taat etmekle onu telâfi etmelidir. Küçük günahların duruma da böyledir.

Meselâ eğer namahreme baktıysa, yahut abdestsiz olarak Kur'ana dokunduyrsa, yahut (Şafiiye göre) mesicde oturduysa (Hanefiye göre, yahut mesicde girdiyse) bunları yapmakla keffaret verecektir ki, o günahları yok etsin. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: «Şühhesis şühhesis köşülükleri götürür.» Fakat ne kadar çok maddi olsa, o kadar çok müessir olur. (Şafii yanında) kirile çalınan sazları, (Ebu Hanife yanında bütün sazları) dinlemenden keffareti Kur'an ve va't dinlemek-

tir. Mescedlere cûnûp gişmenin keffareti, itikâf ve ibadettir. Abdestsiz Kur'ana dokunmanın keffareti, Kur'an'a saygı göstermek ve ona çok okumaktır. İçki içmenin keffareti, belâî meşrubatı sadaka vermektir. Böylece günah sebebiyle meydana gelen zulmet, bu keffaretlerle, meydana gelen nârdan giderilmiş olur. Hatta dünyadaki her sevinç ve neşenin keffareti onu dünyadan usandırıp soğutan üzüntü ve sıkıntıdır. Zira her sevinç ve rahatlık sebebiyle kalb dünyaya bağlanır ve her üzüntü ve sıkıntı sebebiyle de dünyadan ayrılıp ona nefret eder.

Bunun için hadiste: «Ölümlerin ayağına bir diken batması bile dahil, başına gelen bütün sıkıntılar, onun günahına keffaret olurs, buyrulmaktadır. Resûlullah yine buyurur ki: «Ben günahkar vardır ki, üzüntüden başka hiç bir şey ona keffaret olmaz.» Başka bir rivayette de: «Çocuk çocuk geçimnin sıkıntısından başka hiçbir şey ona keffaret olmaz.» buyrulmaktadır.

Hı. Ali (r.a.) der ki: «Günahı çok olup ona keffaret olacak taatı olmayan kufun kalbine Allah bir sıkıntı verir. Bu sıkıntı onun günahına keffaret olur.» Bu vaki olan sıkıntı onun isteğiyle değildir. Bazen bu sıkıntı, bir dünya içinden dolayı olur. Eğer bu, zaten hatadır, nasıl keffaret olur? derken, derisi ki, hal böyle değildir. Belki senin kalbini dünyadan soğutup nefret ettiren herşey, isteğinle olmasa da sana hayırdır. Zira eğer kalpte sevinç ve neşe olup dünya arzu ettiğin gibi olursa, dünya senin cennetin olur.

Yûsuf (r.a.), Cetrail (a.s.) dan «O üşşün ve huzin ihtiyarı (Yakub Peygamberi) ne halde buldun» diye sordu. Cetrail: «Yüz çocuğu ölmüş bir anne gibi buldum», dedi. Yûsuf: «Onun bu üzüntüsünün karşılığı nedir?» dedi. Cetrail: «Yüz defa şehid olmuş kimsenin sevabıdır», dedi.

Kulların haklarına gelince, bunu iyice hesaplamalı, insanlarla aralarında geçen hususları düşünmelidir. Hatta yaptığı konuşmalarda, söylediği kelimeleri bile hesaplamalıdır. Bir kimsenin malına elmek, yahut onu incitmek veyahut gıybet etmekle hakkı geçmiş ise, ödemeğe çalışmalıdır. Geri verilebilecekse, vermelidir. Değil ise, helallik istemelidir. Eğer bir kimseyi öldürmüş ise, kendini onun varislerine teslim etmelidir. Böylece ya kimsa alırlar, yahut af ederler. Zimmetine geçirdiği bir akşeyi, yahut bir darık, (dihemân 1/6) yahut bir hab-beyi (iki arpa ağırlığı) bulup sahibine teslim etmelidir.

Sahibini bulamazsa varislerine teslim etmelidir. Bu, memur ve esnaf için çok zor bir şeydir. Zira onların muamelesi çok olur. Gıybet hususı ise herkes için sordur. Zira gıybet edilenlerin hepsini bulmak mümkün olmaz. Gıybet edilenlerden helallik istemek mümkün olmayınca, taat ve ibadeti çok yapmaktan başka yol kalmaz. Böylece o kadar taat birikir ki, kıyamet gününde üzerine lazım olan hakları taatıyla ödedikten sonra ona da kıfayest miktarı kalır.

GÜNAHLARIN GİDERİLMESİ

Bil ki, tevbesinde kararlı iken, kendisinden bir günah sadır olan kimse, derhal hadia ve haberlerde geçen işlerin biriyle onun kaffaretine başlanmalıdır. Esaslerde geçen şudur ki: Günahın sonra seksiz şey yapırsa, o günaha kaffaret olur. O seksiz şeyin dördü kalbe ilgilidir. Biri tevbe, yahut tevbeye azmetmektir. Biri de ona işlememeyi sevmektir. Biri de ondan dolayı cezalandırılmaktan korkmaktır. Biri de, af ummaktır. Dördü de, bedenle ilgilidir. Biri iki rekât namaz kılıp namazdan sonra yetmiş kere istiğfar etmek ve yüz kere «Sübbanella-hî-Azım ve bîhamdihle» demek ve elinden geldiği kadar sadaka vermek ve de bir gün oruç tutmaktır. Bazı eserlerde gelmiştir ki; güzel abdest alını. Mescide gidip iki rekât namaz kılın. Hadiste: «Senden güzel bir günah sadır olursa ona kaffaret olarak güzel bir taat yap. Aşkâre bir günah işlemiş olursan, ona karşılık bir aşkâre taat yap», buyrulur.

Bil ki, dil ucu ile ve kalbin haberi olmayan istiğfarın o kadar faydası olmaz. Kalbin, dile ortaklığı ve muvafakata, istiğfar sonunda korku ve yalvarmakla, pişmanlık ve mahcubiyetten uzak durmamakla olur. Bu hâl gerçekleşince, tevbeye azmî kararlaşdırılmamış olsa bile tevbeli olup, halinin doğruluğa tebeddül etmesi umulur. Velhâsıl dile istiğfar etmek, kalb gâfil olsa bile faydası boş değildir. Zira istiğfar kelimeleri en azından dilini husulmuş şeylerden alıkoyar ve susmaktan da hayırlıdır. Zira dili hayırlı söz alır. İstiğfar kelimesine sevgi, oynamaktan ve diğer pâs sözleri söylemekten daha çok olur.

Osman-ı Mağribî'ye birisi dedi ki, bazen şikretmek aklında yok iken, dilim şikretiyor. Osman dedi ki: «Allah'a şükür et ki, senin bir urvunu kendi hizmetine tâyin etmiştir. Ama burada şeytan vesvese verip der ki, dilinde şikretme. Zira kalbin hazır olmazsa zikri hafife almak olur. Bu hususta şeytana verilecek cevap üç kısımdır: Birinci kısım ve makbul olanı da şudur ki: Şeytana cevap verip senin imadına kalbini de hazır edip lânet yarana tut ettiğin demektir. Bir kısmı da ahlâm olanların cevabıdır: Ona, doğru söylüyorsun. Yalnız dilin oynamasının ne faydası vardır der ve susar. Zanneder ki, aklıca bir harekette bulundu. Bilmiyor ki, hakikatte şeytana dost olup benliğine ayağa kalkmış olur. Üçüncü kısım ortadakilerin cevabıdır: Derler ki; her ne kadar kalbimiz hazır olmasa da ve kalbi zikir daha üstün ise de, dilde Allah'ı şikretmek, susmaktan hayırlıdır. Nitekim padişahlık, sarraflıktan, sarraflık da çöpeçlükten üstündür. Padişah olamayanın sarraflıktan vazgeçmesi gerekmez.»

Bil ki, tevbe etmeyenlerin insafa gelip tevbe etmelerinin ilacı şudur ki: Niçin tevbe etmediklerini, ne sebeble günaha ısrar ettiklerini bilmelidirler. Tervbeye mâni olan sebebler beğir. Onların herbirinin bir çeşit ilacı vardır.

Birinci çeşit: Ahirete inanmaz, yahut şüphe eder. Bunun ilâcını mühlâkât bölümünün sonunda gurûr bahsinde anlattık.

İkinci sebep: Ona arzı ve istek o kadar gâlib olmuştur ki, onlara muhalefet etmeye dayanamaz. Arzuların lezzeti ona o kadar hâkim olmuştur ki, ona ahiret hâllerini unutturmuştur. İnsanların çoğunun hicabı (Allah'tan ayıran) şehvetlerin sevgisidir.

Bunun için Resûlullah buyurur ki: «Allah Teâlâ cehennemî yarattığı zaman, Cebrâîl'e "Bak" diye emir buyurdu. Cebrâîl bakınca "Ya Rabbi! İzzetine yemin ederim ki, cehennemini nasıl olduğunu bilen ona geçmez," dedi.» Sonra Allah Teâlâ cehennemini strafında arzular ve şehvetler yarattı ve yine ona bak dedi. Cebrâîl bakınca, «Ya Rabbi, korkarım ki, bundan kurtulan olmaz.» dedi. Sonra Allah Teâlâ cenneti yarattı ve ona «Bak» dedi. Cebrâîl bakınca, «Ya Rabbi, bunun nasıl olduğunu bilen herkes buraya gelmek için acele eder.» dedi. Sonra cennet yolunda sevilmeyen şeyler ve zor geçitler yarattı ve «Bak» dedi. Cebrâîl bakınca, «Ya Rabbi, izzetin hakkı için korkarım ki, cennet yolundaki esâ ve sıkıntılara çokluğundan hiç kimse cennete girmez.» dedi. O hâlde nefse ve şehvete uymak cehennem yoludur. Esâ ve sıkıntılara dayanmak da cennet yoludur.

Üçüncü sebep: Ahiret vadedir (veresiyedir), dünya ise peşin ve nakittir. İnsanın tabiatı peşine meyyaldır. Borç olan her şey göden uzaktır. Göden uzak olan gönülden de uzaktır.

Dördüncü sebep: Mû'min olan herkes her zaman tevbe etmek azminde olur, fakat geçiktirir. Öüne gelen her arruya bunu da yapayım, ondan sonra tevbe edeyim, bir daha yapmayayım, der.

Beşinci sebep: Günahların insanı mutlaka cehenneme götüreceği lâzım değildir. Belki Allah'ın affı mümkündür. İnsan kendisi hakkında hüsn-ı zanda bulunur. Ona bir şehvet gâlib olursa, Allah affeder diye rahmet umar.

Birinci sebep olan, Ahirete inanmamanın ilâcı, daha önce anlatılmıştır. Ahireti, veresiye ve vade itikat edip nakdî tercih etmenin ve göden uzak olan gönülden de uzak tutmanın ilâcı ise, olacağı muhakkak olan Ahiretin olmaş olduğunu farketmelidir. Dünyanın gidip Ahiretin gelmesini, gösünü yumuşap açması gibi anlamalıdır. Zîrâ bugün, hattâ bu saat Ahirete geçebilir. Böylece veresiye bildiği şey nakit olur ve nakit bildiği şey de, geçip uyku ve rüya gibi olur. Şehvet ve arzuları berakemayan kimsenin ilâcı ise, şunu düşünmelidir ki, dünyada bir saat şehvetlere mahremeyince, Ahirette cehennem ateşine nasıl dayanabilir ve cennetin nimetlerine karşı nasıl sabredebilir?

Eğer hasta olur ve yanında soğuk su kadar kıymetli bir şey olmazsa ve yahûdî bir doktor ona su zara zararlıdır, ona perhîz tut derse, o zaman şifâ kılmak ümidi ile nasıl arzusuna muhalefet eder.

O hâlde, Allah ve Resûl-ü'nün emriyle ebedî padişahlık ümidiyle şehvetleri bırakmak nâçiz lâzım olmasın. Yarı, öbür gün tevbe ede-

rim diye tevbeyle geciktirene: «Yarınki günün gelmesi senin elinde değildir. Belki yarın gelmeden sen ölürsün» demelidir. Hadiste: «Cehennemliklerin çoğu tevbeyle geciktirenlerdir.» buyurulmaktadır.

Yine ona: «Bütün niçin tevbeyle geciktiriyorsun? Eğer şehvetleri bırakmak zor olduğu için geciktiriyorsan, yarın da zor olacaktır. Zîrâ Allah Teklâ, şehvetleri bırakmanın kolay olduğu bir gün yaratmamıştır. Sen şu kimseye benzersin ki, ona bu fidanı kökünden kopar, dediği zaman, o fidan kuvvetli ben sayısın, sabredin, gelecek yıl koparırım, der. Ona derler ki, ey ahmak gelecek yıl fidan daha da büyüyecek kuvvetlenecek ve sen de daha da sayılayacaksın. Şehvetlerin ağacı da, onun arzusı ile hareket ettikçe hergün daha da kuvvetlenir ve sen de ona muhalefet etmekten daha da acız olursun. O hâlde ne kadar erken bıraksam, o kadar kolay olur.» demelidir.

«Ben mü'minim, Allah Teklâ mü'minlerin günahını affeder», diye mü'minliğe güvenen kimselere: «Belki affetmez. Hem de belki iman ağacı sayısız, ölümlü şerhatının rûgâriyle yoktur. Zîrâ iman taat nibrinden ve içen bir ağaçtır. O suyu kestikleri zaman onun hâli tehlikeli olur. Hatîâ taatı olup çok günah olan imanın hâli, birçok hastahğı olduğu için her an ölmekten korkulan hastanın hâline benzer.» demelidir.

Sonra ona deriz ki: «Eğer insanı selâmetle kurtarabilsen de asâba düşer olabılırsın. Zîrâ genellikle günahlar sebebiyle asâb çekilir. Zîrâ bütün peygamberler, günah sebebiyle asâb olunsacağını bildir-mek için gönderilmişlerdir.

O hâlde af umudıyla taati bırakmak ahmaklıktır. Bu, herşeyini kaybetmiş, çocuk çocuğunu aç ve çıplak bırakmış ve belki bir harabe-de hazine bulurlar diyen kimseye, yahut düşman bir şehri yağma ederken, eşyasını koruyup gizlemeyen ve kapısını açık bırakarak şa-yed salın benim evime gelirse ölü veya gâfil olur, evimin kapısını bulamaz diyen kimseye benzer. Bunların hepsi mümkündür. Af ummanın hukûmı da böyledir. Fakat buna güvenip ihtiyatı bırakmak ahmaklık olur.»

Bü ki, bir kimsenin günahların bazısına tevbe edip bazısına tevbe etmemesi doğru mudur, değil midir? diye âlimler ihtilâf etmişlerdir. Bir grup, günahların bazısına tevbe edip bazısına etmemek câiz değildir. Zîrâ bir kimsenin zinâyâ tevbe edip içkiye tevbe etmemesi, eğer zina günah olduğu için tevbe ediyorsa câiz değildir.

Nitekim bir küpteki içkiye tevbe etmek diğerindeki içkiye tevbe etmemek câiz değildir. Zîrâ ikisi de aynı içkidir. Günah da bunun gibidir, demişlerdir. Fakat doğrusu bu tevbe câizdir. Zîrâ belki zinâyâ, içkiden aşır olduğunu düşünüp ve önce aşırına tevbe eder. Yahut içkinin zinâdan daha çok uğursuz olduğunu düşünüp içkiye tevbe eder. Zîrâ içki hem zinâyâ, hem de başka günahlara sebep olur. Yahut belki meselâ gıybet kul hakkıyla ilgili olup daha tehlikeli olduğu için ona tevbe eder ve içkiye tevbe etmez, yine belki ne kadar çok içki içtsem, cezası o kadar çok olur müâhhamasıyla çok içki içmeye tevbe

edip az içmeye etmez. Çünkü hiç içmemek için nefsimle başa çıkamam, fakat az içebilirim.

O halde bir hususta şeytana gücüm yetmeyince, gücüm yettiği hususlarda da ona uymam şart değildir, der. Bunların hepsi mümkünür. Ama: «Tevbe eden Allah'ın sevgilidir.» ve: «Allah, tevbe edenleri sever.» sözlerinde sevginin derecesi, zâhır budur ki, bütün günahlardan tevbe edenler hakkındadır. Günahların bazısına tevbe etmek câiz değildir diyen grup, herhalde yâni Allah'ın sevgisine layık olamazlar demek istiyorlar. Yoksa küçük günaha yapılan tevbe onun kaffareti olur, «küçük günah hiç işlenmemiş gibi olur. Oysa bütün günahlardan bir defa tevbe etmek zordur. Çoğunlukla tedrici olur ve tevbede ne kadar bağarılı olursa «kadar sevâp alır.

İKİNCİ ASIL

SABIR VE ŞÜKÛR

Bİ ki, tevbe sabırsız mümkün olmaz. Hattâ hiçbîr farz edâ etmek ve hiçbîr günahıtan el çekmek sabırsız mümkün olmaz. Bunun için Resûlullah'a: «İman nedir?» diye sorduklarında: «İman sabırdır,» diye cevap verdi. Diğer bir hadîste: «Sabır, imanın yarısıdır,» buyurur. Sabrın fasilet ve üstünlüğü içindir ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teâlâ yetmiş yerden fazla onu zikretmektedir ve her yüksek dereceyi sabra havale etmektedir. Hattâ din yolunda imam (önder) ve lider olmaya da sabra havale etmekte ve: «İsrail oğullarından da (dînlerinde) sabrettikleri için emrîmlere (insanları) doğru yola götürecek imamlar (rehberler) tâyin etmiştik. Onlar âyetlerlemler (Tevratı) çok iyi biliyorlardı.» (Seode sûresi, âyet: 24) buyurmaktadır.

Yine sonsuz sevâbları sabra havale edip buyurur ki: «Sabır edenlere âhirette ancak sayısız mükâfâtlar verilir.» (Zümer sûresi, âyet: 10). Allah Teâlâ, sabredenlerin yardımına olduğunu: «Allah sabır edenlerle beraberdir.» (Bakara sûresi, âyet: 153) âyetiyle va'd buyurur. Allah Teâlâ sabredenlerden başka hiç kimsede, salâvat, rahmet ve hiddâyetin üçünü toplamamıştır.

Nitekim buyurur ki: «Onlara, Rab'lerinden salâvat ve rahmet vardır ve onlar hiddâyet bulundardır.» (Bakara sûresi, âyet: 157) Sabır çok büyük bir fâzilet olduğu için, Allah Teâlâ onu herkese değil, belki yalnız dostlarından az kimselere nâsib etmiştir.

Resûlullah buyurur ki: «Size en az verilen şey yakın ile sabırdır. Bunların ikisi verilen kimsenin (nafile) namazı ve (nafile) orucu çok olmasa da ona korkma diye müjde ver.»

Yine buyurur ki: «Ey ashabım, eğer bugünkü hâlinize sabretseniz, benim yanımda her birinizin ameli, heptenâ kadar amel yapana-
ından bana daha sevgilidir. Fakat korkarım ki, dünya kapısı size açı-
lır, birbirinize düşman olursunuz ve güctekiler de size düşman olur. Sabredip sevâbı bekleyen kimse, tam sevâb alır. Sabrediniz, zîrâ dün-

ya haki kalmaz, Allah'ın sevdiği haki (devamlı) kahr.» deyip, «Sizin yamınadâhiler hakidir.» (Nahl sûresi, âyet: 96) âyetini okudu.

Yine Resûlullah buyurdu ki: «Sabır gırtlı hazinelerden bir hazinedir. Eğer sabır bir insan olsaydı, çok cömert bir kimse olurdu.»

Diğer bir hâdiste de: «Allah Teâlâ sabırlı kullarını sever.» buyurur. Davud'a (a.s.) vahiy geldi ki: «Ey Davud ahlâkıta bana uy. Benim ahlâkımdan biri çok sabredicidir.»

İsa'ya (a.s.) da buyurdu ki: «Sabırsız, istediğin şeye kavuşamazsın.» Resûlullah, Ensardan bir topluluk gördü. Siz mü'min misiniz? buyurdu. Evet, Ya Resûlallah! dediler. Resûlullah, «İmanın sıkmetsi nedir?» buyurdu. «Nimete şükredersiz, sıkıntıya sabredersiz ve Allah'ın hükümlüne rıza gösterirsiniz» dediler. Resûlullah: «Kabe'nin Rabbi hakkı için siz mü'minlersiniz.» buyurdu.

Hâ. Âli buyurur ki: «Sabrın imandaki yeri, başın bedendeki yeri gibidir. Sabrı olmayanın imanı olmaz.»

SABIR HAKİKATI

Bu ki, sabır insanın özelliğidir. Nitekim sabırsızlık da hayvanların huyudur. Zira hayvanlar çok noksandır. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur. Zira onlar çok kâmilidirlir ve şehvetlerden uzak ve arıktırlar. Demek ki, bütün hayvanlar şehvetlere uyarlar. Onların şehvet ve arzularından başka bir istediği yoktur. Melekler de Allah'ın aşkına dalmışlardır. Onları aptan sıkıyan bir şey yoktur ki, ona defetmek için sabra muhtaç olsunlar.

Ama insan ise, bağlangıçta hayvanların hâli üzere yaratılmıştır. Çünkü ona yiyecek, giyecek, süs oyun ve eğlence hırısı musallat edilmiştir. Bu hâlden sonra bülûğ çağında onda meleklerin nûrundan bir nûr meydana gelir. O nûrta işlerin akîbetini görür. Hattâ ona iki melek görevlendirilir. Hayvanlar ise bu mertebeden mahrumdur. Bu meleklerden biri ona yol gösterir. Şöyle ki, o meleğin nûrlarından bir nûr ona geçer. O nûrta işlerin sonucunu anlayıp her işin doğru yasını görür. Böylece o nûr ile kendi zatını öğrenir. Hak Teâlâ'yı idrâk eder ve bütün şehvetlerin, arzuların bağlangıcı tatlı olduğu gibi, sonu da acı ve felâket olduğunu anlar. Şunu da kesinlikle bilir ki, kendinin rahatı ve huzura çabuk geçer, geride sıkıntı ve azap kalır. Bu hidâyet hayvanlara nâil olmaz. Fakat bu hidâyet kısıyet etmez. Zira şehvetler, çok zararlı olduğu için, kendisinin onları defetmeye kudreti yoktur. Bu durumda hidâyetin (doğru yolu bilmenin) ne faydası vardır. Zira hasta da hastalığın zararlı olduğunu bilir, fakat onu def edemez. Onun için Allah Teâlâ öbür meleği de, ona güç ve kuvvet verip ona destek olmak için görevlendirir. Böylece zararlı şeylerden el çekebilir. Şehvetleri, arzuları harekete geçince, gelecekte onların zararından kurtulmak için onlara muhalefet etmek, ısteği de harekete geçer.

Şu hâlide şehvet ve istekler şeytanın askeri olduğu gibi, muhalefet arzusu da meleklerin askeridir. Bîs şehvetlere muhalefet arzusu dinî istek, dünyevî şehvet ve arzulara da hava (nefs) diyelim. Bu iki asker arasında daima kavga ve anlaşmazlık vardır. O yap deyince biriki yapma der. Bu kimse o iki istek arasında âciz ve çaresiz kalır. Eğer dinî ister, hava (nefs) isteğine karşı muhalefette diretirse, onun bu diretişine sabır denir. Eğer hava (nefs) isteğini mağlûp edip defederse, onun bu galebesine zafer denir. Birtirileriyle kavga ve mücadele ettikleri müddetçe, buna mücadele ve nefis cihâdı denir.

O hâlide sabrın manası; dinî isteğin, hava (nefs) isteği karşısında direnmesidir. Bu iki askerin birbirlerine muhalefeti olmayan yerde sabır olmaz. Bunun içindir ki meleklerin sabra ihtiyaçı yoktur. Nitekim hayvanların ve çocukların da sabır kuvveti yoktur.

Bil ki, bu iki melekten maksat amelleri yazan meleklerdir. Fikir ve itidilât yolu açılan, yâni her hâdisenin bir sebebi olduğunu ve her muhalefî şeylerin ayrı ayrı sebepleri olduğunu gören kimse, anlar ki, çocuk başlangıçta ne hidâyet ve ne de marifete malik değildir. Böylece işlerin ikibetini anlamaya, onun ne istek nisbeti vardır, ne de sabra kudreti vardır. Ama büyüğe yaklaşıncı, bunların her biri zahur etmeye başlar. O hâlide anlaşıldı ki, bunlarda iki sebebe ihtiyaç vardır. O iki sebep de iki melekten ibarettir. Yine anlaşıldı ki, esas ve önde olan hidâyetdir, kudret ve irâde ondan sonra amel eder.

O hâlide hidâyet kendisinden olan melek daha şerefli ve üstündür. Bunun için göğsün sağ tarafı ona verilmelidir. Göğsün sahibi senin, o melekler senin vazifelilerindir.

O hâlide seni ırsat için görevlendirilmiş olan meleğe itaat edersen, ondan hidâyet ve marifet alırsın ve senin ona itaatın kendi kendine iyilik etmektir. Zira meleğin emrini boşa çıkarmamış olursun ve bunun için sana sevâb yazılır.

Eğer meleğe yüz çevirip onun görevini iptâl edersen hayvanlar ve çocuklar gibi işlerin sonunu görmekten mahrum kalırsın. Bu itibarla kendi kendine kötülük etmiş olursun. Zira onun (melek) görevini zayıf ve iptâl etmiş olursun ve bunun için sana günah yazılır. Yine bunun gibi, eğer o melekten aldığı kuvveti, şehvetlere muhalefet etmek yönünde harcamaya çalışırsın, sana yazılan bu iki hâl, hem amel defterine yazılır, hem de kalbine yazılır.

Gerçi hâik o, senin kâhinde saklıdır. Bu iki melek ve onların sahifeleri görünen âlemde değildir ve onları bu gözle görmek mümkün olmaz. Ölüme yaklaşıp zaherî göz örtülüp batinî göz açılıncı —ki melekût âlemini gören batını gödür— bu batinî gözle, görülmesi mümkün olmayan sahifeleri görürsün ve küçük kıyâmette o sahifelerden haberdar olursun. Ancak onun tafsilâtını büyük kıyâmette görürsün. Küçük kıyâmet dediğimiz ölümdür.

Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Ölenin kıyâmeti kopmuştur.» Büyük kıyâmetle olan her şeyin bir numûnesi küçük kıyâmette vardır. Bunun tafsilî İhyaü'l-Ulûm kitabında anlatılmıştır. Bu kitabımız

muhtasar olduğu için onu kaldıramaz. Maksadımız şudur ki, sabır, kavgı ihtimâli olan yerde olur. Kavgada iki askerın (kurvetin) birbirlerine muhalefet ettikleri yerde olur. Kavgada iki askerın biri melekler zümresindendir. İkisi insanın sinesinde bîr araya gelmiştir.

O hâlde dîni faaliyetin ilk adımı bu kavgı ve muharebe ile dîn yolunda uğraşmaktır. Zîrâ sine (kalb) sahnesına çocukluk çağında şeytan askeri tutmuştur. Melek askeri bülûğa yakın zamanda meydana çıkmıştır.

O hâlde şeytan ve şehvet askeri hesimete uğratılmadıkça saade- te kavuşmak mümkün olmaz. Muharebe etmeden ve bunda sabır göstermeden de şehvet ve şeytan askerini kahrretmeye imkân olmaz. Bu muharebe ile uğraşmayan kimse emri şeytana bırakmıştır. Şehvetleri emrine alıp şeriate itaat edip boyun eğen kimse bu fethe muvaffak olmuştur.

Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Herkesin şeytânı vardır. Benim şeytanım Allah'ın inayetiyle bana mağlûp olup müslâman olmuştur.» Umumiyetle cihâd yapan kimse, bazen zafer kazanır, bazen de hesimete uğrar. Bunun gibi bazen şehvetler, bazen de dîni temayül muvaffak olur. O hâlde kale, ancak sabır ve sebat ile fethedilebilir.

Bü ki, iman yalnız bir şey değildir. Belki, onun birçok dalları, budakları ve kolları vardır. Nitekim hâdiste: «İmanın yetmişden fazla şubeleri vardır. En büyüğü "Lâ ilâhe illallah"tır. En küçüğü de yoldaki dikenleri, taşları kaldırmaktır.»

İmanın her ne kadar kısımları çok ise de, sâikleri üç çeşitte toplanır: Marifetler, hâller ve ameller. İmanın derecelerinden hiçbirisi bu üç hâlin dışında değildir. Meselâ tevbenin hakikati pişmanlıktır. Pişmanlık da kalb hâlidir. Ashı da günahın şiddetli sehar olduğunu bil-mektir. Fer'i ve neticesi de günahıtan el çekip taat ile meşgûl olmak-tur. O hâlde bu hâl, o marifet ve o taatın (amelin) üçü de imanın cümlesindendir ve iman bu üç şeyden ibârettir. Fakat yalnız marife-te tahsis edilebilir. Çünkü marifet imanın aslıdır. Zîrâ hâl marifetten meydana gelir.

O hâlde marifet bir ağaç gibidir. Kalbin marifet sebebiyle değiş-mesi, o ağacın dal vermesi; bu hâllerden meydana gelen ameller de, o ağacın meyva vermesi gibidir. O hâlde imanan tamâmı iki şeydir: Biri ilim (bilmek) hâli, diğeri de, amel hâlidir. Amel de sabırsız müm-kün değildir.

Bu itibarla sabır imanın yarısıdır. Sabır da iki cins şeyden mey-dana gelir: Biri, şehvetlerin cinsine sabretmektir, diğeri de, öfkenin cinsine sabretmektir. Şehvetlerin cinsine olan sabır, oruçtur. Bu it-barla oruç sabrın yarısıdır. Başka bir yünden sabır imanın yarısıdır. Zîrâ herkes zahiri hâle bakar.

Bu itibarla iman, zahiri hâlden ibârettir. Zahirde mü'minin hâl, sıkıntıya sabır etmek ve nimete şükür etmektir. Bu yünden de sabır, imanın yarısıdır. Nitekim diğeri bir hadiste: «İman iki bölümdür: İb-ri, sabır; diğeri de, şükürdür.» buyurulmaktadır.

Eğer en çok zor olan hâle bakıp ona aul itibar edersen, sabır kadar zor bir hâl yoktur. Bu itiharla sabır, imanın tamamı olur. Nitekim Resûlullah: «İman nedir?» diye sorduklarında: «İman sabardır.» diye cevap verdiler. Yâni imanın en çok zor olan kısmı sabardır.

Nitekim Resûlullah: «İlac, arefedir.» buyurmuştur. Zîrâ haccın en büyük tehlikesi arefe sebebiyle olur, Zîrâ arefenin kağırılması ile, hac kağırılmış olur. Başka rükûnlerin sebebiyle hac kağırılmış olmaz.

Bil ki, kul her zaman havasına (arzusuna) uygun veya muhalif bir şeyden hoş olmaz. Bu iki hâlin her birinde sabra ihtiyâç vardır. Havasına (nefsî arzularına) uygun olan şeyler; mal, nimet, makam, itibar, sağık, sevilen kadın, çocuk ve benzerleri gibi. Bu iki hâlin her ikisinde de sabardan önemli bir şey yoktur. Zîrâ eğer sabır edip bağlayıp zevkî safaya alıncaya kadar serkeşlik ve azgınlık başlar. Zîrâ dandılmıştır ki; herkes sıkıntıya sabreder; fakat refah ve rahata ancak siddikler sabredebilir. Ashab-ı kiram devrinde mal ve nimet çoğalınca, dediler ki, biz sıkıntıda iken, sabır güçümüz, nimet ve imkân sahibi olduğumuz şu andan daha çok idi.

Bunun için Allah Teâlâ buyurur ki: «Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir dememedir.» (El-Bakal sûresi, Ayet: 28) Velâhâzı imkân sahibi için sabretmek çok zordur. Ölümden korunmak için en büyük yol, imkân sahibi olmamaktır.

Nimete sabretmek; ona gıvül bağlamamak, ona sevinmemek ve onun artıyet olup çabuk elden çıkacağını bilmektir. Hattâ hakikatte onu nimet olarak bilmemektir. Zîrâ kıyamette kendi derecelerinin noksan olmasına sebep olabilir. O hâlde her nimetin qükrü ile meşgûl olmalı; Hak Teâlâ'nın hakkını ödemelidir. Bu hak gerek mal ile, gerekse beden ile ilgili olsun. Ve mâlik olduğu her nimetin bir miktarını Allah için vermelidir. Şu hâlde bunların her birinde sabra ihtiyâç vardır.

Havaya (nefsî arzularına) uygun olmayanlar üç kısımdır: Biri, kendi isteğiyle olur. İyi amel yapmak ve günahattan kaçınmak gibi. Biri, kendi isteğiyle olmaz. Sıkıntı ve menâbet gibi. Biri de, aklı kendi isteğiyle olmaz, fakat onun cema veya mülkâfatı kendi isteğiyle olur. İnsanların kendilerini ictilmeleri gibi: İyi amel gibi kendi isteğiyle olan şeylerde sabra ihtiyâç vardır. Zîrâ bazı ibâdetler tembellik sebebiyle zor gelir.

Bazı ibâdetler de bahâllik sebebiyle zor gelir. Hac gibi. Bunlar tabii mülkûn değildir. Hattâ her taatın evvelinde, ortasında ve sonunda sabra ihtiyâç vardır. Evvelinde olan, ihlâş niyet edip rıyayı kalbinden çıkarmaktır. Bundaki sabır çok zordur. Amel ve taatların ortasındaki sabır ise, onları şartlarına ve adabına uygun bir şekilde edâ edip onlara hiçbir şey katmamaktır.

Masell eğer namazda ise, hiçbir tarafa bakmamalı ve hiçbir şeyi düşünmemelidir. İbâdetten sonraki sabır ise, onu ihlâş etmekten ve

İbâdet ettim diye haber vermekten sabır etmek ve ibâdetiyle gururlanıp kendini üstün görmemektir.

Günahlardan el çekmek ise, sabırdan başka bir şeyle olmadığının mâlûmudur. Şehvet, arzu ne kadar kuvvetli olursa ve günah da ne kadar kolay olursa, ona sabretmek de o kadar zor olur. Bunun için dil ile işlenen günahlara sabretmek daha zordur. Zira dili oynatmak kolaydır. Çok konuşmak âdet olursa, âdet de huy olur. Zaten şeytanın şakertlerinden biri de, âdettir.

Bunun için dil, gıybet, yalan, kendini övmek ve başkalarını ayıplamak yönüne gidiyor. Dilin ucuna gelip başkalarının hoşuna gidecek, fakat haddi âlânda yakışkız olan bir söz sabretmek zordur. Genellikle insanlar arasına karışmamak mümkün değildir. Ancak insanların azlet edip selâmeti yalnız yapmakta arayanlar müstesna.

İkinci kısım, kendi isteğiyle olmayan fakat ona karşılık vermesi kendi isteğiyle olan şeylerdir. İnsanların elinden ve dilinden gelen esâ gibi. O hâlde onlara esâ ile mukabele etmemek hususunda sabra ihtiyâç vardır. Ashab-ı Kirâm'dan biri der ki, biz insanların esâına katlanmayan insanı insan saymazdık.

Buna şunun için demişlerdir ki, Allah Teâlâ Resûlüne buyurur ki: «Kâfirlerin azâlarına sabredip Allah'a tevekkül et.» (Hud sûresi, âyet: 49) ve: «Müşriklerin yâhânalarına sabredip azlet et ve onların cezalarını Allah'a bırak.» (Müzzemmil sûresi, âyet: 10) buyurur ve yine: «Elbette düşmanların sözlerinden kalbinin sıkıldığını biliyorum. Ama sen, Rabbinî hamd ile tesbîh et.» (Nâz sûresi, âyet: 97 - 98). Bir defa Resûlullah Beytül-mâi (Hazine) mahmû takrîm ederken, biri, bu takrîmat Allah için (âdil) değildir, dedi. Bu haber Resûlullah'a ulaınca yürek kızardı (üzüldü) ve buyurdu ki: «Allah, kardeşim Mûsâ'ya rahmet eylesin ki, bundan önce ona da bu söz söyleyip onu incittiler ve o sabırlıydı.» Allah Teâlâ buyurur ki: «Eğer siz bir esiyet yaparsanız, onun mîsaliyle karşılık veriniz. Ancak sabrederseniz daha iyidir.» (Nâhî sûresi, âyet: 126) İncitildi gördüm ki; İsa (a.s.) diyor ki, benden önceki insanlar ele el, göze göe, dîşe dîş ile kınas yapıyorlardı. Ben bu hükme tâlîl demem. Fakat siz, karşılık vermemezdil tavâsye ederim. Hattâ bir kimse sağı yüzünüze vurursa, sol yüzünüzü de gösterin ve eğer bir kimse sarışınızı alursa, gömleğinizi de veriniz; siz sorla bir mil yol götürürse, onunla iki mil gidiniz. Resûlullah buyurur ki: «Bir kimse sizden bir şey esirgeyip siz ondan mahrum ederse, siz ona ibâsında bulununuz. Siz kötülük yaparsa siz iyilik yapınız.» Resûlullah'ın buyurduğu bu sabır, âdîkların derecesidir.

Üçüncü kısım ki bapın ve sonunun istekle ilgili yoktur. Mustahbetlerdir.

Mâscûd çocuğun ölmesi; malın yok olması; el, göe, kulak gibi uzuvların sakat olması ve bütün semâvî âfetler gibi, bundara sabretmek kadar büyük ferâiletler ve sevâblar yoktur.

Bunun için İbni Abbâs der ki: «Kur'an-ı Kerim'de sabır üç kısımdır. Biri taate (iyi amele) sabretmektir. Bu cevâbı üç yüz derece art-

tırır. Bir kessm de harama sabretmektir. Bu sevâbı sâbıyüz derece artırır. Üçüncüsü de, musibet (belâya) sabretmektir. Bu, sevâbı yediyüz derece artırır.» Bil ki, belâyı sabretmek, sadıkların derecesidir. Bunun için Resûlullah duasında: «Ey Allahım, bîze, dünya musibetlerini kolay gösteren yakın mertebesini ver.» buyurur.

Yine buyurur ki: «Allah Teâlâ buyurur ki: Hastalık verdiğim kulum, o hastalığa sabredip insanlara şikâyet etmezse, eğer ona şifâ verircem, evvelki hâlden daha güzel et ve deri veririm. Eğer onu dünyadan çıkarırsam rahmetimle çıkarırım.»

Devd (a.s.) dedi ki, «Allahım, senin rızan için musibete sabretmenin karşılığı nedir?» Allah Teâlâ: «Ona insan hâl'atini giydirdim ve onu hiçbir zaman geri almadım.» buyurdu.

Yine Davûd (a.s.) diyor ki, «Allah Teâlâ buyurur ki, bedeninde, malında ve çocuklarında musibet verdiğim kimse, bunu güzel sabarla karşılasa, ona hesap sormaya ve onu hayır dıvanına ve cennetne atışına göndermeğe hayâ ederim.»

Resûlullah buyurur ki: «Sabarla genişlik beklemek İbâdettir.»

Yine buyurur ki: «Bir kimseyle başına bir musibet geldiğinde: Biz, Allah'a döneceğiz. Allahım, bu musibetimden dolayı bana sevâb ve hayır ihsa neyle, duasını okursa, Allah Teâlâ onun duasını kabul buyurur.»

Yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ buyurur ki, ey Cebekâ, dünya güründen mahrum ettiğim kimsenin mükâfatını bilir misin? Ona karşılık ona cemâlini görmeyi müsbet ederim.»

Birisi bir kâğıda şunu yazmıştı: «Sabret, bizim görülmüş olur-
san.» Bir sıkıntıya uğradığı zaman, onu koyundan çıkarıp bakardı. Feth-i Musulânın hanımı bir gün düştü ve kırnağı yarıldı. Hanım bu hâle güldü. Ona ne güldüyün, acıma mı? dediler. «Onun sevâbının sevâfı bana acımı unutturdu.» dedi.

Resûlullah buyurur ki: «Allah'ı takdir etmenin bir yolu da, hastalık hâlinde ondan şikâyet etmeyip musibetli gıtmektir.» Büyüklerden biri rivâyet eder ki; Ebû Husayfe'nin amthan olan Salim'i harp cehhinde gördüm; yaralı olarak düştüğü yatıyordu. Ona ey Salim, su ister misin? dedim. Bana: «Ey İbâ, yağmurdan tut, beni düşme-
ne yakın bir yere çek ve suyu bir testiye koy, yanına bırak. Akşamı kavuşsam, içerim. Çünkü oruç tutuyorum.» Bil ki, eğer bir kimse belâyı sevirmezse, yahut kalben üstülirse, şukur kâilati gıtmaz. Belki şukur fâilati, feryât edip yakasını yurtmak ve şikâyet etmekle gider. Resûlullah, oğlu İbrahim vefat edince ağladı. Bunu yasakladığımız mı? Ya Resûlullah! dediklerinde, «Hayır, bu merhamettir. Allah Te-
âlâ merhametli olan kimseye merhamet eder.» buyurdu.

Demşilerdir ki; güzel sabır, musibet sahibi kimseyi başkalarından ayırdedememektir. Yaka yurtmak, yüzüne vurmak ve feryat etmek ise haramdır. Hattâ durumunu değiştirmek ve sarığını başından indirip küçüğünü gıtmek de okiz değildir. Şunu akıldan çıkarmama-
lıdır ki: Allah, kulunu sensiz yarattı ve yine sensiz yanına davet etti.

Ebû Talha'nın hanımı Rumeйда Ünvanlı Süleym der ki, «Kocam erde yok iken oğlum öldü. Onun üzerine bir kaftan örttüm. Kocam eve gelince, hasta nasıldır? dedi. Hiçbir gece bu kadar rahat olmamıştı, dedim. Sonra ölüne yemek getirdim. Doyuncaya kadar yedi. Kendini aıştırdım. Böylece benden meradını aldı. Sonra Ebû Talha'ya dedim ki, filân komşuya ariyet olarak bir şey verdim. Geri aldığı için çok bağırdı. Ebû Talha, bu ne acayib şeydir, bunlar ne akıllı kimselerdir, dedi. Sonra dedim ki, senin oğlan Allah'ın emaneti idi senin kapında. Şimdi onu sendem isteyip aldılar. Ebû Talha: «İsmi Allah..» dedi. Ertesi gün Ebû Talha o gece olup geçmeleri Resûlullah'a anlattı. Resûlullah: «Dünkü gecenisiz mübarek olsun; sizin için büyük bir gece idi.»

Bundan sonra Resûlullah buyurdu ki: «Cennete gittim; Ebu Talha'nın hanımı Rumeйда'yı orda gördüm.»

Bundan anlaşılır ki, kral hiçbir hâlde sabırdan müstağni değildir. Hatta eğer bütün şehvet ve arzuların kurtulup uzlet köşesini seçse de, yüzbün çeşit vesvese ve çeşitli fikirler onun kalbinde dolamaz; onu Allah'ın şikrinden alıkoymaz.

Bu, fikirler mübâh şeyler bile olsa, bunlar zamanını alıp kıymetli ömür sermayesine noksanlık getirince tam anlamıyla hüsrân olur. O hâlde bunun çaresi evrâd ile meşgûl olup kalbini fikirlerin vesvesesinden çevirmektir. Eğer namaz içinde bu hâl vâkid olursa, kalbine sükûn ve huzur getirip böylece namaz kılmaya çalışmalıdır.

Hâdîste: «Allah Teklâ boş duran gençleri sevmes.» buyurulmaktadır. Bunun sırrı şudur ki, boş duran gencin kalbi, şeytanın vesvesesinden boş kalmaz, şeytana arkadaş olup kalbi şeytan vesvesesinin yuvası olur. Bundan sonra onu oradan, Allah'ın şikr ve fikrinden başka bir şey atamaz. Kendini bu vesveseden korumak için bir meslekle, uğraşmak, yahut bir hizmete bağlanmak, veyahut bir işe başlamalıdır. Zîrâ böyle bir kimseye yalnız ve ıssız oturmak yarasızdır. Belki kalbinden vesveseden temizlemekten âciz olan kimse, bedeni bir işle meşgûl olmalıdır.

SABRIN İLACI

Bu ki, sabrın birçok yolları vardır. Zîrâ herşeye sabretmenin bir çeşit zorluğu ve bir çeşit ilacı vardır. Evet hepsinin ilacı ilim ve amel terakîbidir ve mühlîkat bölümünde anlatılanların hepsi sabrın ilacıdır. Burada mââil olarak o ilâçların birini anlatalım. Diğerleri de bu örneğe kıyaslanarak anlaşılır.

Bu hâlde daha önce de anlattığımız gibi, sabır, mânâsı, din duygusunun, şehvet duyguları karşısında direnmesidir. O hâlde sabır, bu iki duygu arasındaki kavga ve mücadelelerden ibarettir. İki kimse doğuştan, birinin gâlib çıkmasına istersen, onun çaresi, tuttuğun tarafta kuvvet ve yardım sağlamak ve diğer tarafı zayıf düşürmek ve ona yardımcı olabilmek şeylerden el çekmektir.

Bu itibarla şehvet gâlib olduğu takdirde, ferclini cümleden koruyamaz. Ferclini cümleden koruyabilirse, gördünü bakmaktan ve kalbini düşünmekten koruyamaz. O hâlide bunun çaresi, evvelâ şehvet duygularını zayıflatmaktır. Bu da üç şeyle olur:

1 — Dalma kuvvetini grıdan ve nefis yemeklerden aldığı için, oruç tutmak suretiyle ona kuvvet veren şeyleri vermemelidir. Akşamleyin de kuru ekmek ile iftar edip et ve kuvvetli yemeklerden bir şeyi yememelidir.

2 — Şehvetleri artırıp tahrik eden şeylerin yoluna kapamalıdır. Gözel yüzleri görmek şehvetleri tahri ettiği için uzlete çekilip gözünü korumak ve kadınların ve çocukların yollarında durmamalıdır.

3 — Evlenmekle kendini teskin etmelidir. Zira evlenmekle şehvetlere sükûnet gelir ve akseriya evlenmeden şehvetlerden kurtuluş olmaz. Nefis, bir serkeş ata benzer; üç şeyle zabte edilir: Bîrisi, ona az yem vermekle olur. İkinciâ, ona yem göstermekle olur. Üçüncüsü de, onu teskin edecek miktarda birşeyler vermekle olur. Bunların üçü de, şehvet duygularını zayıflatmak için bir nevi ilâktır.

Dini duyguları kuvvetlendirmek için de iki yol vardır:

1 — Eğer şehvet faydasının bir saat, sahur faydasının ise ebedî padişahlık olduğuna kuvvetli bir iman ve itikâdı var ise, şehvete sebepmenin sevâbe hakkında gelen hâdiseleri düşünerek, dini duyguya şehvet duygusuyla gürüşmelidir. Çünkü böylece dinî daygu kuvvetlenir ve iman artar.

2 — Cesaret buhuncaya kadar, azar azar şehvete muhalefet etmeğe başlamalıdır. Zira cesaretili ve güçlü olmak isteyen önce kendi kuvvetini denemeli, ikinci olarak da ağır işlere azar azar başlayıp yavaş yavaş onu olgunlaştırmalıdır. Şöyle ki: güçlü bir kimse ile gürüşmek isteyen kimse gibi, önce sayılarla gürüşüp kendi kuvvetini denemeli, idman ve alıştırma yapmalıdır ki, kuvveti artısun. Bunun için ağır işlerle uğraşan kimseler daha güçlü olur. Bütün zor işlerde sahur ilâkı bu yollarla uygulanır.

Bil ki, şükür derecesi önemli ve çok yüksek bir derecedir. Hiç kimse tam anlamıyla şükür mertebesine ulaşamaz. Bunun için Hak Teâlâ buyurur ki: «Kullarını içimde (gereği üzere) Allah'a şükredenler azdır» (Şebe sûresi, âyet: 13) Şeytan da insanları kütlüleyerek: «İnsanların çoğu şükredici olmaz» (A'raf sûresi âyet: 17) dedi.

Bil ki, münciyat bölümünde anlatılan sıfatlar iki kısımdır. Bir kısmı din yolunun hâdîyetlerinden olup haddi sâtında gâye değillerdir. Terbe sabır, zühd, korku, fakirlik ve muhasabe gibi. Bunların hepsi, bunların ötesindeki hâllere vesledirler.

Diğer kısmı da, gâye ve sonuç olan hâllerdir. Bunlar, başka hâllere vesile oldukları cihetten değil, belki bizzat gâyedirler. Sevgi, şevk, rıza, tevhid, tevekkül gibi Şükür de bunlardandır. Zira münciyat bölümünde gâye olan şeyler âhirette bâkî kalırır. Şükür de bâkî kalandır.

daca gelir. Şükür; nimeti sahibinden bilmektir. Hâli ise; kalbin, o nimet sebebiyle sevinmesidir. Amel ise; o nimeti Allah'ın rızası olan yerlere kullanmaktır. Amel dedikimiz şey, hem kalb, hem de bedenle ilgilidir. Bunların hepsi anlaşılmasın şükürün hakikati anlaşılmasın.

Şükürün ilmi; sana ulaşan her nimetin Allah Teâlâ'dan olduğunu, onda kimse'nin ortaklığı olmadığını kesin olarak bilmektir. Arada bir kimseye sebep nazariyle bakıldığı ve bu nimetin ondan geldiğine inanıldığı müddetçe marifet ve şükür tamam olmaz. Nitekim bir padişah sana bir elbise verdiği zaman, onu vezirin yardımıyla verdiğine inanırsan, padişaha şükürün saflı olmaz. Belki şükürün bir kısmı vezire olur. Zira bütün sevinç padişah için olmaz. Ama elbisenin padişahın imzası, yahut kâğıt ve kalem vassatıyla verildiğini düşünmekle şükre noksanlık gelmez. Zira kâğıt ve kalemin teslîmi olduğunu bilirsin. Hatta o elbiseyi sana hazine müdürü verdiğine inanırsan yine şükre zarar vermez. Fakat hazine müdürünün elinde bir şey olmadığına, onun padişahın emrinde olduğuna, buyurulanı verdiğini, buyurulmayan şeyi veremediğini bilmek ve buna inanmak şartıyla.

Bu durumda o da kalem gibi olur. Yine bunun gibi ağar, yeryüzünün nimetini yağmardan, yağmuru buluttan bilirsen; denizde kurtuluşu rüzgârın uygun esmesinden anlarsan, şükürün tam olmaz. Ama ağar bulutu, yağmuru, yel, güneşi, ayı, yıldızları ve herşeyi, kalemin katibin elinde olduğu gibi, Allah'ın kudret kâbesinde olduğuna, onların hiç hükümleri olmadığına inanırsan, bu şükre noksanlık getirmez. Bir kimse'nin vermesiyle sana ulaşan nimet ondan bilmek, cehaletin tâ kendisidir ve şükür makamından ayrı kalmaktır. Belki şöyle bilmedir ki, Allah Teâlâ o kimseye bir görevli gönderdi. O görevli onu buna zorladı. Görevli muhalefet etmek istese, edemez. Eğer elinden gelse sana bir kuruş vermezdi. Görevli dedikimiz şey, o kimse'nin kalbinde meydana gelen ve: «Bana vermek din ve dünya için hayırlıdır.» deyip onu bu nimet vermeye zorlayan arzudur. Böylece o kimse, bu dünyada, yahut öbür dünyada gayesine ulaşmak umuduyla o şeyi verir. Oysa hakikatte onu kendi nefes için vermiş olur. Zira seni gayesine ulaşmak için vesile yapmış olur.

O hâlede hakikatte onu sana Allah Teâlâ verdi. Zira sana o görevliyi gönderen Allah'tır. Allah'ın verdiği şeyin karşılığında hiçbir gâyesi yoktur.

O hâlede eğer bütün insanları padişahın hazine müdürü durumunda görüp eldeki kalem gibi buyurulan emri tutup muhalefet etmeye kadir olmadıklarına inanırsan, şükredebilirsin. Belki buna bilmek şükürün tâ kendisidir.

Nitekim Mûsa (a.s.) Allah ile münasebet edip: «Allah'ım, Hz. Adem'i kudret eliyle yaratıp ona birçok ihsanlar yaptın. Senin şükürün ne şekilde olsa öyle» deyince, Allah Teâlâ: «Adem, o ihsanların benim tarafından yapıldığına inandı. Böyle inamasa bana şükür oldu.» buyurdu.

Bil ki, iman marifetinin yolları çoktur.

«Birincisi, takdistir. Yani Allah Teâlâ'yı bütün yaratıkların sıfatlarından ve akla ve hayale gelen her şeyden münezzeht tutmak ve buna inanmaktır. «Sübhânallah» kelimesi bunu ifâde etmektedir.

İkincisi, Allah Teâlâ'nın bunlardan münezzeht olmasından başka bir olduğuna ve ortağı olmadığına inanmaktır. «Lâ ilâhe illallah» kelimesi de bunu ifâde etmektedir.

Üçüncüsü, var olan her şeyin Allah'tan olduğuna inanmaktır. «Elhamdülillâh» kelimesi bu hâli ifade eder. Hamd mertebesi olan bu mertebe daha önce anlatılan iki mertebenin üstündedir. Zîrâ o iki marifet hamd mertebesine dâhildir. Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Sübhânallah kelimesi için on, ilâhî illallah kelimesi için yirmi, elhamdülillâh kelimesi için otuz sevâb vardır.» Bu sevâblar, bu kelimeleri sadece dâ ile söylemek için değildir. Belki bu kelimelerin ifâde ettiği mânâlar içindir.

Şükür ilminin menâsı bu anlatılardır. Şükürün hâline gelince, o bu marifetten kalbe meydana gelen sevinçtir. Zîrâ bir kimse bir kimseden yardım görürse onunla sevinir. Ancak bu sevinç üç derecedir: Mâsâlâ eslere gitmek isteyen bir padişah hizmetçisine de bir at verdiği zaman, eğer o hizmetçinin sevinmesi maksadı at olup buna kavuştuğundan dolayı ise, bu sevinç padişah için şükür olmaz. Zîrâ bir atı çöde de bulsa yine böyle sevinir. Eğer onun sevinici, o ata veren padişahın kendisine nazar ve inâyeti olduğu ve âhîret nimetinin ümidî hâsıl olduğu için ise, —ki bu atı çöde bulsa bu sevinç hâsıl olmazdı— bu sevinç gerçi nimetli verene şükürdür, fakat nimet verdiği için değil, belki âhîret nimetinin ümidîyledir.

Şu hâlede bu şükür olur, fakat tam şükür olmaz, belki eksik olur. Üçüncü derece şudur ki, onun sevinici, o ata binip padişahın hizmetinde bulunması onu ziyâret etmesi ve padişahın başka gayesi olmasındır. Bu sevinç padişah için olur. Şükürün en üstün mertebesi budur. Bunun götü, Allah Teâlâ'nın nimet verdiği kimse, nimet verene değil, nimete sevinmesi şükür olmaz. Eğer nimet veren için seviniyor, fakat onun rızâ ve yardımına mazhar olduğu cihetten seviniyorsa, bu şükür olur, fakat eksik kahr.

Eğer bu nimet, dind için xuman sağladığı ve ilim ve ibâdetle meşgûl olup Allah'a yaklaşmasına sebep olduğu için seviniyorsa, tam şükür olur. Bunun âlîmeti dünyada kendisini ilim, ibâdet ve hak yoldan alıkoyan her nimete üsûlmek, onu nimet olarak bilmemek, belki o nimetin geri alınmasını nimet bilip buna şükretmektir.

Valhâsî din yoluna yardımcı olmayan bir şeye sevinmemektir. Bunun için Şihîl (r.a.) der ki: «Şükür, nimete değil, nimetli verene hakkıdır.» Güz, mâde ve ferc şehvetleri gibi mahsusâtta (duyulan) başka bir şeyden lezzet almıyan kimseler için bu şükür mümkün olmaz. O hâlede en arından şükürün ikinci derecesi lâzımdır. Zîrâ birinci derece şükür değildir.

Şükürün ameli ise, kalb ile, dil ile ve beden ile olur. Kalb ile olan şükür, bütün insanlara iyilik istemek ve hiç kimsenin nimetini kazanmamaktır. Dil ile olan şükür, bütün hallerde «Elhamdülillâh» diye nimeti verene sevgi ve memnuniyetini izhar etmektir.

Resûlullah bir kimseye: «Nasaban?» buyurdu. O kimse iyiyim, dedi. Resûlullah tekrar: «Nasaban?» buyurdu. O da yine iyiyim dedi. Resûlullah üçüncü defa: «Nasaban?» deyince, «Elhamdülillâh, iyiyim.» dedi. Resûlullah: «İşte, senden bunu istiyordum.» buyurdu. Selef (geçmiş büyükler) birbirlerini gördüklerinde «Nasaban?» diye birbirlerinin hâlini sormaları, şükürle cevap vermeleri ve böylece hem soranın, hem de cevap verenin sevâp kazanmaları için idi. Ama şükretmeye-yip hâlinden şikâyet eden ise, günahkâr olur.

Eğer belâdan şikâyet ediyorsa, zaten bütün âlemin padişahından, elinden birşey gelmeyen bir zavallıya şikâyet etmekten daha büyük kâhat ne olur? Belâyı bile şükretmelidir ki, kendisinin saadetine vesile olsun. Eğer bunu yapmazsa bari sabretmelidir. Beden ile yapılan şükür ise, bütün vücut azalarının Allah tarafından verilmiş bir nimet olduğunu bilmektir. O hâlde her uzuv ne için yaratılmış ise, onu o işe kullanmalısın. Allah Teâlâ bütün uzuvları âhiret için yaratmıştır. Ancak âhireti kazanmaya uğramana razı olur. Allah'ın verdiği nimeti onun rızası doğrultusunda kullanırsan, şükürü edâ etmiş olursun. Bununla beraber Allah'ın senin şükürüne arzusu ve ihtiyacı yoktur. Zîrâ o ihtiyâçtan münezzehtir.

Fakat bu, şuna benzer ki, bir padişah bir kuluna yardım etmek ister. O kulu padişahın uzakta. Padişah ona at, elbise ve ankı gönderir ki, kendisinin yanına gelsin ve hizmetinde bulunmakla muhtaçken bir insan olsun. Yüksek dereceleri kazansın. Fakat onun padişaha yakın ve uzak olması birdir. Uzak olmasıyla padişahın memleketinden bir şey eksik olmaz. Yakın olmasıyla da artmaz. Belki padişah bunu yalnız o kula iyilik için yapmış olur. Çünkü padişah cömert olup herkese iyilik yapmak niyetinde olursa ve bunu kendisi için değil, sadece insanlara iyilik için yapıyorsa böyle olur. O kul ise, eğer o ata binip padişah tarafına yönelir ve sefer anığını bu yolda harcarsa, atın ve sefer anığının şükürünü edâ etmiş olur.

Eğer ata binip arkasına padişaha döner ve ondan uzaklaşırsa, küfrân-ı nimet olur. Eğer tembel oturup ne padişah tarafına, ne de başka bir tarafa yönelmezse, bundan önceki kadar olmasa da, yine küfrân-ı nimet olur. Bunun gibi Allah'ın kulu da eğer onun nimetini taatına sarıfederse, Allah'a yaklaşmış olur.

Eğer günaha harcıyıp uzaklaşırsa küfrân-ı nimet olur.

Eğer avare ve tembel oturup ne taat ne de günahla bulunmazsa, hiçi kadar olmasa da yine küfrân-ı nimet olur. Allah'ın nimetine şükretmek, ancak o nimeti Allah'ın rızasına uygun kullanmakla mümkün olduğu ve bunu da ancak Allah'ın razı olduğu şeyleri razı olmadıkça şeylerden ayırtılabilen kimselerin yapabileceği anlaşıldı. Bu itibarla, bu, herşeyin yaratılışındaki hikmetin ne olduğu bilinmedikçe bi-

linmeyen ince bir ilimdir. Biz bu kitapta birkaç kısa örnek beyân edeceğiz. Farıtlarını isteyen kimse, İhyâ kitabında arasın. Zira bu kitap bundan daha fazla tafsilât kaldırmaz.

Her nimetin küfranı, ona hikmetinin yolundan çevirip yaratıldığı şeye harcamamaktır. Çünkü Allah'ın nimetini rızası olmayan yere harcamak küfran-ı nimettir. Allah'ın razı olup olmadığı şeyler tafsilâtıyla ancak şeriatle bilinir.

O hâlide her nimet, emredildiği gibi tasatı harcanmalıdır. Fakat bâsiret ehlinin bir yolu vardır ki, e yolda herşeyin hikmetini nazar, istidlâl ve ilâhî ilhâmla bilirler. Meselâ bulutun yaratılmasındaki hikmetin yağmur olduğuna, yağmurun yaratılmasındaki hikmetin bitkiler ve bitkilerin yaratılmasındaki hikmetin hayvanların gıdası olduğuna; güneş ve ayın yaratılmasındaki hikmetin gece ve gündüzün meydana gelmesi olup gece sükûn ve istirahat; gündüz çalışmak ve meşet için olduğuna bilirler.

Bunun gibi şeyler buna vukufu olan herkesçe açıktır. Ama güneşte de bundan başka herkesin muttali olmadığı çok gizli hikmetler vardır. Yine gökteki sayısız yıldızlar vardır. Herkes onların yaratılmasındaki hikmetin ne olduğuna bilmez. Nitekim herkes kendi uzuvlarından elin tutmak için, ayağın yürümek için, gözün görmek için olduğuna bilir. Fakat eler ve dalağın niçin yaratıldığını ve gözünün on tabaka östre yaratıldığını bilmez.

O hâlide bu hikmetlerin bazısı çok incedir, havastan başka kimse bilmez. Bunların şartı uzundur. Ancak şu kadarını bilmek gerekir ki, insan dünya için değil, âhiret için yaratılmıştır. Dünyada insanın nâsibi olan herşey âhiret yolculuğunun azağı olması için yaratılmıştır. O hâlide sanma ki, dünyada olan herşey, senin için yaratılmıştır.

Böylece her şeyde kendin için bir fayda görmezsen, bu niçin yaratılmıştır, bunda ne fayda vardır? deme! Meselâ karnecada ve sinekte ne fayda vardır, bunlar niçin yaratılmıştır? deme! Bili ki, karneca da, insan da boğuna yaratılmamıştır. O hâlide bili ki, Allah Teâlâ'nın kereminin kemâline ulaşan, mümkün olan herşeyin en güzel biçimde var olmasıdır. Hayvanların cinileri, türleri, bitkiler, madenler ve benzerleri gibi. Ondan sonra sarûret ve ihtiyaç bakımından veya sâs ve güzelliik bakımından herbirine gerekli olan herşeyin de vücuda gelmesidir. Zira Cenâb-ı Allah için asla bahâillik yoktur. Kemâl ve güzelliik cinisinden vücuda gelmeyen herşey, e ortam onun zıddı ile meşgûl olduğu için ona kabiliyeti olmadığından vücuda gelmiyor. Halbuki o zıd olan sıfat da başka bir husus için makrûet olabilir.

Zira ateşin, suyun lezzet ve soğukluğunu kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü soğukluk sıcaklığın zıddı olduğu için, sıcak olan bir şey, soğukluğu kabul etmez. Fakat sıcaklık da haddi zâinde makrûuttur. Zira ateşten sıcaklığı gidermek noksanlık olur.

Meselâ sinek, yaratıldığı rutubetten daha mütekkimlidir. Bu kemâle kabiliyeti olan bu rutubetten bu esirgenmemiştir. Zira esirgenmek bahâillik olur. Bahâillik de zaten Allah'ta bulunmaz. Nitekim anla-

tabîh. Sineğin rutubetten kâmil olmasının sebebi, sinekte hayat, kudret, his hareketi, acalıp şekiller ve girip usuvlar olmasındandır. Bunlar rutubette yoktur. O rutubetten insan yaratılmadı. Zîrâ onun ihtiyacı olmağa lhtiyaklı ve istihkakı yoktur.

Bunun içindir ki, rutubet, kendisinde zıdları bulunan sıfatların meydana gelmesine kabiliyeti yoktur. Çünkü insanın yaratılışının şartı budur. Ama mâmkûn olan şeylerden ihtiyacı olan ondan esirgenmemiştir. Kanat, kuynuk, el, ayak, göz, bağı, ağız, karnı, gıdanan geçip ulaştığı yer, içinde hâzmolunduğu yer, hâzmolduktan sonra çıktığı mahâl gibi ve bedeni için lâzım olan incelik hafiflik ve letâfet gibi. Bunların hiçbirini esirgenmemiştir. (Sineğin) görmeğe ihtiyacı olunca, başı çok küçük olduğu için kapaklı göz sağlamayacağından iki yanında, yüzüğün kaşı gibi iki göz yarattı. Ayna gibi, eşyanın sureti bunlarda görünür. Gözüne konan tozları silcek kapakları olmayınca —ki kapakların görevi gözü koruyup temiz etmektir— ona iki el daha yarattı, onları yanlara sürüp temizler, sonra ellerini birbirine sürüp onları da temizler.

Bunu anlatmaktan gâye ki, Allah Teâlâ'nın rahmet, lutûf ve inayetine umûmî olduğuna, yalnız insana mahsus olmadığını bildirmek. Zîrâ her küçük böceğe ve küçük hayvana layık olan merbete kemâliyi vermiştir. Hattâ sıvrisineğe verdiği şekli file vermemiştir.

O hâlde bunların hepsi insanlar için yaratılmışlardır. Nitekim sen kendin için yaratıldın. Zîrâ sen yaratılmadan önce bir vesile ve yakınlığın yok idi ki, onunda yaratılmağa istihkakın olsun ve başkalarının istihkakı olmasın. Fakat Allah Teâlâ'nın kerem deryası içinde herşey bulunan bir okyanustur. O şeylerin biri senin âtin, biri karnıca, biri sinek, biri fil ve biri de havada uçan kuştur. Ve bunlara benzer ne var ise. Gerçi bunlardan eksik olanları kâmil (tam) olanlara fedâ etmişlerdir. İnsan ise, yeryüzündeki şeylerin en kâmilidir.

O hâlde şübhesiz yer yüzünde olanların çoğu insana fedâ edilmiştir. Ama yer altında ve denizlerin dibinde sonsuz şeyler vardır ki, insanın onlardan aslâ nâsibi yoktur. Ona da insana olunan lutûf gibi, zahiri ve batini yaratılışında lutûflar olunmuştur. Onlarda bütün insanların, idrâkından âciz olduğu nakış ve güzelliğler de olabilir.

O hâlde bu, bütün âlimlerin âciz kaldığı ilim deryasıyla ilgilidir. Bu deryanın dibi derin ve kolları uzundur. Ama burada maksat olan kendini Allah Teâlâ'nın lezzetinden bilmemen; bütün şeyleri kendine mahsus bilip sana faydası olmayan şeyler için: «Şunu Allah ne için yarattı, zaten bunun yaratılmasından hiç fayda yoktur.» demeyen içindir. Karmeyi senin için yaratmadıklarını bildiğin gibi, sineği ve hiçbir şeyi de senin için yaratmadığına bil.

Gerçi sineğin sana faydası vardır. Zîrâ sinek, kötü kokunun ve kokuyup üfürnet hâsıl olan herşeyi yer. Böylece pis kokular azalır. Yine sineğin kasaptan nâsibi var ise de, kasabı onun için yaratmamıştır. Senin, her gün güneş bîlâm için doğup batıyor diye sanman, sineğin, «Kasap hergün benim için dükkânı gelir, gider. Ben onun kan ve pis-

İlginden doyuncaya kadar yerim.» diye sınıması gibidir. Kazaın teveccühü maslahat için olmadığı gibi, sinğin kendinin faziletklerinden gidalarıp yaşamasından da haberi yoktur. Bunun gibi güneş, dönüp dolaymasında Cenâb-ı Hakk'a hizmet etmeğe yönelmiştir, sende aslâ haberi yoktur. Gerçi onun ışığının faziletiyle senin gözlerin aydınlanır ve hararetinin faziletiyle yer yüzünün ıstıhalığı müteâdil olur. Böylece sana gıda olacak bitkiler meydana gelir.

O hâlde şükür marifetinin beyânı bahsinde seninde ilgilî olmayan şeylerin yaratılmasındaki hizmeti beyân etmek birâm için önemli değildir. Seninle ilgilî olan şeyler de sayısızdır. Onların hepsini anlatmak da mümâcin olmaz. Fakat birkaç misâl verelim:

Birinci misâl şudur ki, sendeki göz iki şey için yaratılmıştır: Biri, bu dünyada kendi işlerin için gezip dolayabilmek için.

Diğeri de, Allah Teâlâ'nın asâip işlerine bakıp büyüklük ve azîmetini idrâk etmen için. Onunla asâip işlere bakmayıp namahreme bakarsan, göz nimetinde küfran-ı nimet etmiş olursun. Hattâ ay, güneş yer ve gök nimetlerine de küfran-ı nimette bulunmuş olursun. Zîrâ göz nimeti güneşle tamam olmaz. Çünkü güneş olmayınca göz görmez. Güneş de göksüz ve yeriksiz olmaz. Çünkü gök ile yer olmayınca gece ve gündüz olmaz.

O hâlde sen namahreme bakmakla göz nimetine güneş nimetine, hattâ yer ve gök nimetlerine küfranda bulunmuş olursun. Bu sebepten bâdîste: «Bir günâh işleyen kimseye yer ve gök lânet eder.» buyrulmaktadır.

Allah Teâlâ elini; işlerini görmek, yemek yemek, kendini onunla yıkayıp temizlemek ve bunlara benzer önemli işleri yapmak için yaratmıştır. Onunla günâh işleyince, küfran-ı nimet etmiş olursun. Hattâ sağ elinde istinsen edip sol elinde Kur'an'ı tutarsan, yine küfran-ı nimet etmiş olursun. Zîrâ Allah'ın sevdiği şeyi aşmış olursun. Zîrâ Allah'ın sevdiği adalettir. Adalet de, şerefliyi şerefli ile, hâkiri hâkiri ile tutmaktır.

Allah Teâlâ senin iki elinden birini daha kuvvetli yaratmıştır. Umumiyetle o daha şereflidir. Senin işlerinde iki kısımdır: Biri hâkir ve biri de şereflidir. O hâlde şerefli olanı sağ el ile ve mûnker olanı da sol el ile yapmanın gerçektir. Böylece adaletle iş görmüş olursun.

Eğer kible tarafına tükürürsen, taraf ve kible nimetine küfran etmiş olursun. Zîrâ bütün taraflar bir değildir. Cenâb-ı Allah senin kurtuluşun için taraflardan birini şerefli kılmıştır ki, ibâdetle ona yüz tutup senin sebât ve sükûtlüne sebeb olsun. Zîrâ o tarafa koyduğu şerefli beyti (evî) kendi tarafına yâni mâtema tefsî etmiştir. Senin bazı aşâğı işlerin vardır: Abdest bozmak ve tükürmek gibi. Ve şerefli işlerin de vardır: Abdest almak ve namaz kılmak gibi.

Eğer bunların hepsini bir tutarsan, hayvanlar gibi yapmış olursun. Adalet ve hikmetin ondan meydana geldiği akıl nimetiyle kible nimetini zâyî etmiş olursun. Eğer meselâ boş yere bir ağacın bir dalına

kırsan, yahut bir çiçeği koparsan, el ve ağaç nimetini bozmuş olursun.

Zira Allah Teâlâ o ağacı yaratınca gödasını kendine çekmek için ona bir çok damarlar vermiştir. Gıdasını hazmetmek için de ona kuvvet vermiş ve onda birçok çeşitli kuvvetler yaratmıştır. Bütün bunlar o dalın kemâline erişip bir işe yaramaz içindir. Sen onun yolunu kesersen, o nimetin küfrun olursun. Ancak kendi kemâlini kazanmak için o dalı kesmeğe ihtiyacın olursa, bu takdirde onun kemâli senin kemâline fedâ edilir. Zira adalet icâbı, nekâsın kâimle fedâ olmasıdır. Eğer o dalı başkasının malından kırsan, senin ona ihtiyacın olmasa bile yine küfran-ı nimette bulunmuş olursun. Zira kulun gerçekte mülkü yok ise de, mal sahibinin ihtiyacı senin ihtiyacından öncedir. Fakat dünya konan bir sofradır. Dünya nimetleri de o sofranın üzerine konulmuş yemekler gibidir. Allah Teâlâ'nın kulları ise, o sofranın etrafında toplanmış misafirler gibidir. Hiçbirinin mülkiyeti yoktur. Ancak her lokma herkese yetmez. Bir misafirin eline aldığı yahut ağzına koyduğu lokmayı diğer misafirlerin almaması câiz değildir. Kulların dünyadaki mülkiyet hakları yalnız bu kadardır. Yâni yalnız elinde olan lokma gibidir, bundan fazla değildir.

O hâlde ihtiyaç miktarından fazla mal toplayıp ambarlarda saklayıp ihtiyaç olanlara vermemek câiz değildir. Fakat bu anlattığımız gerçek zahiri fetvâyı göre yürümez. Zira herkesin ihtiyacı ne kadar olduğu belli değildir. Eğer bu yolu açarsak herkes birinin eşyasını alır ve onun buna ihtiyacı yoktur demeye başlar. Bu itibarla asluna uygun düşünse de bu hikmeti zarfı olarak terkbediyoruz. Mal toplanmanın yasaklanmasının hikmeti budur.

Bilhâssa insanların yiyecek maddelerini pahalı satmak için biriktiren kimseye Allah Teâlâ lânet etmiştir. Hatta ribâ yoluyla yiyeceği yiyeceğe satan kimse de, Allah Teâlâ'nın lânetinde olur. Çünkü insanların hayatı yiyecekle ayakta durmaktır. Ticaret yapmak için stok yapılsa, ihtiyaç olanlar temininde güçlük çekerler. Yine ribâ altın ve gümüşe de haramdır. Çünkü Hak Teâlâ altın ve gümüşü iki hikmet için yaratmıştır: Biri, eşyanın değeri onlarla bölünür. Zira bunlar olmasaydı, bir atın kaç küle, bir kölenin kaç at ve bir kölenin kaç kaftan değerinde olduğuna bilmek mümkün olmazdı. Bunları da birbirleriyle satmak gerekirdi. Bu sebepten herşeye ölçü olacak bir şeye ihtiyaç vardı. Bunun için altın ve gümüş hakâm gibi herşeyin miktarını belirtmek için yaratıldı.

O hâlde onu bir köşede saklayıp gizleyen, müslümanların hakkını boğlanmış gibi olur. Ondan bardak ve ibrik yapan, müslümanların hakkına hamallık ve dokumasılık teklif etmiş gibi olur. Çünkü ibrik su saklamak içindir. Bu da toprak ve bakır kapılarda mümkün olur. Altın ve gümüşün diğer bir hikmeti de, altın ve gümüş iki kıymetli cevherdir ki, onlarla herşeyi elde etmek mümkün olur ve herkes de onlara tâlûftir. Çünkü altına olan kimse'nin bütün ihtiyacı hazırır. Yine bazı kimselerin elbîseye ihtiyacı olmayıp yemeğe ihtiyacı olabilir.

Bunların elbiseye ihtiyacı olmadığı için, yemeği elbiseye satmayabilirler. Bunun için Hak Teâlâ altın ve gümüşü yarattı ve insanlar arasında kıymetli eyledi ki, onlarla her türlü muamele yâruşun. Gerçi onların altına ihtiyaç yoktur, fakat ihtiyaç duyulan herşey onlarla temin edilir. Kâr sağlamak göyesiyle altın ve gümüş birbirleriyle satılırca, birbirleriyle meğhâl olup birbirinin kârına bağ kalmakla başka işlere vesile olmazlar.

O hâlede şeriatte adaletsiz ve hükümsüz bir şey olduğunu sanma. Belki şeriatte her ne var ise, gereği gibidir. Fakat ondaki hükmetlerin banları, peygamberler ve derin âlimlerden başkasının anlayamayacağı kadar incedir. Şeriatın emirlerini zahiri taclit etmekle onlara riayet eden âlimin ilmi noksandır ve avama yakındır. İnsan bu hükmetleri anlayınca, fakihlerin mekrûh dediklerini haram bilir. Büyük âhlerden biri bir defa yandılıkla sol ayakkabısına giydi. Bunun keffâret-i için yüzlerce sadaka verdi.

O hâlede bil ki, eğer avamdan olan kimse bir ağacın dalını kursa, yahut tükürüğünü kible tarafına atsa, yahut sol eliyle Kur'an'ı tutsa, ona o kadar müdahale olunmaz. Zîrâ o câhilin noksanlığına ham olunur. Çünkü câhiller hayvanlara yakındır, bunun gibi şeylere takat getiremezler. Çünkü onların ahvâl bu ince hükmetlerden o kadar uzaklaşmıştır ki, bu inceliklerin akl onların yanında önemsiz görünür.

Eğer bir kimse hür bir insanı Cuma günü esân vaktinde satarsa; bu vakitte alış-veriş mekrûhtur diye kınamaz. Zîrâ hür kimseyi satmanın cinayeti öyle bir derecededir ki, bu kerâhet onun yanında hiçtir. Ve eğer bir kimse caminin mihrabında arkasına kibleye dönerek âdestini bozarsa, âdestini bozmasının cinayetine girkefağı öyle bir derecededir ki, arkasına kibleye dönmesi inceliği ondan görünmez. Avamın işlerinin kolay görülmesi buna bînkendir. Ama sâlik olanlar âhdret yoluna zahir görüyle bakmayıp anlatılan incelikleri kaçırma-malıdır ki, adalet ve hükmette meslekleri yâkın olsun. Yoksa avam gibi hayvanlara yakın olur ve tîbardan düşer.

Bil ki, Allah Teâlâ'nın insan hakkında yarattığı herşey dört kısımdır:

1 — Hem bu dünyada, hem de öbür dünyada faydalı olur. İlmi ve güzel ahlâk gibi. Gerçek nimet bunlardır.

2 — Dünyada da, âhirette de zararlı olur. Câhîlik ve kötü ahlâk gibi. Gerçek belâ bunlardır.

3 — Bu dünyada rahatlık, öbür dünyada da azâb sebebi olur. Dünya nimetlerinin çokluğu, onun zevk ve hayatı gibi. Bu, ahmaklar yanında nimet, akıllılar yanında da belâdır. Bu, ne bir kimsenin içinde zehir bulunan bir miktar töl bulmasına benzer. Eğer câhil olursa, içinde zehir olduğunu bildiği hâlede onu nimet bilir. Eğer akıllı ise, onu belâ değil, belâ bilir.

4 — Bu dünyada zahnete, öbür dünyada da rahmete sebep olur.

Hıyazet ve nefsi arzulara muhalefet etmek gibi. Bu, akıllılar yanında nimet ve ahvâklar yanında da belâdır.

Bil ki, dünya işleri ekseriyetle karışıktır. Yâni onda hem hayır, hem de şer vardır. Fakat faydası zararından çok olan şeyin yetecek miktarından fazlası insanların çoğu hakkında zararı fazla olur. Bazı kimselere am dahi zararlı olur. Zararlı olmasının sebebi, hırs ona gâlib olur. Eğer hiçbir şeye sahip olmasaydı, ona hâris olup çoğaltmasını dilemezdi. Bazı kimseler de vardır ki kâmil oldukları için dünya-yağın çokluğuna da ona zarar vermez. Zîrâ ihtiyâc anında onu muhtaçlara sadaka verip harcar. O hâlde bundan antegide ki, birşey bir kimse hakkında nimet ve safa, bir başkası hakkında da belâ olur.

Bil ki, insanların iyi bildiği herşey, üç hâlden ayrı değildir: Ya hâlihazırda tydır, yahut gelecekte tydır, yahut da haddizâtında hem hâlihazırda, hem de gelecekte tydır. İnsanların kötü bildiği herşey de ya hâlihazırda kötüdür, yahut gelecekte kötüdür, veyahut haddizâtında yâni hem hâlihazırda hem de gelecekte kötüdür. O hâlde en üstün iyilik üçünü de kapsayan iyiliktir. Yâni haddizâtında güzeldir ve hem hâlihazırda, hem gelecekte faydalıdır. Bu da ilim ve hikmetten başka bir şey değildir. En büyük şer de câhîlliktir ki, haddizâtında çirkindir ve hem hâlihazırda, hem de gelecekte zararlıdır. Kalbi hasta olmayan kimse için ilimden daha güzel bir şey yoktur. Câhîllik ise, hâlihazırda hastahâkır ve haddizâtında çirkindir. Cehâletin hastahâkır olduğuna, bir şeyi bilmeyip de bilmek isteyen kimse bilir. Cehâletin çirkinliği ise, zahîrde değil, bîtündedir. Zîrâ cehâlet kalb gövünü kör eder. Kalb gövünün kör olması, zahîri gövün kör olmasından daha çirkindir. Bazı şeyler de vardır ki, bir yönden faydalı, diğer bir yönden zararlıdır. Gemisi batmak üzere olan kimsenin kendini kurtarmak için malını denize atması gibi.

İnsanların inançına göre lezzetli olan her şey nimettir. Lezzet de üç derecedir:

1 — Çok aşağı ve bayağı olan. Bu, karın ve fere lezzetidir ki, insanların çoğu bunlara çahmaktadır. Bütün arzuları bunlar içindir. Bunların bayağı ve aşağı olmasının delili şudur ki, hayvanlar da insanlara bu hususta ortaktır. Hattâ insandan ileridirler. Zîrâ yemek ve cıms lezzetli hayvanlarda daha çoktur. Hattâ sinek, karınca ve böceklerde bu hususta insana ortaktır. Kendini tamamıyla yemek ve cıms lezzetine veren kimse yer hazarını derecesini elde etmiş olur.

2 — Kahr, galebe ve liderlik lezzetidir ki, bu da gazâb kuvvetinden doğan bir lezzettir. Bu lezzet garçı yemek ve cıms lezzetinden üstündür, fakat haddizâtında bu da aşağıdır. Zîrâ hayvanların tamamı değilse de bazıları bu hususta insana ortaktır. Çünkü arslanda kaplana kibir ve galebe, diğer hayvanlarda da büyüklük hırsı vardır.

3 — İlim, hikmet, Allah Teâlâ'yı tanıma ve onun acayip işlerini anlamak lezzetidir. Bu, bütün lezzetlerden üstündür. Çünkü bunların hiç birisi hayvanlara nâsib olmamıştır. Bunlar meleklerin sıfatıdır.

Hattâ Allah Teâlâ'nın sıfatlarından. Bunlardan lezzet alıp bunların dışında bir şeyden lezzet almayan kimse kâmilîdir. Bunlardan hiç lezzet almayan noksandır, hattâ hastadır ve helâk olmuştur. Ekseriyetle mü'minler bu hususta iki kısımdır: Bir kısmı, ilim ve hikmet lezzetini bulmuştur. Bir kısmı da hem bu sıfatın lezzetini bulmuştur; hem de bunlardan başka şeylerin, yâni meselâ şehvetler ve liderliğin lezzetini bulmuştur. Fakat kendisine marifet lezzeti gâlib olan kimse, diğer lezzetleri ma'fûp olur ve glânenir. Şehvetler ve liderlik lezzeti gâlib olan kimse, eğer marifet lezzetinin gâlib olmasına çabıya uğramazsa, derecesi noksana yakın olur. İyilikler kâfînin ağır olmasının mânâsı da budur.

Bü ki, hakiki nîmet âhiret saadetidir. Zîrâ o, başka nîmete vesile olduğu için değil bizzat arzu edilmektedir. Âhiret nîmeti de dört şeydir: Biri, faniliğin aslâ bulunmadığı bir devamlılıktır. Biri de ümitsizliğin aslâ karışmadığı bir sevinçtir. Biri de, rûdüm ve cehaletin bulandırmadığı bir ildir. Biri de, fakirlik ve ihtiyacın yel bulmadığı bir zenginliktir. Hakiki nîmet budur. Dûnyada nîmet saydıkları herşey, bu nîmete vesile olduğu içindir; kendisi bizzat istendiği için değildir. Tam nîmet de başkası için değil, bizzat istenen nîmettir.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Hayat, âhiret hayatıdır.» Resûlullah bu hadîs bir defa dûnya sıkıntılarına karşı kendini teselli etmek için, şiddet yerinde buyurmuştur. Bir defa da çok sevinç yerinde buyurmuştur. Şöyle ki; Vedâ haccında din kemâline erişip bütün insanlar ona yüz tutmuştu. Kendileri de bir devrim altında idiler. Birçok insanlar, kendisine hac işlerini sormaya koyulmuşlardı. Resûlullah kendileri de bu kemâlî görünce, mezkûr hadîsi buyurdu ki, kalbi dûnya lezzetine bağlanmasın.

Bir defa da bîrisi: «Ya Rabbi, senden nîmetin tamamını isterim.» deyince, Resûlullah: «Nîmetin tamamı nedir?» buyurdu. O kimse: «Bilmem, beyân buyur, ya Resûlullah!» dedi. Resûlullah: «Nîmetin tamamı cennete girmendir.» buyurdu. Dûnyada olup da âhirete vesile olmayan nîmetler, hakikatte nîmet değildir.

Âhirete vesile olanlar onaltı kısımdır: Dördü kalbde, dördü bedende, dördü beden dışında, dördü de bu oniki şeyi bir araya getirenlerdir. Kalbde olanlar: Mükâşefe ilmi, Muamele ilmi, İffet ve Adalettir. Mükâşefe ilmi, Allah Teâlâ'ya, onun sıfatlarını, melekleri ve peygamberleri bilmektir. Muamele ilmi, bu kitabın MÜHİLÂT rûknünde ve muamele rûknünde anlatıldı. Ve din yolunun kemaklarıdır. Nitekim Münciyat rûknünde anlatılmıştır.

Muamele ilmi dediğimiz bütün bunları bilmektir. İffet ise, insanın güzele ve tam ahîk kazanması ve şehvetler ve garâb kuvvetini kırmaktır. Adalet, şehvetleri ve garâbı tamamen ortadan kaldırmak ve —ki, bu zarardır— kendine mesûliyet etmemek, hasıl aş-tırmamaktır ki, şehvet başa geçip tuğyan etmesin. Belki onu hîdal te-râzisinde tutmalıdır. Nitekim Hak Teâlâ buyurur ki: «Tartı ve adalette sınırlı aşmayasınız. Tartıyı doğru yapınız. Tartıyı eksik tutma-

yınmaz» (Fahman süresi, Âyet: 8-9) Bu bedendeki dört şey bulunmadan nimetler tamam olmaz. Bedende olan nimetler de dört tanedir: Sağlık, kuvvet, güzellik ve ömürdür. Ahiret saadetine, sağlık kuvvet ve uzun ömre ihtiyacı olduğu gizli değildir. Zîrâ ilim, amel, güzel ahlak ve insanın kalbindekî kâileleri, tam manâsıyla ele geçirmek bunlarsız mümkün olmaz. Ama güzele ihtiyac az olur. Fakat güzellerin işi daha çok yürür. Güzellik de iş görmek için mal ve mevki gibidir. Dünya işlerini kazanmak için iş yarayan herşey, ahiret hususunda da iş yarar. Zîrâ dünya imkânları ahiret için zaman bulmaya sebeb olur, âsten dünya ahiretin tarlasıdır.

Bir de zahiri güzellik, bütünü güzelliğin delilidir. Zîrâ zahiri güzellik doğum zamanında meydana gelen bir lakyet süredür. Umumiyyetle zahiri güzellik müzkemmel olunca bütünü güzellik de mükemmeldir olur. Bunun için demişlerdir ki: «Hiç çirkin görmesün ki, içindeki sıfatı, zahirinde olan şeklinden güzel olsun.» Resûlullah buyurur ki: «İhtiyacınızı güzellerden isteyiniz.» Hz. Ömer de buyurur ki: «Bir yere elçi gönderirkeniz, ada, samî ve kendisi güzel olan kimseyi gönderiniz.» Fakihler demişlerdir ki: «Eğer namazda imamlık yapmak isteyen kimse, ilimde, karamatta ve takvâda beraber olurlarsa, hangisi güzel, kıyafeti güzel olursa, o imamlık yapsın.»

Bil ki, güzellikten maksat, şehvetî harekete getiren güzellik değildir. Zîrâ bu güzellik kadınların sıfatıdır. Belki insanların kalpleri ve gönlü nefret etmeyecek kadar boya posu tam ve süretinin düğün ve mütenezip olmasıdır.

Bedenin dışındaki nimetlere gelince, onlara ihtiyac vardır. Onlar mal, itibar, hanım, akraba, hazmet ve nesebtir. Ahiretin mala ihtiyacı şu sebebledir ki, fakir olan kimse, bütün vaktini geçimini sağlamakla harcar, rıskını bulmağa uğraşır. Bu durumda ilim ve amele namî zaman bulsun. O hâlde kıfâyet miktarı mal dînin nimetlerindendir. Mevki ve itibara ihtiyac ise şunun içindir ki, mevki ve itibarı olmayan kimse, daima sellî ve apağı görür, düşmanlarından emin olmaz. O hâlde âfet, mevki ve itibarın fazlahındadır, lüzumu kadar olan mevki ve itibar değildir.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Sabahleyin kalkışında düşmanından emin olup o günün rıskına sahip olan kimse, bütün dünya onun olur.» Bu merteye de mal ve itibar olmadan mümkün olmaz. Resûlullah yine buyurdu ki: «Mal, Allah'a takvâ için ne güzel yardımcıdır.» Hanım ve çocukların nimet olması şunun içindir ki, kişinin hanımı birçok işlerden ve şehvet şerrinden kurtulmağa sebeb olur.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Erkekler için uygun kadınlar ne güzel yardımcıdır.»

Hâ. Ömer: «Ya Resûlullah, dünya mahmudun ne topluyayım?» diye sorunca, Resûlullah: «Zâkreden dil, şâkreden kalb ve uygun kadın.» İyî evlât ise, öldükten sonra hayır duasına sebeb olur. Hayatta ise geçimine yardımcı olur. Zîrâ iyi evlât, kişinin eli, ayağı, kolu ve kanadı

mesabesinde, bir çok işlerine yardımcı olur ve birçoğunu da kendi görür. Eğer evlâdın âfetine sakınıp onlar sebebiyle bütün himmetini dünyaya çevirmek zorunda kalmazsa bu da nimettir. Muhterem nesebin nimet olmasının delili ise şudur: İmamlık neseb sebebiyle Kureyş'e mahsus olmuştur. Resûlullah buyurdu ki: «Tohumunuzun münaasib yere atım, meşhelede biten ottan sakınm.» «O nedir, ya Resûlullah?» dediler. «Soysuz olan güzel kadındır.» buyurdu.

Bu ki, nesebten kastımız, hocazâde ve ekâbirzâde değildir. Belki dinde neseb sahibi olunduk ki, bu da ilim ve salihâlikle olur. Salih asil olmak da bir nimettir. Zîrâ asilim salihliği, ferim salihliğine sebep olur. Nitekim Hak Teâlâ: «Onların ikisinin babası salih idi.» (Kehf sûresi, âyet 82) buyurur.

Bu oniki nimeti bir araya getiren dört nimet ise, hidâyet, rûşt, te'yîd ve tesdittir. Bunların hepsine tevîk denir. Hiçbir nimet de tevîkis mümkün olmaz. Tevîkin mânâsı, Allah'ın takdiri ile kulun irâdesi arasında uygunluk bulundurmaktır. Bu ise hem şerde, hem de hayırda olur. Fakat âdet olarak tevîk, kulun irâdesiyle Hak Teâlâ'nın takdirini hayırda bir araya getirmekten ibâret olmuştur. Bu da dört şeyle tamam olur:

1 — Hidâyet ile olur. Hiçbir kimse hidâyetten müstağni değildir. Âhiret saadetine tâlîp olup onun yolunu bilmeyen ve yoldan uzak kıran, kendini yolda düşünen kimse, ne fayda bulur? O halde tevîk sebepleri hidâyetsiz rasîgelmez. Bu sebepten Hak Teâlâ ikisiyle minnet ederek buyurur ki: «Allah Teâlâ herşeye kendine has bir biçim verdi ve sonra ona hidâyet verdi.» (Taha sûresi, âyet: 50). Bil ki hidâyet de üç derecedir:

Birinci derece: Hayır ile şerrin arasını ayırmaktır. Cenâb-ı Allah bu mertebeyi bu akullılara nâsîb etmiştir. Bazılarına akılla ve bazılarına da peygamberlerin ilâhıyla nâsîb eylemiştir. «Bir de ona, iki yolu (hak ile bâtıl) gösterdik.» (Beled sûresi, âyet: 10) âyet-i kerîmesi, bu mânâyı işaret buyurur. İki yoldan maksat, hayır ve şer yollarıdır.

Âyet-i kerîme'de: «Semud kavmine gelince, biz onlara da doğru yolu gösterdik. Ama onlar körlüğü hidâyete tercih ettiler.» (Fussilet sûresi, âyet: 17) buyurulan mânâ da budur. Bu hidâyetten mahrum olan kimse, bâsed, kibir veya dünya meğhlesi sebebiyle peygamberlerin ve âlimlerin sözlerini dinlemekten geri kaldığı için mahrum olmuştur. Yoksa bu derece idrâkâtı âciz olan hiç bir akıl yoktur.

İkinci derece: Dîni mücahede ve muamele arasında yavaş yavaş meydana gelen hususî bir hidâyettir. Ocumunda hikmet kapısı yavaş yavaş açılır. Zîrâ bu hidâyet, o mücahede ve muamelelerin semeresidir.

Nitekim âyet-i kerîme'de buyurur ki: «Bizim için mücahede edenlere elbette yolunuzu gösteririz.» (Ankabut sûresi, âyet: 69) yâni insan eğer mücahede ederse, onu yolunuza hidâyet ederiz. Kendimize hidâyet ederiz, demek değildir. Bu da, tedrice işrettir. «Doğru yolu balanların, (seni her dinleyişlerinde) Allah doğruluklarını arı-

rine (Muhammed sûresi, Âyet: 17) Âyet-i kerimesi de yine bu manayı bildirir.

Üçüncü derece: Hususînin hususîsi olan bir hidâyettir. Bu peygamberlik ve velîlik âleminde meydana gelen hidâyet nâtrudur. Bu Hak Teâlâ'nın yoluna değil zâtına hidâyetle olur. Bu öyle bir şekilde olur ki, kendisi bu dereceye ulaşmadan akıl buna kârik edemez. «Allah'ın hidâyet yolu, doğru yoldur.» (Bakara sûresi, Âyet: 120) Âyetinden kastedilen hidâyet budur. Yâni Hak'ın yoluna değil, kendine ulaşmaktır. Mutlak hidâyet budur. Şeriat âleminde bu hidâyete hayât denir. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Hâşâ ölü ile dâirîp ona insanlar arasında yürüyecği bir nâr verdiğimiz kimsa, karanlıklara dalmış ve bir türlü de oradan çıkamayan kimseye benzer mi?» (En'am sûresi, Âyet: 123).

2 — Rûşd: Salikte (Allah yolunda ilerleyen) hidâyetle beyân olunan yolda yürümek arzusu olmaktır. Nitekim Âyet-i kerime'de: «Ela Ha. İbrahim'e rûşdünü verdik.» (Enbiya sûresi, Âyet: 51) buyrulur. Rûşd çağına erişip de mahm nasıl korunacağını bîlip de korumayan çocuğa reşit denmez. Gerçi hidâyeti bulmuştur.

3 — Teaddid: Uruvlarının doğru yönde kolaylıkla hareket etmesidir. O hâlide hidâyetin semeresi marifettir. Rûşdün semeresi de islek ve irâdedir. Teaddidün semeresi ise kudret ve harekettir.

4 — Te'yit: Gayb tarafından yardım göndermekten, bâtında tez bastırtıl, zahırde kuvvettî, kudretli ve hareketli olmaktan ibârettir. Nitekim Âyet-i kerime'de «Hani seni Cebrâîl ile desteklemiştik.» (Maide sûresi, Âyet: 110) buyrulur.

İsmet de te'yide yakındır. İsmet, bâtında, kendisini günâhtan etkoyan bir engelün meydana gelmesi ve o yolun detâletini o engel sebebiyle anlayıp sonunda neye karar edeceğini bîlmesidir. Nitekim Âyet-i kerime'de: «And olsun ki, kadın Yusuf'a niyetli idi. Rabbinden bir burhan işaret (iltihaz) görmeseydi, (belâli) Yusuf da ona gîdcektili.» (Yusuf sûresi, Âyet: 24) buyrulur.

Ahîret arzı olan dünya nimetleri bu anlatılardanlardır. Bu sebeblerin de sebepleri vardır. Sonunda bütün sebepleri yaratan Allah'a ulaşır. Süsilenin bütün halkalarına anlatmak uzun sürer. Burada bu kadaniyle kâfiye oluruz.

Bü ki, insanların şükürde kusur etmeleri iki sebepten ileri gelir: Biri, Allah'ın nimetlerinin çokluğunu bîlmesiz. Halbuki Allah'ın nimetlerinin haddi, hesabı yoktur. Nitekim Âyet-i kerime'de «Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız, bîlirezsiniz.» (Nahl sûresi, Âyet: 18) buyrulur. İhyâ kitabında yemekle ilgili olan bazı nimetler zikredildi ki ona kıyas ederek Allah'ın bütün nimetlerini bîlmenin mümâcin olmadığı anlaşılan. Bu kitap o tafsîlâtta müsâit olmadığı için kısa anlatıldı. Diğer sebebi de, insan umumi olan nimetleri nimet saymayıp ona şükretmez.

Mâcûl şu mâf hava ki, insan içine çekince, ruha onunla tazelenir ve kalb hareketli onunla müdetil olur. Eğer bir nefes ondan kesil-

Erse, helâk olur. Bu nimeti nimet olarak bilmez. Bunun gibi yüzbir nimet vardır ki, onları nimet olarak bilmez. Ancak onu bir saat bir kuyuda hapsederlerse, ki havası ağır olduğu için nefes alamaz. Yahut havası çok sıcak bir hamama hapsedip onu birkaç saat o hâlde bırakırsa, o zaman teneffüs ettiği serin havanın kıymetini takdir eder. Hatta gözü açmadan, yahut kör olmadan gören gözünün kadrini bilip şükretmez. İnsan hayıus bir köleye benzer ki, ona dayak atmazlar, nimetin kadrini bilmez, gâfil ve serkeşliği artar.

O hâlde tedbir yodur ki, Hak Teâlâ'nın nimetlerini daima kalbünde tazelemeli, onu bir an unutmamalıdır. Nitekim İhyâ kitabında onun tafsilî beyân edilmiştir. Bu tedbir kâmil insanların tedbidir.

Nakış insanların tedbiri ise, hastane ve mezarlıkları seyredip çeşitli belâları görmektir. Böylece kendinin o belâlardan salim olduğunu anlayıp şükreder. Mezarlığa varınca, şöyle düşünülmelidir ki, bütün ölenler dünyada bir gün yaşamak ve « gün içinde, kaçırıkları amel-leri telâki etmek hâsretine çekiyorlar. Fakat o hâsretleri fayda vermemektedir. Sana ise bu kadar çok saat ve uzun günler vermişlerdir. Fakat sen bunun kadrini bilmiyorsun.

Hava, güneş ve gören göz gibi umûmî nimetlere şükretmeyen kimse, bütün bu nimetleri mal gibi kendine mahsus şeyler sanır. Bunun sadece şehâletten ileri geldiğini bilmelidir. Zîrâ nimet umûmî olmakla nimet olmaktan çıkmas, Hatta eğer düşünürse, kendisine mahsus sonsuz nimetlere sahip olduğunu da anlar. Zîrâ kendi aklı gibi akıl olmadığınca, kendi ahlâkı gibi ahlâk olmadığını düşünmeyen hiç kimse yoktur. Bu sebepten başkalarının akılsız ve hayıus bilir. Çünkü onlar onun gibi anlamıyorlar.

O hâlde bunun şükür ile mevgûl olmalı ki, insanların gıybetiyle mevgûl olmamalıdır. Belki hiç kimse yoktur ki, insanların mutlakı olmadığı, yalnız kendisinin bildiği çeşitli ayıb ve kusurları olmasın. Allah Teâlâ onun kusur ve ayıplarını perdesiyle gizlemiştir. Eğer insanlar, onun hatıranın geçenleri bilselerdi, çok rezillikler olurdu.

O hâlde bunlar o kimseye mahsus nimetlerdir, onların şükürünü yapmalıdır. İnsan, daima mahrum olduğu şeylere bakıp böylece şükürden yoksun kalmak ister. Hakkı olmadığı hâlde kendisine ihسان edilen nimetlere bakmak istemiyor.

Bir kimse bir azıcın (büyüğün) huzuruna varır ve fakirlikten şikâyet etti. Azıc dedi ki, onbin akçe olup da gördün olmamaına razı mısın? O kimse, hayır dedi. Azıc akın olmasa, razı mısın? Hayır, dedi. Kulâğın olmasa, ister mısın? Hayır, dedi. Elin olmasa, ayacağın olmasa razı mısın? Hayır dedi. Azıc: «Allah'ın sende kesin ellibin akçe alacağı vardır. O hâlde niçin şikâyet ediyorsun.» dedi. Belki insanların çoğuna, kendi hâlini filânın hâline değiştir misin? deseler, razı olmaz. Hatta insanların çoğunun hâline razı olmaz. Kendisine verilirler, insanların çoğuna verilmemişse, şüpheş şükür yapılmalıdır.

Bil ki, belâya da şükretmek gerekir. Zira kâfîr ve gûnahtan başka bir belâ yoktur ki, onda bir hayır olmasa mümkün olmasın. Sana hayırdır, fakat sen bilmiyorsun Allah bilir. Hattâ her belâda beş türlü şükür lâzımdır:

1 — Vâki olan musibetin dünya hususunda olup din hususunda olmadığına şükretmelidir. Bir kimse, Sehl-i Tâstert'ye: «Evime huruz girip hütûn eyme çaldı» dedi. Sehl, «Eğer şeytan kasbına girip imanına alıyadı, ne yapardım?» dedi.

2 — Hiçbir belâ yoktur ki, daha beteri olmasın. O hâlde daha beteri olmadığına şükretmelidir. Bin sopa vurulmaya müstahak olanı yalnız yüz sopa vurular, şükretmesi yerinde olur. Büyük zatlardan birinin başına bir leğen kül döktüler. Buna şükretti. «Ateşe müstahak idim, kül ile sulhettiler. Bu tam bir nimettir.» dedi.

3 — Dünya cezalarından ağır olmayan hiçbir âhiret cezası yoktur. O hâlde dünyada ceza çektiğine şükretmelidir. Çünkü dünyada çektiği ceza ile kıyametin daha ağır cezalarından kurtulmuştur.

Resûlullah buyurur ki: «Dünyada cezalandırılan kimse, âhirette cezalandırılmaz.» Zira belâ günahlara keffâret olur. Belâ çekmekle günahlardan temizlendince öbür dünyada cezalandırılmaz. O hâlde sana acı şurup veren ve sende kan alan doktora teşekkür etmelisin. Zira burunla gerçi zahmet çekersin, fakat bu zahmetle bundan daha büyük zahmetlerden kurtulursun.

4 — Bu musibet Levh-i Mahfûz'da senin için yazılmıştı; o hâlde şükâhsiz yoluna çıkacaktı. Yolda bertaraf olup ondan kurtulunca, şükretmek yeri olur. Şeyh Ebû Sâit Ebu'l-Hayr bir defa merkepten düşünce, «Elhamdülillâh» dedi. Niçin hamdediyorsun? dediler. Dedi ki, merkepten düşmek yolumuzda var idi, ondan kurtulduk. Yani esâde böyle olacağı takdir edilişti. O hâlde muhakkak olacaktı. Önce aklanmış oldu.

5 — Dünya musibeti iki yönden âhiret sevâbına sebep olur: Biri, şudur ki, dünya musibetinin sevâbı büyüktür; nitekim hâdisîte gelmiştir. Diğeri, bütün günahların başı dünya ile yakınık ve sevgi kurmaktır. Böyle dünya, cennet gibi olur; Allah'a kavuşmak ise sinden gibi olur. Dünyada kim belâlara dâğır olursa kalbi dünyadan nefret eder. Her belâ Allah Teâlâ tarafından kula gönderilen bir terbiyecidir. Çocuk tam aklını aldığı zaman, kendisine verilen terbiyenin faydalarını anlar.

Hâdisîte: «Allah Teâlâ kendi dostlarının hatırasını belâ ile sorar. Tıpkı siz hastalarımızın hatırasını yemek ve içmekle sorduğunuz gibi.» Bir kimse, Resûlullah'a: «Benim mahumu aklılar.» dedi. Resûlullah: «Allah alıyı olmayan, bedeni hastalanmayan kimsede hayır yoktur. Zira Allah Teâlâ kulunu sevdiği zaman, onun üzerine belâ yağdırır.» buyurdu.

Yine buyurdu ki: «Cennette çok dereceler vardır ki kul kendi çabasıyla onlara erişemez. Allah Teâlâ ona bir belâ musallat edip şöylece onu o dereceye erdirtir.»

Bir gün Resûlullah gökyüzüne baktı, gülmeye başladı ve: «Allah Teâlâ'nın mü'min hakkındaki hükmüne şaşıyorum. Eğer nimetle hükmederse mü'min rizâ olur, onu seçer. Eğer belâ ile hükmederse, onu da tercih eder. Yâni belâyı şukur ve nimete şükreder. Bunun ikisi de onun hakkında hayırdır.» buyurdu.

Yine buyurdu ki: «Dünyada sıhhatli olanlar, kıyamet gününde belâyı uğrayanların büyük derecelerini görüncce, dünyada beden etlerinin ısrakla koparılmasını, sıhhatle tercih ederler.»

Peygamberlerden biri: «Ya Rabbi, kâfirlere nimet, mü'minlere de belâ yağdırıyorsun. Bunun hikmeti nedir?» diye sorunca, Allah Teâlâ buyurdu ki, «Kullar benimdir. Belâ ve nimetler de benimdir. Mü'minlerin günahı vardır. Onların ötürken temiz ve günahsız olarak bana kavuşmalarını dilerim. Bunun için bu dünyada onlara belâyı musallat edip günahlarına keffaret yaparım. Kâfirlerin de dünyada birçok iyilikleri vardır. Onun karşılığını dünya nimetleriyle vermek isterim ki, bana geldiklerinde üzzerimde, hiç hakları kalmasın. Böylece onlara tam caza vereyim.» «Kötülük yapan, onun sebebiyle cezalandırılır.» âyet-i kerîmesi nazil olurca, Hz. Süddik (r.a.): «Ya Resûlullah, bizi bundan nasıl kurtuluruz?» dedi. Resûlullah: «Hasta olursanız, yuhut şiddetli çökerseniz kurtulursunuz. Mü'minlerin günahının cezası budur.» buyurdu.

Hız. Süleyman'ın bir oğlu vefat edince, çok üzüldü. Del melek birbirine baksın çekilde onun husuruna geldiler. Biri dedi ki: «Bir yere tohum ektim. Bu adam çiğnedi ve heder etti.» Öbürü de, «Bilim ana yolumda ekmişti, sağında, solunda yol olmayınca çiğnemek zorunda kaldım.» dedi. Süleyman: «Niçin tohumu ana yola ektin? Ana yola ekilen tohumun heder olup çiğnemesiçini bilmiyor musun?» dedi. O kimse Hz. Süleyman'a: «Sen de, insanın ölümlü ana yolunda olduğunu bilmiyor musun? Ölümlü belâk olmayacak hiçbir nefis yoktur. Niçin üzülür, matem elîzesini giyersin?» dedi. Bunun üzerine Hz. Süleyman terbe ve tatîf edip matem elîzesini çıkardı.

Ömer bin Abdülâzîz, oğlunun hastalanıp ölmü yatağında yatışını görünce, «Oğlum, senin bendem önce gidip benim terasına konmasın, benim sendem önce gidip senin terasına konmasından çok severim.» dedi. O da: «Baba, ben de senin istediğini isterim.» dedi.

İbn-i Abbas'a, kızının öldüğünü haber verdiklerinde, «Bir avret öttüldü, techiz masrafı kıfayet etti ve peşin sevap hasıl olsun.» dedi ve kalkıp iki rek'at namaz kıldı ve: «Allah Teâlâ: "Sabir ve namazla yar-dam edilm" (Bakara sûresi, âyet: 153) buyurmuştur. Biz her ikisini de yerine getirdik.» dedi.

Hatem-i Asam der ki: «Allah Teâlâ kıyamet gününde dört kimseyi, dört amfa delil gösterir: Hz. Süleyman'ı zenginlere, Hz. Yusuf'u kâlelere, Hz. İsa'yı fakirlere ve Hz. Eyyub'u belâ sahâbelerine.» Şükür ilminden bu kadarla iktisâ edelim.

ÜÇÜNCÜ ASIL

KORKU VE RECA

Bil ki, havf (korku) ve recâ (ümit) din yolunda ilerleyenler için iki kanat gibidir. Bütün beğenilen makamlara bunlarla ulaşılır. Zira Allah Teâlâ'ya kavuşmaya engel olan geçitler çok yüksektir. Bulûkîn (ilerleyen) ümid görür, Allah'a kavuşmak lezzetini beklemedikçe, a geçitler ağılalmaz. Cehennemden yola olan gahvetlerin fitnesi gâlib, hileli çok, tuzakı gayet cazibetir ve kurtuluş çok zordur. Havf (korku) kalbe gâlib olmadan ondan kaçınmak zor olur. Bunun için havf (korku) ve recânın (ümit) fâizleri büyüktür. Çünkü recâ kulu Allah tarafına çeken bir yular gibidir. Korku da sür'atini sağlayan bir kamçı gibidir.

O hâlde biz önce recânın hükmünü, daha sonra da havfin hükmünü beyân edelim.

İBÂDETTE ÜMİDİN FAİDESİ

Bil ki, Hak Teâlâ'nın fazl ve keremi ümidle yapılan ibâdet, ceza ve ıstâp korkusundan yapılan ibâdetten hayırlıdır. Zira ümitten sevgi doğar. Sevgiden yüksek makam da yoktur. Korkudan ise nefret ihtimallidir.

Bunun için Resûlullah buyurur ki: «Herkes sürken, Allah Teâlâ'ya hûs-û anda bulunsun.»

Yine buyurdu ki: «Allah Teâlâ buyurur ki: "Sen, kulunun zannettiği gibiyim. Onlara da ki, istedikleri gibi zannetsünler.»

Resûlullah, can vermekte olan bir kimseye: «Kendini ne hâlde buluyorsun?» buyurdu. Hasta: «Günahlarımdan korkuyorum ve Allah'ın rahmetini ümit ediyordum» dedi. Resûlullah: «Böyle zamanda havf (korku) ve recâ (ümit) biraraya getirenleri, Allah Teâlâ, korktukları şeyden emin eyler ve umdukları şeyi onlara verir» buyurdu.

Allah Teâlâ Yakub Peygambere vahy gönderdi ki: «Yusuf'u senden niçin ayırdığımı biliyor musun? Sen: "Korkarım ki, onu kurt yer" dedin. Niçin kurttan korktuğun ve benim koruyacağımı ümit etmedin? Ve kardeşlerinin gâflerini düşündün, niçin benim korumamı düşünmedin?»

Hı. Ali, bir kimsayı gördü ki, günahlarının çokluğundan ümitsiz olmuş. «Ümitsiz olma. Zira onun rahmeti senin günahından büyüktür» buyurdu.

Resûlullah buyurur ki: «Kıyâmet gününde Allah Teâlâ bir kula: "niçin yasak şeyleri gördünce sakınmadın," diye hitâp edecek. Eğer o kulan diline kudret verip "insanlardan korktum ve rahmeti ümit ettim" derse, Allah Teâlâ ona rahmet eder.»

Resûlullah, bir gün ashabına: «Eğer siz benim bildiğim şeyleri bilseydiniz, çok ağlayıp az gülerdiniz ve güllere düşüp ellikle göğüsüne vurup feryadlı figân ederdiniz.» buyurdu. Ashabı bu sözle duyunca çok üzültiler ve feryadlı figân ettiler. Bunun üzerine Cebrâil nazil olup vahiy getirdi ki, «Hak Teâlâ buyurdu ki, niçin kullarımı benden ümitsiz ediyorsunuz?» Bunun üzerine Resûlullah dışarı çıktı ve Hak Teâlâ'nın fazlana sonsuz ümitler verdi.

Allah Teâlâ, Davud'a (a.s.) vahiy gönderdi ki: «Beni sev ve kullarımın kalbine de sevdire.» Davud: «Allahım, seni nasil sevdireyim?» dedi. Allah Teâlâ, «Benim fazlamı ve nimetimi onların kalbine at; benden gördükleri iyilikleri anlat.» buyurdu.

Yahya bin Eksem'i rüyada görüp: «Allah Teâlâ sana nasil muamele eyledi?» diye sordular. Yahya dedi ki: «Hak Teâlâ beni sual yerinde durdurup: "Ey peyh, sen şunları şunları yaptın" deyince, kalbimi çok korku kapladı ve: "Allahım, seni bana böyle tanıtmadılar" dedim. Allah Teâlâ: "Ya nasil tanıttılar?" buyurdu. Dedim ki, "Bana Abdurrazak ona Zühri, ona Enes, ona Resûlullah, ona Cebrâil, ona Cennet-i Hazret Allah bildirmişti ki: "Ben kuluma zannettiği ve beklediği gibi muamele ederim." Ben rahmet bekliyorum. Allah Teâlâ buyurdu ki, "Cebrâil doğru söyledi. Benim Resûlüm doğru söyledi. Enes doğru söyledi. Zühri doğru söyledi. Abdurrazak doğru söyledi ve sen doğru söyledin. Sana rahmet kıldım." ve bana hil'at kerametini giydürüp cennet hizmetçilerini yanına gönderince, o kadar sevindim ki, o sevinci hiç görünmüştüm.»

Hâdise gelmiştir ki: «Beni İsrâîl'den bir gurup insanları Allah'ın rahmetinden ümit kestirip onlara çok darlık gösterirdi. Hak Teâlâ kıyâmet gününde o guruba: "Siz benim kullarımı benim rahmetimden ümitsiz ettiğiniz gibi, ben de (bugün) sizi rahmetimden ümitsiz ederim" buyuracak.»

Yine hâdise gelmiştir ki: «Bir kimsa bin yıl cehennem ateşinde kaldıktan sonra "Ya Hannan, ya Mennan" der. Allah Teâlâ Cebrâile fermin edip "Git, o kulunu yanına getir" der. Cebrâil ona Allah'ın huzuruna getirir. Allah Teâlâ: "Cehennemde nasil buldun?" diye sorar. O kimsa: "Allahım, çok fena buldum" der. Allah Teâlâ: "Onu geri cehenneme götürün" diye fermin eder. Onu cehenneme götürmek istedikleri zaman, arkasına dönüp bakar. Allah Teâlâ: "Niye bakıyorsunuz?" deyince, "Beni cehennemden çıkardıktan sonra geri göndermiyeceğini ummuştum" der. Allah Teâlâ: "Onu cennete götürün" der ve o kurtuluş ümidi ile kurtulur.»

RECÂNİN HAKİKATI

Bil ki, gelecekteki bir iyiliği beklemeye recâ (ümîd) denir. Bazen bema temennî de denir ve bazen de ahmaklık ve gurur denir. Akıllılar bunları birbirinden ayıramayıp hepsinin ümid olduğunu sanırlar. Halbuki öyle değildir. Recâ iyidir, fakat hepsi değil. Belki, güzel to-

humu sürülmüş ve tertibe edilmiş toprağa ekip toprağı çalıcıdan, dikenden temizleyip zamanında sulayan kimsenin, o ekiniden ürün almayı beklemesi gibi olan reccâ iyidir.

Eğer Allah Teâlâ bunu, semavi âlemden kurursa, bu beklemeye ümid denir. Eğer çürümüş tohumu ekip yahut sürülmemiş yere eker, yahut toprağı çalıcıdan, dikenden temizlemez, veyahut ona su vermez ve ondan ürün almayı beklerse, buna gurur ve ahmaklık denir; ümid ve reccâ denmez. Eğer güzel tohumu temiz toprağı atar ve toprağı çalı ve dikenden temizler, fakat su vermez ve yağmurun yağmasını beklerse, buna temenni derler.

Eğer yağmur yağmayan, fakat yağmaz da imkânsız olmayan bir memlekette olursa, buna da temenni denir. Bunun gibi, eğer iman tohumunu kalb sahresine atar, kalbi kötü ahlâktan temizler, taata devam etmekle iman açacını sular ve Hak Teâlâ'nın fazlıyla ölüm anında âfetten uzak kalıp bu hâle bekleyip imanın selâmetle kurtarırca, buna ümid denir. Bunun işareti, gelecek zamanda mümkün olan her şeyde kusur etmemek ve kusursuz çalışmaktır. Zîrâ ekinin bakımında ihmâl göstermek ümitsizliğe sebep olur. Bakımı tamamıyla bırakmak da ümitsizlikten âleri gelir. Ama eğer imanın tohumu çürük olur, yani tam yakını olmaz, yahut kalbi kötü ahlâktan temiz olmaz ve onu taatla sulamassa, ondan rahmet hâsıl olmasını reccâ (ümid) etmek ahmaklık olur, ümid olmaz.

Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Ahmak, nefsi havasına uyup da Allah'tan rahmet bekleyen kimsedir.» Hattâ Allah Teâlâ: «Peygamberlerden sonra kitaba vâris olanlar, hâllî dünya ile uğraşmaktadır ve Allah Teâlâ bîlî mağflret edecek denmektedirler.» diye onları kötülermektedir.

O hâle kulum ihtiyarı ile ilgili bütün sebeblere riayet ettikten sonra neticeyi beklemek reccâ olur. Sebepleri ihmâl edip neticeyi beklemek ise ahmaklık ve gurur olur. Eğer sebebler ihmâl edilmez, fakat yağmur olmazsa, o vakit temenni ve arzu olur.

Resûlullah buyurur ki: «Düa işleri temenni ile doğru gelmez.» Tevbe eden kimsenin, tevbesinin kabul olmasına ümit etmelidir. Tevbe etmeyip de günah sebebiyle üzülür ve Hak Teâlâ'nın rahmetini bekler ve tevbenin müyesser olmasına ümit ederse, bu reccâ olur. Zîrâ onun üzülmesi tevbesine sebep olur. Ama eğer üzülmeden tevbe etse yine gurur olur. Gerçi akıllılar buna ümit ve reccâ diyorlarsa da değildir.

Allah Teâlâ buyurur ki: «Allah'a ve Resûlüne gerçekten inanıp vatanlarından hicret ederek Allah yolunda savaşanlar (var ya) işte onlar Allah'tın rahmetini, umurlar.» (Bakara sûresi, âyet: 218).

Yahya bin Muaz der ki: «Cehennem tohumunu ekip de cennet reccâsında bulunurlar; asiller hüsnî yapıp da lâaatillerin mekâmını arzu edenler ve amelsiz sevâb verilmesini ümit edenlerden daha ahmak kimse yoktur.»

Zeydül-Hayî adında birisi Resûlullah'a «Allah'ın iyilik dilemediği ve iyilik dilemediği kimselerin içareti nedir?» diye sordu. Resûlullah: «İlergün sahabeseyin kalkışında ne niyettesin?» buyurdu. Zeyd: «iyilik yapmak istiyorum. İyi insanları sevmek istiyorum ve eğer iyi bir iş çıkarsa, hemen yapmak niyetindeyim ve onun sevâbına kesin, olarak, inanırım. Eğer o hayırlı iş kaçırırsam, üzülürüm.» dedi. Resûlullah: «Allah Teâlâ'nın iyiliğini istediği kulum hâlî bu anlatığımdır. Eğer Allah senin iyiliğini dilemeseydi, seni başka bir işe sevk edip dünya vadilerinin hangisinde helâk etmek dilesse, helâk ederdi.» buyurdu.

RECÂ'YI ELDE ETMENİN İLACI

Bil ki, İki sınıf insanın dışında hiç kimsenin recâ ilacına ihtiyacı yoktur. Biri, günâhının çokluğundan ümitsiz olduğu için, tevtem kabul olmaz diye tevbe etmeyen kimsedir. Diğeri de, taat ve itâdetle aşırı çaba göstermek ve takat getiremediği zâhd ve takvîde uğraşmakla nefsinin helâk olmak derecesine yaklaştıran kimsedir. Bu itibarla bu iki kimsenin recâ ilacına ihtiyacı vardır. Ama gâfillere recâ ilâç değil, belki öldürücü zehir olur. İnsanların çoğunda recâ iki sebebe olur:

Birinci sebep: Dünyadaki acııp işleri, bitkilerin, hayvanların acııp yaratılışına ve nimetlerin çeşitlerine düşünmektir. Nitekim şükür kısmında beyân edilmiştir. Böylece daha ötesi olmayan rahmet ve inâyeti görmektir.

Meselâ: Önce kendi vücuduna bakmalı, kendi vücuduna lâzım olanların nasıl yaratıldığını bilmelidir. Hattâ baş ve kalb gibi zarûri olan şeyleri, yahut el ve ayak gibi zarûri olmayıp fakat ihtiyaç duyan şeyleri, yahut da duvak kirmızlığı, kaş eğriliği, gös siyahlığı, gös kapaklarının birbirine uygunluğu ve kirpiklerin düğün olması gibi sadece sâs için olan şeyleri düşünmelidir. Ve şöyle düşünmelidir ki, bu rahmet bütün hayvanlara kâinattır. Hattâ bir arıda ne kadar güzel şeyler yaratmıştır: Uzuvarının birbiriyle mütenezip olması, güzel renkler ve ona verilen idrâk. Hattâ kendi yuvasını nasıl yapacağını, içinde nasıl toplayıp yiyecek yapacağını, reislerine nasıl itaat edeceğini, reislerinin onları nasıl idâre edeceğini öğretmiştir. Zahirinde ve bâhirinde böyle acııp ve gârip şeylere bakın ve herşeyin yaratılışını düşünün kimse, Allah'ın (c.c.) rahmetinin ümitsizliğe düşmekten yahut havfın (korku) gâlip olmasından büyük olduğunu anlar. Bunu düşünen kimsede korku ile recâ beraber olmalıdır. Hattâ recânın gâlip olması da câizdir. Çünkü Allah'ın (c.c.) lutûf ve rahmetine nihayet yoktur.

Büyük âhılardan biri der ki, «Kur'an'da Müdayene (borçlanma) âyetinden daha çok recâyâ yakın hiçbir âyet yoktur.» Zîrâ inen âyetlerin en uzununu Müdayene âyetidir. Allah (c.c.) kulların malını korumak için en uzun âyeti gönderip borç alma ve verme işini bize müim-

kân kâhına, o hâlde diğer hususlarda nasîl bekayetini esdînger ve bütün kullarını cennetleme gâfledir. Recâya sahip olmak hususunda bu, çok büyük ıstıktır. Fakat herkes bu dereceye ulaşmaz. Çünkü Allah'ın (c. c.) görüp işlerini düşünüp ondan rahmet ve ümit manâsına ulaşmak, herkese müyesser olmaz.

İkinci sebep: Recâ hakkında gelen âyet ve hâdisleri düşünmek-
tir. Bu âyet ve hâdislerin sayısı çoktur. Nitekim Kur'an-ı Azîm'de:
«İstihbiriniz benim rahmetimden ümitsiz olmayınız.» (Zümer sûresi, âyet: 33). «Melekler, sizin için af diliyorlar.» (Şûrâ sûresi, âyet: 5) ve: «Cennetim kâfirler içindir, ama siz onunla korkutuyorlar.» (Zümer sûresi, âyet: 16) buyurulmaktadır. Resûlullah, ümmetine mağfi-
ret dilemekten hiç boş kalmazdı. Tâ ki, «Senin Rabbin insanların as-
hımları af edicidir.» (İnşâ sûresi, âyet: 6) âyeti indî. «Rabbim ya-
kında sana lûlak edecek ve sen de hoşnud olacaksın.» (Ed-Duha sû-
resi, âyet: 5) âyeti inince, Resûlullah: «Ümmetinden bir kişi cennet-
neme olursa, Muhammed razı olmaz.» buyurdu. Bunlar gibi âyet-
ler çoktur.

Hâdislere gelince, Resûlullah buyurur ki: «Benim ümmetim ba-
ğışlanmıştır. Onların azabı musibet ve zelzele gibi dünyada olur. Ka-
yâmet günü gelince, her birinin eline bir kâfir verilir ve bu cennet-
den fedadır (yerine girecek) denir.»

Yine buyurdu: «Sâma, cennetim hararetinden bir hararettir ve
mâ'mûn cennetimden nâsibi olur.»

Enes (r.a.) der ki, Resûlullah buyurdu: «Ya Rabbi, benim ümme-
timin hesabını bendem sor; onların, kütülgünü bendem başka kimse
bilmesin, dedim.»

Allah (c.c.) buyurdu ki, «Onlar senin ümmetin ise, benim de kul-
larımdır. Ben onlara daha merhametliyim. Ne senin, ne de başkasının
onların kütülgünü bilmesini istemem.»

Resûlullah yine buyurdu ki: «Benim yazmam gibi dümdüm de
sizin için hayırdır. Eğer yazarsam, size şeriatı öğretirim, eğer ölü-
sem, amellerinizin bana arzedilir. İyi amelleriniz için hamed ve şükür
ederim. Kötü ameller için de mağfiyet dilerim.»

Bir gün Resûlullah: «Ya Kerime'l-afve dedi. Cetrâil, «Dünya
manâsını bilir misin? Kötü amelleri affeder ve yerine iyi amelleri ve-
rir demektir.» dedi.

Yine buyurdu ki: «Kul günah işleyip de istiğfar edince, Allah (c.
c.) der ki, ey benim meleklerim, bakın, benim kulum günah işlemi-
ştir fakat hâfî ile recâ arasındadır ve günahı ile onu muahaze edecek
veya günahını bağışlayacak bir mevâlâ olduğuna bilir. Sizler şahit
olun, onu yarhadım.»

Yine buyurdu ki: «Allah (c.c.) der ki, eğer kulum gök dolusu gü-
nah işler de bana istiğfar edip af umursa onu yarlıgarım ve eğer ku-
lumun yer dolusu günahı olsa, benim de yer dolusu rahmetim vardır.»

Yine Resûlullah buyurdu ki: «Günah melekleri adı saate kadar
günah yazmazlar. Eğer tevbe ve istiğfar ederse, hiç yazmazlar. Eğer

terde etmez de iyi bir iş yaparsa, sağ taraftaki melek diğerine der ki, «günahı onun defterinden düşür ki, ben de onun karşılığında bir iyilik düşüreyim. Zaten her bir iyilik onadır, Biri gidecek dokuzunu kendine kalacak.»

Yine buyurdu ki: «Kul bir günah işlerse, ona yazılır.» Bir köylü arap, eğer tevbe etse? dedi. Resûlullah: «Silerle.» dedi. Köylü arap, eğer tekrar yapsa, dedi. Resûlullah: «Yine yazılır.» buyurdu. Köylü arap, eğer yine tevbe etse, dedi. Resûlullah: «Silerle.» buyurdu. Köylü arap böyle ne zamana kadar devam eder? dedi. Resûlullah: «Kul istigfar ettiği müddetçe, Allah (c.c.) bağışlamaktan usanmaz.» Yine buyurdu ki: «Kul bir hayır işlemek dilesa, sevâb mertelesi, o hayır işlemeyen üçe onun için sevâb yazar. Eğer o hayır işlese, on sevâbın yediyine kadar artırır. Eğer kötü bir şey işlemek dilesa, onu yazmazlar. İşlerse, bir yazılır ve onun için de Allah (c.c.)'ın affı vardır.»

Bir kimsa Resûlullah'a: «Ben ramazan orucuma tutarım. Beş vakit namaz kılarım bundan başka bir şey yapmam. Zekat ve hac ise bana farz değildir. Zirk mali istidârim yoktur. Yarım kıyamette nereye olacağım?» diye sordu. Resûlullah güldü ve: «Eğer bahilmi iki şeyden korursan ki onlar bahillik ve hâseddîr— ve dîlal iki şeyden korursan, —ki onlar yalan ve gıybettir— ve gördümlü iki şeyden korursan, —ki, mamahremne bakmak ve Allah'ın (c.c.) mahlûkâtına hakaret gözüyle bakmaktır— bahlile beraber olacaksın. Eğer bunları yaparsan, bahlile beraber cennete gireceksin ve cennet el üstünde tutulur.» buyurdu.

Bir köylü arap Resûlullah'a: «Yarın kıyamet gününde insanların hesabını kim görecektir?» diye sordu. Resûlullah: «Allah Teâlâ görecektir.» buyurdu. Köylü arap, bîzekât kendisi mi? dedi. Resûlullah, «Evet.» buyurdu. Köylü arap güldü. Resûlullah: «Ne gülüyorsun?» buyurdu. Köylü arap: «Kerim olan, zafer bulursa, affeder ve hesap sorarsa kolaylık gösterir. Yünlü aza, çağa bakmaz.» dedi. Resûlullah: «Köylü arap doğru söylerdi. Allah (c.c.) tan daha kerim hiç bir kimsa yoktur. Bu köylü arap akıldır.» buyurdu. Ondan sonra: «Allah (c.c.) Kabe-i şerîfi şereflî kılmuştur. Eğer kul onu yıkıp yıkıp taş üzerine taş bırakmazsa onun suçu, Allah (c.c.)'ın evliyâsından biriyle istihfaf edip küçüğe görmek kadar büyük olmaz.» buyurdu. Köylü arap: «Allah (c.c.)'ın dostları kimlerdir?» dedi. Resûlullah: «Bütün mü'minler Allah (c.c.)'ın dostlarıdır. "Allah, mü'minlerin dostudur" âyetini düşünmüdü mü?» buyurdu.

Yine buyurdu ki: «Allah (c.c.) buyurur ki, insanları, benim onlardan faydalanmam için değil, onların bundan faydalanmaları için yarattım.» Yine buyurdu ki: «Allah (c.c.) yaratıkları yaratmadan önce, benim rahmetim gazâbına gâlib olmuştur diye yazmıştır.»

Yine buyurdu ki: «Lâ ilâhe illallah diyen cennete girer. Ve son kelimesi Lâ ilâhe illallah olan kimseyi cehennem ateşi görmez ve cirk-siz âbûr dünyaya geçen cehennemde kalmaz.»

Yine buyurdu ki: «Eğer hiçbir kul günah işlemeseydi, günah işleyecek başka insanları yaratır ve onları yarılırdı. Zira Allah (c.c.) yarılığayı ve merhametçidir.»

Yine buyurdu ki: «Allah'ın (c.c.) kullarına olan şefkati, çok şefkatli bir ana bakanın çocuklarına olan şefkatinden daha ziyadedir.»

Yine buyurdu ki: «Allah (c.c.) kıyamet gününde hiç kimsenin hatasına gelmeyecek kadar rahmet ihsâr eder. Hatta şeytan bile rahmet umarak başını yukarı kaldırır.»

Yine buyurdu ki: «Allah'ın (c.c.) yüce rahmeti vardır. Doksan dokuzunu kıyamet günü için almıştı. Bu dünyada ihsâr ettiği rahmet, yalnız bir tasedir. O rahmetle bu dünyadan herkesin kalbinde şefkat yaratmıştır. Hatta ananın, çocuğuna ve devrinin yavrusuna olan şefkati, o rahmet sebebiyledir. Kıyamet gününde bu rahmeti o doksan dokuz rahmetle toplayıp insanlar üzerine yayacaktır. Böylece her bir rahmet, nice yerler ve gükler tabakaları kadar olur. O gün-de evde helâk olanların dışında hiç kimse helâk olmaz.» Yine buyurdu ki: «Şefaatiniz, kıyamet gününde, ümmetinden büyük günahları işleyenler için almıştım. Siz zanneder misiniz ki, benim şefaatiniz yalnız itaatli ve takvâli kimseler içindir; belki günahkârlara ve kötülere buluplarıdır.»

Sa'd bin Muhammed bin Hâşim der ki: «Kıyamet gününde iki kimseyi cennetden çıkarıp Allah'ın (c.c.) huzuruna getirirler. Allah (c.c.) onlara buyurur ki, uğradığınız şey, sizin şikâyetinizden oldu. Ben kullarımdan bir kimseyi zulüm edecek değilim. Tekrar cenneteme götürülmelemlerini emreder. - Onların biri acele olarak mazetlere doğru koşar. Diğerini geri durur. Onların ikisini de geri çevirip sorarlar: Niçin biriniz acele ettiniz ve biriniz geri durdunuz? Acele eden Allah'ın (c.c.) fermanına karşı kusur işlenmiş olurum diye korktuğum için acele ettim, der. Geri duran ise, Allah'ın lûtfunu kemâlini umdum, hâlâ cennetenden dışarı çıkarınca, geri göndermez, diye ümit ettim, der. Bunun üzerine Allah, bunların ikisini de affedip cennete gönderir.»

Resûlullah buyurdu ki: «Kıyamet gününde bir mânâlı çağırır ki: "Ey Muhammed ümmeti! Ben kendi hakkımı size bağışladım. Siz de hakkınızı birbirinizce bağışlayın ki, hepimiz cennete girelimiz."»

Yine buyurdu ki: «Kıyamet gününde bir kimseyi doksan dokuz defterle insanların huzuruna getirirler. Her defter, uzunluğuna ve genişliğine göre görülemeyecek kadar büyüktür. Hepsi onun günahlarıyla doludur. Ona, bunların hiçbirine mâraz eder misin, melekler bunu yazmakta sana zulüm ettiler mi? Hayır ya Rabbi diyecek. Bu günahlarda mazretin var mıdır? denilecek. Mazretim yoktur, ya Rabbi! deyip kendisini kesin olarak cennetden çıkarmak bilecek. Allah (c.c.) buyuracak ki, senin bizim yanımızda bir sevâben vardır, onu zilyet etmeyeceğiz ki, sana zulüm olmasın. Bundan sonra üzerinde "eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammede'r-Resûlullah" yazılı bir kâğıt getirirler. O kul der ki, bu kâğıt parçası bu kadar defterlere nasıl ill

niyet eder? Ona derler ki, sana zulüm etmezler. Sonra o defterlerin hepsini bir keteğe ve o kâğıt parçasına da diğer keteğe koyarlar. O kâğıt parçası bütün günah defterlerini yerinden kaldırıp hepsinden ağır gelir. Zira hiç bir şey, Allah'ın (c.c.) tevhidine karşılık olamaz.»

Yine buyurdu ki: «Allah (c.c.) meleklerle buyurur ki; kalbinde bir miskal kadar hayır olanı cehennemden çıkarın, Bunun üzerine çok kimseleri cehennemden çıkarırlar ve hiç öyle kimse kalmadı dediklerinde Allah (c.c.) emir buyurur ki, kalbinde yarım miskal kadar hayır olanları çıkarın. Onları da çıkarırlar. Böyle kimseler de kalmadı, dediklerinde, kalbinde zerre kadar hayır olanları çıkarın diye emir buyuracak. Kalbinde zerre kadar hayır olanlar da kalmadı diyecekler. Bundan sonra meleklerin, peygamberlerin ve mü'minlerin şefaatı başlar. —ki bütün şefaatleri kabul edilir— ve «Ersamu'r-Rahim» rahmetinden başka hiçbir şey kalmaz. Bundan sonra Allah (c.c.) kabza-i kudretiyle cehennemden bir kabza alıp bir topluluk dışarı çıkarır ki, onların hiçbirisi zerre kadar hayır etmemiştir. Hepsini kömür gibi kararmışlar. Sonra onları cennet ırmaklarından «Hayat» ırmığına bırakırlar. O ırmaktan, akar ve içinde meydana gelen yeşillik gibi, temiz ve nurlu olarak çıkarırlar. Boyunlarında şahane inciler gibi parlayan damgalar vardır. Böylece cennet ehli bunların, Allah'ın (c.c.) hiç iyilik yapmamış azatlarından olduklarını anırlarlar. Sonra Allah (c.c.) onlara, «cennete gidin. Her ne dilerseñiz, size ihsan edeyim» der. Onlar, «Ya Rabbi, bize yaptığın ihsanı hiç kimseye yapmadım» derler. Allah (c.c.) «Size bundan daha büyük ihsanı vardır» diyecek. Onlar, «ne dir ya Rabbi? deyince, Allah, (c.c.) «Size razıyumdur ki, sizden öyle hoşnud olurum ki, bundan sonra hoşnudsuzluk vaki olmasın» buyurarak.» Bu hadîs Şahih-i Buhari ve Müslim'de vardır.

Ömer bin Hazm der ki, «Peygamberimiz üç gün farz namazların dışında dışarı çıkmadı. Dördüncü gün dışarı çıkıp buyurdu ki: «Allah (c.c.) emrettimden yetmiş bin kimseyi, hesapsız olarak cennete koyacağını bana va'detti. Ben bu üç gün içinde fazla istedin, Allah'ı (c.c.) gayet kerim ve rahim buldum. Bu yetmiş binin her birinin yerine yetmiş bin daha verildi. Ben, «Ya Rabbi, benim emrettim bu adede ulaşır mı?» dedim. Allah (c.c.) «Bu adedi araplardan tamamlarım.» buyurdu.»

Anlatırlar ki, gazide bir çocuğu esir almışlardı ve onu açık artırma ile satmak için delille vermişlerdi. Çok sıcak bir gün idi. Çadırda duran bir kadının gözü o çocuğa ilişti. Çadırdan koşarak çıktı. Çadır-dakiler de arkasından gittiler. Kadın o çocuğu alıp bağına bastı ve güneşte yanmasın diye kendini ona gölge yaptı ve feryat edip bu benim çocuğumdur, dedi. Bunu görenler, ağlayıp azladılar ve işleri bırakıp onun şefkatinin çokluğuna yaştdılar. O anda Resûlullah da oraya geldi. Vak'ayı ona anlattılar. Resûlullah kadının merhametine ve onların ona şefkat edip ağlamalarına memnun oldu ve: «Siz o kadının şefkati-ne şaşınar mı?» buyurdu. Onlar da: «Evet, ya Resûlallah.» dediler. Resûlullah buyurdu ki: «Allah'ın (c.c.) size rahmeti, bu kadının çocuğu-

na olan rahmetinden fazladır.» Bunun üzerine müslümanlar hiç görülmemiş bir sevinçle oradan dağıldılar.

İbrahim-i Eshem der ki: «Bir gece tavafta yalnız kaldım. Biraz yağmur yağdı. Dedim ki, ya Rabbi, beni öyle günahıtan kora ki, benden hiç günah sadır olmasın. Kâ'be-i Şerifin içinden bir ses işittim, diyor ki, sen günahıtan temiz olmak diliyorsun ve bütün kullar da bunu diliyor. Eğer hepsini günahıtan temiz tutarsan, iltıf ve rahmetini kimse göstereyim.»

Böyle hadisler çoktur. Kendisine korku galib olan kimseye bu hadisler şifadır. Gafil olanlar ise, şunu düşünmelidir ki, bu hadislerin cümlesiyle anlaşıyor ki, bazı mü'minler cehenneme girecektir ve onların en sonuncusu yedi bin yıl sonra çıkacaktır. Eğer farzedelim müslümanlardan bir kişiden başka kimse cehenneme girmese de, o kimse-nin kendisi olabileceğine göre, korku ve ihtiyat yoluna elden bırakmamalı, elinden geldiği kadar, cehenneme girecek kimse olmamaya çalışmalıdır. Eğer cehennemde bir gece kalmamak için, bütün dünya lezzetlerini bırakmak gerekirse, bırakmalıdır. Nerede kalsa ki yedi bin yıl. Velhâsıl havf (korku) ve recâ mutedil olmalıdır. Nitekim Ha. Ömer (r. a.) der ki: «Eğer münadî, çağırıp dese ki, yarın (kıyâmet gününde) bir kişiden başka hiç bir kimse cennete girmeyecektir; o kişi olacağını ümit ederim. Ve eğer cehenneme yalnız bir kişi girecek diye çağırırsa, o kimse olmaktan korkarım.»

KORKUNUN HAKİKATİ VE KISIMLARI

Bil ki, havf yüksek makamlardandır. Onun fazîleti, sebeb ve semerelerine güredir. Sebebi ise, daha önce de anlatıldığı gibi ilim ve marifettir. Bunun için Allah (c.e.) buyurur ki: «Allah'tan ancak ilim kulları korkar.» (Fâtır sûresi, âyet: 28). Resûlullah (s.a.v.) da buyurur ki: «Hükmedin başı Allah korkusudur.» Onun semereleri ise, iffet, verâ ve takvâdır. Bunların hepsi saadet tohumudur. Zîrâ arzu ve şehvetleri bırakıp sıkıntıya sabretmeyince âhret yolunda ilerlemek mümkün olmaz. Hiç bir şey de korku kadar arzu ve şehvetlere mâni olmaz.

Bunun için Allah (c.e.) kendisinden korkanlarda hidâyet, rahmet, ilim ve ızzetî şü üç âyetle toplamıştır: «Hidâyet ve rahmet, Allah için günahlılardan kaçarlar.» «Allah'tan ancak ilim kulları korkar.» (Fâtır sûresi, âyet: 28). «Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır.» (El-Beyyine sûresi, âyet: 8) buyurulmaktadır.

Havfın semeresi olan takvâyı, Allah (c.e.) kendi sâtına ilâfe ediyor ve buyuruyor ki: «Fakat sizden ancak takvâ Allah'a ulaşır.» (Hac sûresi, âyet: 37).

Resûlullah buyurur ki: «İnsanları kıyâmet meydanında topladıkları gün, münadîler, uzakdakilerin ve yakındakilerin duyacağı bir sesle çağırıp derler ki, ey insanlar, siz yarattığım günden beri bütün sözlerindeki iştirim. Bugün de siz benim sözümü dinleyiniz. Bugün yaptığınız bütün işleri size hatırlatacağım. Ey insanlar, siz bir mescebt koydu-

nuz. Ben her neşeb koydum. Siz koyduğunuz neşebî seçtiniz ve benim neşebimi bıraktınız. Ben size: "Allah katında en şerefli siz en müttakidir" dedim. Siz şerefli filân değil filândır, dediniz. Bugün de biz kendi neşebimizle alır ve sizin neşebinizi atarız. "Müttakiler nerededir?" diyecek. Sonra bir sancak kaldırılır ve müttakiler o sancığın arkasından giderler ve hepisi sorgusuz cennete girerler.»

Bunun için Allah'tan korkanların sevdiği kat kattır. Nitekim; «Allah'ın huzurunda hesap vermektен korkanlara cennette iki derece vardır» buyurulmaktadır.

Resûlullah buyurur: «Allah (c.c.) buyurur ki, imetims ve celâlim hakkı için bir kalbe iki korku ve iki emniyet birleştirmem. Eğer (kulum) dünyada bundan korkarsa, âhirette ona emin kılarsın. Eğer dünyada emin olursa, âhirette ona korku veririm.»

Resûlullah yine buyurdu ki: «Allah'tan (c.c.) korkandan her şey korkar. Allah'tan korkmayana, Allah her şeyle korkutur.»

Yine buyurdu ki: «Sizin en çok akıllınız, en çok Allah'tan korkanınızdır.»

Yine buyurdu: «Hiçbir mü'minin gövdesinden şimşek kanadı kadar bir damla yağ akmaz ki, o yağ onun yüzüne cehennem ateşinden perde olmasın.»

Yine buyurdu ki: «Allah'ın korkusunu hatırlayıp tükleri ürperen kulun günahları ağaç yaprakları gibi dökülür.»

Yine buyurdu: «Allah korkusundan ağlayan kimse, mermeden çıkan süt, geri memeye girmedikçe o kimse ateşe girmez.» Yani ateşe girmesi imkânsızdır.

H. Alge (r.a.) der ki: «Resûlullah'a dedim ki, Ya Resûlallah! Senin ümmetinden hiç kimse hesapsız cennete girer mi? Resûlullah buyurdu ki, "Kendi günahına hatırlayıp ağlayan kimse girer.»

Resûlullah buyurdu ki: «Hak Teâlâ yanında, Allah korkusundan akan göz yaşlarından ve Allah yolunda akan kandan daha mükeddes bir damla yoktur.»

Yine buyurdu ki: «Yedi kimse Hak Teâlâ'nın himayesinde olurlar. Oların biri, yalnız İken Allah'ı anıp da gövdesinden yağ akan kimsedir.»

Hanzala (r.a.) der ki: «Resûlullah'ın huzurunda idik. Bize böyle nasihatlar yaptı ki, kalbimiz mahrum oldu ve gövdelerimizden yağlar aktı. Sonra evime geldim. Hanumula bazı sözler konuşuk ve dünya kelleme daldık. Resûlullah'ın nasihatini ve ağlayıp sudanamamızı hatırlayınca, teryâd edip "Ah! Hanzala münafık oldu" dedim. Ha, Ebû Bekir'e rastladım. "Hanzala münafık oldu" dedim. "Ey Hanzala sen münafık olmadın," dedi. Resûlullah'ın yanına gittim ve "Hanzala münafık oldu, ya Resûlallah!" dedim. Resûlullah buyurdu ki: "Hâşâ, Hanzala münafık olmadı." Sonra vâki olan hâli ona anlattım. Resûlullah buyurdu ki: "Ya Hanzala! Bil ki, eğer benim yanında olan hâliniz üzere kalsaydınız, melekler nerede size rastlasalar, sizinle musafaka ederlerdi (toklaşırlardı). Fakat ya Hanzala saat sandı tutmaz.»

Esârlar:

Şâhî der ki: «Hiç bir gün korku bana galib olmadı ki, e gün bana bir hikmet kapısı açılmasın.» Yarı, kalbimde bir ibret gösterilmesin. Yahya bin Mûaz der ki: «Mû'minin ceza korkusu ve af ümidi arasında-ki günaha iki aradan arasındaki tiki gibidir.»

Yine Yahya bin Mûaz der ki: «Zavalî insanı, eğer fakirlikten korktuğu gibi cennetten korksaydı, cennete girerdi.» Kendisine, kıyâmette kim daha emindir? diye sordular. «Yarın kıyâmet en çok emin olanlar, bugün en çok korkanlardır.» dedi.

Bir kimse Hasan-ı Basrî'ye: «Kalbini korkudan parçalayan kim- senin sohbeti hakkında ne dersin?» diye sordu. Hasan: «Siz bugün korkutmakla yarın sizi emniyete ulaştıran kimsenin sohbeti, size bu- gün emniyet verip yarın korkuya düşüren kimsenin sohbetinden ha- yırınıza dedi.

Ebû Süleyman-ı Darâmî der ki: «Korku bulunmayan hiçbir kalb yoktur ki, harap olmasın.» Hz. Ali der ki: «Resûlullah'a ya Resûlallah: "Bana işleri yaparken kalpleri korku içindedir" âyetinden maksat hur- sâlık ve sına mı? dedim.» Resûlullah buyurdu ki: «Hayır, namaz, oruç ve sadakadır ki, mü'minler bunları edâ edip kabul olmamasından kor- karlar.»

Muhammed bin El-Münkedir, ağladığı zaman, gözyaşını yüzüne sü- rerdi ve: «Duydum ki, gözyaş dâğın yer, cennetle ateşle yanmaz.» derdi.

Saddîk (r.a.) der ki: «Ağlayınız. Eğer ağlayamazsanız, ağlar gibi görünüsünüz.»

Ka'bül-Ahbar der ki: «Ağlayıp gözyaşının yüzüne akmasını, bir dağ kadar altın sadaka vermekten daha çok severim.»

Ömer bin Abdülazîz der ki: «Allah korkusundan akan bir damla gözyaşını, bin altın sadaka vermekten daha çok severim.»

HAVFİN (KORKUNUN) DERECELERİ

Bu ki, havf, kalp hâllerinden bir hâldir. O, kalpte meydana gelen bir acı atıktır. Onun sebeb ve semeresi vardır. Sebebi, ilim ve marifet- tir. Şöyle ki, âhiret tehlikelerini düşünüp kendi halkkının sebeplerini gördüğünde mevcut gören kimsede mutlaka bu korku atığı meydana gelir. Bu merteye de iki marifet ile hâsıl olur:

Birinci marifet: Kendi ayıplarını, günahlarını, taatının ifetlerini ve kötü ahlâklarını hakkıyla görür. Hak Teâlâ'nın kendisine ihsan et- tiği nimetlerdeki takdiriyle ya kimseye benzeyen ki, bir padişahın son- suz nimet ve iyiliklerini görmüş ve onun haremüne çok hayknet etmiş. Yaptığı hizmetleri, padişahın öğrendiğini anlar. Padişahın çok gayret sahibi, intikamcı ve korkusuz olduğunu bilir. Yine, padişahın yanında bir şefaatçisi, aracısı ve onunla bir yakınlığı olmadığını da bilir.

Durum bu şekilde olursa kendi halini görünce mutlaka onun kaftında korku ateşi meydana gelir.

İkinci marifet: Kendi sıfatlarından dolayı değil. Kendi acısını düşünüp İlahî kudretin azametinden korkar. Nitekim arslanın pençesine düşen, kendi günahlarından dolayı değil, belki o arslanın sıfatından korkar. Zira bilir ki, onun helâki, arslanın yaratılışının içâhidir. Halbuki kendi sıfatından hiç korkusu yoktur. Bu, korkunun en yüksek derecesidir. Bu Habarla Allah'ın sıfatlarını bilen onun celâli, kibriya, kuvvet, kudret, korkusuzluk ve üstünlüğünü anlayan, şöyle der, eğer bütün âlemi helâk edip bapsini ebedî cehennemde bulundursaydı, onun mülkünde serre kadar bir şey eksilmez. Bu korku, günahlardan temiz oluklarını bilen Peygamberlerde bile olur. Allah'ı, daha çok tanıyan, daha çok korkar. Bunun içindir ki, Resûlullah buyurdu ki: «Ben hepimizden Allah'ı daha çok bilir ve ondan daha çok korkarım.» Allah (c.c.) buyurur ki: «Allah'tan hakkıyla ancak âlim kulları korkar.» (Fâtihr sûresi, âyet: 38) Çok câhil olan kimse, daha çok Allah'tan emîn olur. Davud (a.s.) a vahiy geldi ki: «Ey Davud! Benden, kükremiş arslandan korkar gibi kork.» Havfin sebebi bu anlatılanlardır.

Havfin (korku) semeresi ise, kalbde, bedende ve baz aklıardadır. Kalbde olan semeresi, dünya arzularını kendine acı göstermemesidir, onda isteği kalmamalıdır. Bir kimseye bir kadının, yahut bir yemeğin arzusu gâlib olsa, arslanın pençesine, yahut gazâblı bir padişahın zindanına düşse, o arzular kalmaz. Belki korku ve ızdırapta olduğu için, bütün işi husû; haddü; mülhaza, mürakabe olur. Onda ne kibir, ne hâsed ne dünya harsı ve ne de gâfil kalır. Havfin bedendeki semeresi, eziklik, sayıfık ve sararıp solmaktır. Aklıarda onun semeresi, onları günahlardan temizleyip edep ve taat üzere tutmaktır.

Havfin (korku) dereceleri çeşitlidir. Eğer kendini havf sebebiyle arzulardan menederse, ona iffet denir. Eğer haramdan menederse, ona vera' denir. Eğer şüphelerden, yani helâl olup da haram ihtimali olan şeylerden menederse, ona takvâ denir. Eğer âhiret azığı olmayan her şeyden menederse, ona sadk denir. O kimseye de Sıddık denir. İffet ve vera' dediklerimizin takvânın kapsamına girer. Takvâ, vera' ve iffet sadkın kapsamına girer.

Gerçek havf, bu anlatılmıştır. Yoksa gözyaş döküp o yaş silip «La havfe velâ kuvvete illâ billâhi» deyip aldarmamak değildir. Buna kadınların ağlaması denir, havf denmez. Zira bir şeyden korkan, muhakkak ondan kaçır. Kaftanının içinde yılan gören kimsenin «İlâ haste...» deyip aldarmaması mümkün değildir. Belki onu kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Zinnun-i Mısıri'ye dediler ki, kul ne zaman korkar? «Bir hastalığa yakalanıp da ölüm korkusundan bütün arzu ettiği şeylerden el çektiği zaman.» dedi.

HAFFIN (KORKUNUN) DERECELERİ

Bil ki, haffın üç derecesi vardır: Zayıf, kuvvetli ve mütedil. Bu derecelerden makbul olan mütedil olanıdır. Zayıf haff, kadınların unceliği gibi işe yaramaz, etkisi olmaz. Kuvvetlisinden de yola ve fîsâsîlik değer; yahut hastalanmak, akılsız yitirmek ve helâk olmak hâlleri olabilir. Bunların ikisi de kötüdür. Zîrâ haff, haddiâsında tevhid, marifet ve muhabbet gibi bir kemâl değildir. Bu sebeptendir ki, Allah'ın sıfatlarından olmasın çıksın olmasın. Çünkü haff (korku) âcizlik ve çaresizlik olmadan olmasın. Çünkü işin sonu meçhûl olup tehlikesinden korunmaktan âcizlik olmayınca haff olmasın.

O hâlde nasıl Allah'ın sıfatı olur ve onda kemâl olur? Belki onun kemâl olması gâfil olan kimselerin hâline bakmaktır. Bu, çocukları eğitip öğretmek ve hayvanları doğru yola sevk etmek için kullanılan kırbaç gibidir. Eğer kırbaç tesiri olmayacak kadar zayıf olursa, ne çocukların eğitip öğretilmesine vesile olur, ne de hayvanları doğru yola sevk etmeye vasta olur. Eğer kuvvetli olursa, çocukları ve hayvanları yaralayıp öldürür. Bunun ikisi de kötüdür. Belki haff, mütedil olmalıdır ki, günahlardan menedip ilahte sevketsin. İleri çok olanın haffı mütedil olur.

Böyle ki, haff, üfât derecesine varınca, rekâ tarafına düşürür. Zayıf olunca işin sonunu ve onun tehlikelerini mülâhaza eder. Korkmayıp da kendine âlim edini tokan kimsenin tahsîl ettiği ilim değil, beyhûde gayelerdir. Tıpkı hâkmetten haberi olmadığı hâlde, kendine hâkim edini takip çarşılar da dolayan yalanı müneccim gibi. Zîrâ bütün marifetlerin başlangıcı, kişinin kendini ve ma'budunu bilmesidir. Kendini ayıp ve kusuru ile, ma'budunu celâl ve kibriyasıyla ve bütün âlem helâk olursa da, onu korkusuz ve pervasızlığı ile tanımaktır. Bu iki marifetten korkudan başka bir şey ortaya çıkmasın. Bunun için Resûlullah buyurur ki: «İlimin başlangıcı, Allah'ı cehbarlık ve kahharlık sıfatıyla tanımak; sonra da, bütün işlerini ona havale etmektir.» Bil ki, sen hiçbir şeye kâdir değilsin. Havâ bir şey değilsin. O hâlde bunları bilen bir kimsenin korkmaması mümkün değildir.

HAFFIN ÇEŞİTLERİ

Bil ki, haff âhiret tehlikesini bilmekten doğan bir şeydir. Herkesin aklına bir türlü tehlike gelir. Bazı kimselerin aklına cehennem fikri düşüp korkusu bu yüzden olur. Bazı kimselerin kalbine, cehenneme yol teşkil eden hususlar gelir. Meselâ: Tevbe etmeden önce ötürüm, yahut günaha girerim, yahut kalbimi gâfil kaplar, yahut hareketimde bir günaha sebep olurum, yahut dünyalık toplamak ve nimetlerin çoğuğu sebebiyle kendimde serkeşlik meydana gelir, diye korkmaktır. Yahut kıyamette kul hakkın sebebiyle cezalandırılırım, yahut kötülüklerim apâğa çıkar resul, rûsva olurum diye insan korkar.

Yahut aklına gelen çirkin fikirleri, Allah'ın bildiğini düşünüp korkar. Bunların faydası şudur ki, neden korkarsa, onun tetâfüsünde olur. Eğer günaha girmekten korkarsa iddetinin yolundan kaçır. Allah'ın, kalbini bildiğinden korkarsa, kalbini temis tutar. Diğerleri de böyledir. Korkanların çoğu son nefesten korkar. Yani (Allah korusun) son nefeste imama kurtarıp kurtaramayacağından korkar. Bundan daha büyük korku, başlangıç korkusudur. Yani eselde saadetine mi, şekâvetine mi hükmedilmişti, diye olan korkudur. Zira son, başlangıçtan fer'idir.

Bu hususta asıl şudur ki, Peygamberimiz minbere çıktı her iki elinde birer kitap vardı. Sağ elindeki kitaba kaldırıp «Allah (c.c.) cennetliklerin adına bu kitaba yazdı. Bundan ne eksilir, ne de artar. Bana kimseler şekâvet ehlinin amelinin yaparlar. Öyle ki, herkes onları şekâvet ehli bilir. Sonra Allah, ölümden bir saat önce de olsa onları şekâvet yolundan öldürüp saadet yoluna iletir. Şâkl, ezeli takdirdir said olandır. Şâkl de, ezeli takdirdir şâkl olandır.»

Bunun için basiretli insanların korkusu, âkıbet korkusudur. Kâmil korku da budur. Nitekim Allah'tan celâl sıfatı sebebiyle olan korku, kendi günâhı sebebiyle olan korkuya nisbetle kâmilidir. Zira Celâl sıfatı sebebiyle olan korku, asla gönlüden çıkmaz. Ama günâhtan ötürü olan korku, bazen olur ki, gönlüden çıkar. Günâhtan vazgeçtim, niçin korkayım deyip mağrur olur.

Velhâsıl Resûlullah'ın en yüksek derecede, Ebû Cehl'in en aşağı derecede olduklarına; bunların ikisinin de yaratılmadan önce vesile ve cinayetleri olmadığına; Resûlullah'a, hiç kimse hidâyete vesile olmamasına; marifet ve taat yoluna muvaffak olduğunu; ona verilen ilhamın zorlamasıyla, kendini marifet ve taat yoluna verdiğini; kendisine açılan şeyleri gıyâlememiş; ödürücü zehir olan şeylerin kendisinden uzaklaşmamak için çare bulamadıklarına; Ebû Cehl ise, basiret yolu kapandığından doğru yola muvaffak olmadığını; doğru yola muvaffak kalmayınca da arzuların âfetlerini bilmeden, bunlardan el çekmediğini bilen kimse, Resûlullah ve Ebû Cehl'in buna mecbur olduklarını; ancak Allah'ın irâdesi icbâ birinin sebatsız olarak şekâvetine hükmedilip cehenneme kadar koşarak gideceğini; diğerinin ise, saadetine hükmedildiğini ve kahr zinciri ile en yüksek dereceye çıkacağını anlar.

Ö hâlde dilediği gibi hükmeden ve kimseden korkusu olmayandan korkmak ikâmdir. Bunun için Allah (c.c.) Davud'a (a.s.): «Benden, kücremiş arslandan korkar gibi kork.» diyor. Arslan, seni öldürmek isterse, kimseden korkmaz. Öldürmesi, hayânet ve ısrâr sebebiyle değildir, belki arslanlığın hükûmünün icbâ budur. Seni bırakması da, onun şefkât ve merhametli sebebiyle değil, belki onun yanında kıymet ve itibarın olmadığı içindir. Allah'ın (c.c.) bu edâlarını bilen kimsenin, korkusuz olması mümkün değildir.

50-İ HATİME (KÖTU AKİBET VE NETİCE)

Bil ki, korkanların çoğu, kötü akıbetten korkmuşlardır. Çünkü insanın kalbi döndüğüdür. Ölüm zamanı dehşetli bir zamandır. Kalbin neye karar kılacağı belli değildir. Hattâ âriflerden biri der ki, eğer bir kimseyi edli yıl tevhid üzere bilsem ve bir duvarın arkasına geçip benden gâlib olsa, onun tevhid üzere olduğuna şahitlik yapmam. Zira kalbin hâli belli değildir, kalb döndüğüdür, hangi tarafa döndüğünü bilemem. Yine âriflerden biri der ki, eğer bana, evin kapısında çehit olarak ölmeyi mi, yoksa odanın kapısında eceline ölmeyi mi seversin? deseler odanın kapısında eceline ölmeyi severim, diye cevap veririm. Zira evin kapısına varıncaya kadar, müstümanlığımın kalıp kalmayacağını bilemem.

Ebu'd-Derda yemin edip, dedi ki: «Hiç kimse, ölüm zamanında, imanın geri alması aksamayacağına emin olamaz.»

Sehi'd Tüsteri der ki: «Seddiklar, her nefeste kötü akıbetten korkarlar.»

Süfyan-ı Sevrî ölüm zamanında feryât edip ağladı. Ona dediler ki, «Ne ağlıyorsun? Allah'ın affı senin günahından büyüktür.» Süfyan dedi ki: «Eğer tevhid üzere öleceğimi bilsem, dağlar kadar günahım olsa yine gam çekmezdim.»

Büyük âhlardan biri öürken malı bir kimseye verdi ve: «Benim tevhid üzere ölmemin işareti şudur. Eğer o işareti görürsen, ona şükür olarak bedava içi alıp şehrin çocuklarına dağıt ve "bugün ilâh kimesnin düğünüdür, selâmetle kurtuldu" de. Eğer o işareti görmezsen, şehrin halkına tembüh et ki, benim namazımı kılmazınlar ve bana aldanmazsınız. Tâ ki, ölümden sonra mürai olmayayım.» dedi.

Sehi'd Tüsteri der ki: «Müridler, güneşe girmekten, ârifler ise, küfre düşmekten korkarlar.» Ebu Yezid-i Bestâmî der ki: «Mesceide gitmeye azmettiğim zaman, bir rûnâar görür ve o rûnâarın beni küseye götürmesinden korkarım. Mesceidin kapısından içeri girinceye kadar bu hâl devam eder. Her gün beş vakit namaz için kendimde bu hâli görürüm.»

İsa, (a.s.) havarîlerine dedi ki: «Siz güneşten korkuyorsunuz. Biz Peygamberler ise, küfürden korkarız.» Peygamberlerden biri yıllarca açlığa, susuzluğa ve çıplaklığa mübtele oldu. Allah'a kendi hâlini ağlayıp yalvarı. Ona vahiy geldi ki: «Kalbini küfürden korumamız yetmez mi ki, onunla kânat etmeye dünyâk da istiyorsan.» Böylece vahiy gelince, o Peygamber tevbe ve istiğfar edip: «Ya Rabbi kânat ettim.» deyip yaptığı sualın mahubiyetinden başına toprak saçtı. Kötu akıbetin delillerinden biri, münâfıklıktır. Bunun için sahâbeler, kendileri için münâfıklıktan korkarlardı.

Hasan-ı Basrî der ki: «Eğer ben kendimde münâfıklık olmadığımı bilsem, yeryüzünde ki herşeyin benim olmasından daha çok sevinirim.»

Yine der ki: «Kalbin dile uygun olmaması müdafâkâk cümlesinden-
dir.»

SAF İNANCIN ÖNEMİ

Bil ki, bütün veâllerin ve peygamberlerin¹ korktuğu sû-i hatime, (kötü âkıbet) ölümler zamanında imanın alınmasıdır. İmanın alınma-
sının sebepleri çoktur ve onun ilmi gizlidir. Ancak bu kitapta zikri
mümkün olan şey, iki sebebin meydana gelir: Biri, bir kimse, bâtıl bir
bîd'ata inanır ve ömrü bu inanç üzerinde geçer. O inançta yanlış ol-
duğuna tahmin etmez. Ölümler zamanında perde açılıp hakikat-i hâli
anlaşıncaya, diğer inançlarında da şübheye düşebilir. Zîrâ inancına iti-
madı kalmasa. Bu tehlike, bîd'atçılar ile sühû ve vera² sahibi olanlar da,
kalâm ve itidâli ilmiyle uğraşanlar içindir. Ama saflar ve selâmet eh-
li olan kimseler ki, İslâmın sâhîbine bakıp Kur'an-ı Kerim ve hâdis-
lerle amel ederler, bu dağdağdan emin olurlar.

Bunun için Resûlullah (s.a.s.) buyurur ki: «Kocakarıların dinini
alan, Cennet ehlinin çoğu saf olanlardır.» Bunun içindir ki, geçmiş bü-
yükler, kalâm ilmini ve eşyanın hakikatini araştırmayı menetmişler-
dir. Zîrâ bunları başaramayanların, çabuk bîd'at batağına düşecekleri-
ni bilmişlerdir. İmanın alınmasının diğer bir sebebi de aslında onun
imani sayıf olup dünya sevgisi ona gâlib olduğu için, Allah sevgisi
mağlûp olur.

Ölümler zamanında bütün arzuların lezzetini ondan alıp zorla onu
dünyadan çıkarıp arzulamadığı yere götürülmesi emredildiğinde, ken-
disine yapılan bu muameleyi hoş görmediği için, o mağlûp ve sayıf
olan Allah sevgisi tamamıyla gider.

Şu kimseye benzer ki, çocuğuna sevgisi vardır, fakat bu sevgi za-
yıftır. Çocuğu, onun sevdiği bir şeyi elinden alırsa muhakkak ona düş-
man kesilir ve o sayıf sevgi tamamıyla gider. Bunun içindir ki, şehid-
lik derecesi, büyük bir derecedir. Zîrâ e anda dünya sevgisi kalbinden
çıkmış, Allah sevgisi onu kaplamış ve böyle iken ölüme yönelmiş. Bu
hâlde ölüme, büyük şânîmet olur. Zîrâ bunun gâibi hâller, çabuk deği-
şir, kalb o hâlde devamlı kalmaz.

O hâlde kalbinde Allah sevgisi, diğer şeylerden kuvvetli olan kim-
se, o sevgi onu diğer şeylerden alıkoymuşu için, kendini tamamıyla
dünyaya vermez. Bunun için o kimse, ölümler zamanında, anlatılan teh-
likeden emin olur. Ölümler zamanı gelince, onu dosta kavuşma zamanı
bölüp ölüme kerih görmez. Allah sevgisi ona gâlib olup dünya sevgisi
tamamıyla gikilip yok olması, onun hâs-û hatimesine âlâmet olur.

O hâlde bu tehlikeden kurtulmak isteyen kimse, bîd'at yolundan
uzak olup Kur'an-ı Kerim'de ve hadiste olan şeylere inanmalı ve Al-
lah sevgisini kalbine gâlib etmeye ve dünya sevgisini de sayıfalmaya
çalışmalıdır. Dünya sevgisi kalbinde, şeriatın hududunu gözetmekle
zayıflar. Böylece dünya kendisine ağır gelir ve candan nefret eder. Allah
sevgisi de, daima Allah'ı anıp onun dostlarıyla sohbet etmekle ve dün-

yaşı seven Allah'ın düşmanlarıyla sohbet etmekten kaçınmakta kuvvetlenir. Eğer dünya sevgisi gâlib olursa, iş müşkül olur.

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: «İlahibim de ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabûleniz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz alış-veriş, hoşlandığınız evler, siz, Allah'tan onun Peygamberinden ve onun yolunda cihâddan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri (azabı) gelinceye kadar bekleyin. Allah îsâhklar toptuluğuna doğru yola sevkâttir.» (Tevbe sûresi, âyet: 24) buyrulur.

HAVFİN (KORKUNUN) İLÂCINI ELDE ETMEK

Bu ki, din makamlarının başlangıcı yakîn ve marifettir. Yakîn ve marifetten korku doğar. Korkudan zühd, sâbr ve tevbe doğar. Zühd ve tevbeden sadk, ihlâs ve zikir ve fikre derâhilük doğar. Bundan da ırâziyet ve muhabbet doğar ki, makamlara sonu budur. Rıza, tedvîz (içli Allah'a havale etmek) ve şevk muhabbete tabâdir. O hâlede yakîn ve marifetten sonra Kimya-yı Saadet havfır, (korkudur). Havften sonra gelen her şey, havfın olmaz. Havf da üç yolla elde edilir:

1 — İlâm ve marifetle elde edilir. Zîrâ kendini bilen, Allah'ı tanıyan kimse, zarûrî olarak Allah'tan korkar. Çünkü arslan pençesine düşen ve arslanın ne olduğunu bilen kimsenin, arslandan korkması için tedbîr ve ilâca ihtiyacı olmaz. Hatta arslanın pençesine düşmek, korkunun kendisi olur.

Allah'ın (c.c.) kemâl, celâl, kudret ve ihtiyâcsızlığını ve kendi zavalılık ve âcizliğini bilen kimse, gerçekte kendini arslanan pençesinde görür. Belki Allah'ın ezeli takdîrini bilen, kıyâmette her ne olacak ise, olmasına hükmettiğini anlayan, bizzatı vâhîsiz saadet ve bizzatı da hayâletsiz şevket verdiğini ve irâde ve arzusu nasil taalluk etti ise, böylece takâinat yaptığını bilen ve bu hususta deâişlik ve tebeddülât da olmadığını kesin olarak anlayan kimse, muhakkak korkar.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Musa Be Adem (a.s.) karışıklık olarak ortaya dâhil koyup söylediler. Musa, "Ey adem Allah sana cennetli makam yaptı ve sana şu kadar istîflar yaptı. Allah'a niçin âsi oldum? Ve bizi ve kendimizi belâyâ saldın?" dedi. Adem: "O günah ezeldi bana yazılmış mı idi?" dedi. Musa: "Evet" dedi. Adem: "Ben Allah'ın hükmüne muhalefet edebilir miyim?" dedi. Musa: "Edemezsin" dedi. Böylece Adem Musa'ya gâlib olup Musa cevap veremedi.» Korkunun doğduğu marifetin kısımları sonsuzdur. Hâlık şudur ki, marifeti fazla olanın korkusu da fazla olur.

Bir gün Cebrâil ve Resûlullah ağılaşıyorlardı. Vahiy geldi ki: «Ben sizi emîn etmişim; niçin ağlıyorsunuz?» dediler ki, ya Rabhî, senin mekrinden emîn değiliz. Allah (c.c.) «Öyle olmak gerekir.» buyurdu. Bu korku, belki Allah, (c.c.) bize emîn olan temesi, bizi denemek için

olar ve onun altında bizim salınamaktan âciz olduğumuz gibi bir sır olur diye düşünüyorlardı.

Badir gazası günü, İslâm ordusu sayıf olduğu için, Resûlullah çok korktu ve: «Ya Rabbi, eğer bu müslümanlar helâk olursa, yeryüzünde sana ilâdet edecek kimse kalmaz.» dedi. Ebu Bekir Sıddık dedi ki: «Ya Resûlallah, niçin Allah'a ısrar ediyorsunuz? Zaten o size yardım etmeyi va'detmiştir. Va'dini bozacak değildir.» Sıddıkın makâmı, va'de güvenmek makâmı idi. Resûlullah'ın makâmı, Allah'ın mekrinden korkmak makâmı idi. Allah'ın mekrinden korkmak daha üstündür. Zira kimse, lâhî emrleri, onun mülküdeki tedbirinin düzenini ve takdirinin ipucunu bilemez.

■ — Eğer insan, marifet elde etmekten âciz olursa, havî (kor-ku) sahipleriyle sohbet etmelidir. Böylece taklitle de olsa korku ona da sirâyet eder. Tıpkı yılanın safasına bilmeyen çocuğun, babasının yilandan kaçuşunu gördüğü için, yilandan korkması gibi. Ancak taklitle olan bu korku, ârifin korkusundan sayıftır. Zira o çocuk, bir kaç defa yılanının yılanı eliyle tuttuğunu görürse, taklitle ondan korktuğu gibi, yine taklitle emin olup ona el atar.

O hâlde havî, taklîl olan kimsenin, emin olan gâfillerle ve bâ-hâssa âlim görünenleriyle sohbet etmekten kaçınması gerekir.

3 — Eğer sohbet edecek marifet ehli bulamazsa —ki bu zamanda onlar gayet nâdir ve pek azdır— onların sıratlarını ve hâllerini dinlemeli ve hikâyelerini okumalıdır. Bu mülahazetle bîz havî hususunda meleklerin, Peygamberlerin ve velilerin hâllerinden bazı şeyler anlatalım ki, az bir aklı ve idrâkı olan kimseler, melekler, Peygamberler ve veliler ve insanların en arif olanlar bu derece korkunca, başkalarının daha çok korkması gerektiğini anlasınlar.

PEYGAMBERLERİN VE VELİLERİN HİKÂYELERİ

Rivâyet edilir ki, şeytan lânetlendiği zaman Cebrâil ve Mikâil durmadan ağlaşıyorlardı. Allah (s.e.) onlara vahiy gönderip: «Niçin ağlıyorsunuz.» dedi. «Ya Rabbi senin emrullahımdan emin değiliz. Onun için ağlıyoruz.» dediler. Allah Teâlâ: «Böyle olmak gerek; emin olamazsınız.» buyurdu.

Muhammed bîn El-Münkadir der ki: «Cehennem yaratıldığı zaman, bütün melekler ağlaştılar. İnsan yaratılınca, melekler ağlamayı kestiler. Zira cehennem insan için yaratıldığını anladılar.»

Resûlullah buyurdu ki: «Cebrâil bana her geldiği zaman Allah korkusundan tırlıyordu.»

Kıss'ın rivâyetine göre: Resûlullah buyurdu ki: «Cebrâil'e, Mikâil'e niçin hiç güldüğünü görmüyorum diye sordum. Cebrâil, Mikâil yaratıldığından beri gülmemiştir, dedi.»

İbrahim Hattî namaza durduğu zaman, kalbinin coşması bir mil mesafeden işitildi.

Mûcâhid der ki: «Davud (a.s.) başını sâdeye koyup kırk gün ağladı. Tâ ki, gözyaşlarından eller bittî. Nihayet niçî geldi ki: "Ey Davud, niçin ağlıyorsun? Açsan, yemek verelim; çıplaksan, elbise verelim." Davud böyle bir ah çekti ki, nefesinin atesinden o biten eller yandı. Allah (c.c.) onun tevbesini kabul etti. Davud: «Ya Rabbi, benim günahımı elimin ayasına yaz ki, onu hiçbir zaman unutmuyayım.» Allah Teâlâ duasını kabul etti. Ve elini yemeğe ve içmeye uzatmadı ki, o yeniyi görüp günahını hatırlayarak ağlamasın. Bazen kendisine verdikleri bir bardak su, bardak tam su dolu değil iken, göğünden akan gözyaşlarıyla dolardı.

Rivâyet edilir ki, Davud (a.s.) o kadar ağladı ki, takati kalmadı: «Ya Rabbi, benim ağlamama, merhamet etyle.» deyince, vahiy geldi ki: «Ey Davud! Yoksa günahını unuttun mu?» Davud: «Ya Rabbi, günahımı nasıl unuturum ki, günah işlemeden önce, Zebûr okurken akan sular, esen rûgârlar dururdu. Kuşlar başına toplanardı. Çöldeki vahşi hayvanlar mîhrâbının etrafını sarartardı. Şimdi o şeylerden hiçbirisi bende yoktur. Ya Rabbi, bu ne yalnızlıktır?» dedi.

Allah (c.c.): «Ey Davud! O taat ünsiyeti idi. Bu da, günah yalnızlığıdır. Ey Davud! Adem, lûtfunda yarattığım ve rubumdan ülediğim kulum idi. Meleklerin ona secde etmelerini emrettim; ona kerâmet hil'atını giydirdim; başına vekâr tacını verdum. Yalnızlıktan şikâyet etti. Havva'yı ona yoldaş yarattım. İhsânı da cennete koydum. Ondan bir günah sadır olunca, onu zelli ve çıplak huzurumdan reddettim. Ey Davud! Dinle ve sadakâtle dinle! Sen bize itaat ederken bîde sana itaat ederdik. Her ne dilersem, onu sana verirdik. Şimdi günah işledin, sana mühllet verdik. Şimdi eğer tevbe edersen, tevbeni de kabul ederiz.» buyurdu.

Yahya bin Kesir der: «Rivâyet edilir ki: Davud, kendi günahu için ağlamak istediği zaman, yedi gün hiç yemek yemezdi ve hanımlarının yanına gitmezdi. Ondan sonra çöle çıkardı. Ve Süleyman'a (a.s.) Davud'un feryadı şîşasını dinlemek isteyen mahlûkatın gelmeleri için çağırmasını emrederdi. Bunun üzerine insanlar şehirlerden, kuşlar yuvalarından, vahşi ve yırtıcı hayvanlar çöllerden ve dağlardan, Davud'un ağlayacağı yere gelmeye başlardı. Sonra Davud Allah Teâlâ'nın senâsıyla başlardı. İnsanlar feryat ederlerdi. Ondan sonra cennet ve cehennemnin sıfatlarını anlatırdı, ondan sonra da kendi günahından dolayı feryat ederdi. Öyle olurdu ki, korku ve dehşetle çok kimseler helâk olurdu. O anda Süleyman (a.s.) onun başucunda dururdu. "Ey baba! Öyle ağladın ki, senin feryadından çok kimseler öldü. Artık yetiştir." derdi. Ve tabutları getirip herkesin kendi cenazesini kaldırmasını emrederdi. Bir gün o mecliste kırk bin kişi vardı. O kırk binden otuz binî öldü. Davud'un iki cariyesi vardı. Onların görevi, korku zamanında Davud'un asâlarının birbirinden ayrılmaması için, onu tutup kucaklarında»

Yahya bin Zekerîyya, Beyt-i Mukaddeste ibâdet ederdi. Halbuki daha çoktu. Diğer çocuklar onu oynamaya çağırırlardı. Ben oynama-

mak için yaratılmadım, derdi. Onbeş yaşına gelince, insanlardan uzaklaşp ahraya giderdi. Bir gün babası arkasından gitti. Baktı ki, Yahya ayakta suya sokmuş ve susuzluktan ölecek duruma gelmiş: «Ya Rabbi senin izetini haklı için, senin yanında makamının neresi olduğuna bilmeyince su içmem.» diyor. Ve o kadar ağlamış ki, yüstünde et kalmamış; hattâ dişleri bile dışardan belli oluyor. Bunun için insanlar görmesin diye, yüzüne bir deri parçası bağlamıştı. Peygamberlerin hayatında bunun gibi hâller çoktur.

SAHABE VE SELEFİN HİKÂYESLERİ

Bu ki, Süddik (r.a.) bu kadar büyüklüğü ile bir kuş görsün: «Keşke kuş olaydım.» derdi. Ebû Zer (r.a.): «Keşke bir ağaç olaydım.» derdi. Ali (r.a.): «Keşke adam sanum olmayaydım» derdi Ömer (r.a.) bazen Kur'an-ı Kerim'den bir âyet duyunca düşüp bayılırdı, hasta olurdu. İnsanlar günlerce onun hâlini sormağa giderlerdi. Çok ağlamaktan onun yüzünde siyah bir çizgi vardı. «Keşke annem beni doğarmayaydı.» derdi.

Bir defa bir evin kapısının önünden geçerken, bir kimse namaz içinde Kur'an okuyordu. Tur sûresinden: «Şühhediz Rabbimin azabı olacaktır.» (Tur sûresi, âyet: 7) âyetine gelmişti. Ömer, düştü, bir duvara yaslandı. Çok güçsüz kalmıştı. Sonra onu evine götürdüler. Bir ay hasta yattı. Kimse onun hastalığının sebebini bilemedi.

Hüseyin bin Ali, her abdest aldığı zaman, benzi sararırdı. Bu ne hâldir? derlerdi. «Kimin huzuruna çıkacağımı biliyiyer musunuz?» derdi. İbn-i Mâhzeme Kur'an okumağa dayanamazdı.

Bir gün İbn-i Mâhzeme'nin hâlini bilmeyen bir yabancı adam onun yanında, «Allah'a karp gelmekten sakınmısan, eğerler gibi Allah'ın huzurunda toplayacağınız gün, Saçlıları da susuz olarak cennetne süreceğiz.» (Meryem sûresi, âyet: 85 - 86) âyetini okudu. İbn-i Mâhzeme: «Ben müctimlerdenim, müttakilerden değilim. Bir daha oku.» dedi. O kimse bu âyeti bir daha okuyunca, feryâd edip canını Allah'a teslim etti.

Hatem-i Asem der ki: «Güzel makamla mağrur olma. Cennetten daha güzel makam olmaz. Adem Peygamberin ne çıktığını bilir misiniz? İbâdetin çokluğu ile mağrur olma. Şeytandan hayma ne geldiğini bilir misiniz? Bu kadar bir yıl İbâdet etmişti, ilmin çokluğu ile mağrur olma. Belâs-ı Raur, ilimde öyle bir dereceye varmıştı ki, Allah'ın kuu-i Azamını bildi. Onun hakkında bu âyet-i kerime nâzil oldu: «Onun gibiler köpek gibidir» Bâbükklerin sohbetine kavuştuğuna da mağrur olma. Çünkü Resûlullah'ın akrabaları onunla beraber yaşadılar, meclisinde bulundular, fakat müslüman olmadılar.» Sırr-ı Sakatî der ki: «Her gün acaba yüzüm karardı mı diye buruşma bakıyorum.»

Ataya Salâmî çok korkanlardan idi. Kırk yıl gülmedi. Hiç gökyüzüne bakmazdı. Bir defa gökyüzüne bakınca, korkusundan düşüp bayıldı. Her gece acıba mesh oldum mu, (hayvan çekilme girdim mi) diye eliyle üstünü yoklardı. İnsanlara bir katılık ve belâ gelse, bunlar benim kötülüğümden oldu diye ağlardı. Eğer ben ölsem, insanlar kurtulurdu, dendi.

Ahmet bin Hanbel der ki: «Korku kapılarından bir kapı bana açıldı diye dua ettim. Duam kabul oldu, fakat aklıma oynatacağımdan korktum. Bunun üzerine ya Rabbi, bana dayanabileceğim kadar korku ver, dedim. Duam kabul oldu ve kalbim sakinleşti»

Abidlerden birini ağlarken gördüler. Neden ağlıyorsun? dediler.

«Bugün insanları mahşerde arzedecekler diye çağırılacağı sanısten korkuyorum.» dedi.

Bir kimse Hasan-ı Basri'ye «Nasakın?» dedi. «Denizde gemileri parçalanıp her biri bir tahta üzerinde kalan insanların hâli nasıl olur?» dedi.

Hasan-ı Basri der ki: «Hadîste gelmiştir ki: Bir kimseyi bin yıl sonra cehennemden çıkarırlar, keşke ben o kimse olaydım.» Hasan-ı Basri, buna hatimesinin (son nefesinin) kötü olup cehdi cehennemde kalmaktan korktuğu için söylüyordu.

Ömer bin Abdülaziz'in bir cariyesi vardı. Bir gün cariyeye uykudan uyanınca: «Ey Emîre'l-Mü'minin! Gârib bir rüya gördüm: Cehennemi kâdınmışlarda. Üzerinde Sırat köprüsü kurulmuştu. Önce Abdülmelik bin Mervan'ı gördüm. Ona, Sırat'tan geç dediler. Çok gülmekten cehenneme düştü. Ondan sonra Eftu Velid bin Abdülmelik'i getirdiler. O da onun gibi cehenneme düştü. Ondan sonra Süleyman bin Abdülmelik'i getirdiler. O da böylece cehenneme düştü. Sonunda seni getirdiler.» dedi. Buna der demez, Ömer bir nara attı ve düşüp bayıldı. Cariye feryâd edip «Allah hakkı için senin sağ salım geçtiğini gördüm.» dedi. Cariye böyle feryât ediyordu. O da baygın hâlde, «İnâ, ayağın vuruyordu.

Hasan-ı Basri çok gülmezdi. Onu daima böyle görürlerdi. Sanki boynunu vurmaya götürülen bir esirmiş gibi duruyordu. Ona dediler ki, bu kadar ibâdetle niçin böyle üzgün ve kalbin yanık? Deddi ki: «Neye emin olayım? Belki benden sadır olmuş bir şey sebebiyle Allah bana düşman olmuş ve ne yaparsan yap, ben sana rahmet etmem demıştır. Bu mertebeden sonra benim çabam ve mücadelem ne faydası olur?

Bunun gibi hikâyeler çoktur. Şimdi dikkat et ki, onlar bu kadar fakîrlet ve meritebe ile korkuyorlardı. Sen ise emin ve korkusuzsun, ya onların günahı çoktu ve senin günahın yoktur. Ya da onların marifeti çoktu ve senin marifetin yoktur. Ve sen bu kadar câhil ve akılsızsan

ki, günahlarının çokluğu ile beraber eminsen ve onlar bu kadar bastıret ve marifet sahâbidir ki, tasâblerinin çokluğu ile beraber korkuyorlar.

KORKULAK VE UMMAK ARASINDA FARK

Bir kimse sorabilir ki, havf ve recâın fâziletî hakkında çok haberler gelmiştir. Fakat bunların hangisi daha fâziletîdir, hangisi gâlib olmalıdır? Bu ki, havf ve recâ iki lâğtır. İlâca fâziletî değil, faydalıdır. Nitekim daha önce de anlatıldı ki, havf ve recâ noksan sıfatlardır. İnsanın kemâli; Allah'ın marifetine gümûlme, Allah'ın zikri, fikri onu kaplayıp evvel ve sonu gözetmeyip şimdiki vakte bakmakla olur. Hatta şimdî vakte değil, vaktin sahibine bakmalıdır. Zîrâ havf ve recâyı bakmak ona engel ve perde olur. Fakat bu hâl, nâdir olur.

O hâlde ölüme yaklaşan, kimsede recâ gâlib olmalıdır. Çünkü recâ muhabbeti artırır. Bu dünyadan ayrılan, Allah'ın muhabbetiyle ayrılmalıdır ki, Allah'a kavuşmak ona saadetin tâ kendisi olsun. Çünkü en büyük zevk sevgiliye kavuşmaktır. Gâfil olan kimseye ise havf gâlib olmalıdır. Çünkü onun için recâ'nın gâlib olması, öcürücü zehirdir.

Eğer takvâ olup hâlleri doğru ve sağlam ise, onun için havf ve recâ mütedil olup eşit olmalıdır. İbâdet ve tasât hâlinde olursa, recâ gâlib olmalıdır. Zîrâ münacatta kalbin saf olması muhabbetle olur. Recâ da muhabbet sebebidir. Günah vaktinde ise havf (korku) gâlib olmalıdır. Eğer havf gâlib olmazsa, günah işleyebilir. Demek ki, havf ve recâ, değişik zamanlar ve değişik hâllere göre değişen bir lâğtır. O hâlde havf ve recânın hangisi daha üstündür diye sorulduğunda kesin cevap verilmez.

DÖRDÜNCÜ ASIL

FAKİRLİK VE ZÜHD

Bu ki, din yolunun esas, dört asıl üzerinedir. Bunlar Müslümanlık âlevânında anlatılmıştır. Onlar, insan nefsi, Allah Teâlâ, dünya ve âhirettir. Bu dört şeyin ikisinden sakınmak, ikisini de istemeldir. Sakınılacak şeylerin biri nefstir ki Allah'a bulmak için kendi nefsinden sakınıp kaçmalıdır. Diğerî de dünyadır ki, âhireti bulmak için dünyadan kaçmalıdır.

O hâlde sana lâzım olan, kendi nefsinden yüz çevirip Allah'a yönelmektir. Sabır, korku, tevbe bunun mukaddimelerindendir. Dünya sevgisi ise mühlilikattan (helâk edicilerden) dır. Nitekim ilâca anlatıldı. Dünyaya düşman olup ondan kesilmek de, münâciyattandır. Biz şimdi münâciyatı anlatacaz. Münâciyat, fakirlik ve zühdten ibârettir.

FAKİRLİK VE ZÜHD

Bil ki, fakir, ihtiyacı olan şeye sahip olmayandır. İnsanın önce kendi bekasına ihtiyacı vardır. Ondan sonra gıdaya, mala ve bunun gibi nice şeylere ihtiyacı vardır. Bunlardan hiçbirisi onun elinde ve tasarrufunda değildir. Zengin ise, başkasından müstağni olup ihtiyaçsız olan kimsedir. Bu da Allah'tan başkası için mümkün değildir. Çünkü Allah'tan başka vücuda gelen gerek cin, gerek insan, gerek melek ve gerekse şeytan herkesin varlığı ve bekası kendilerinden değildir. O, hâlide bunların hepsi hakikatte fakirdir.

Bunun için Allah (c.c.): «Zengin olan Allah'tır. Siz hepimiz fakirsiniz.» (Mühammed sûresi, âyet: 38) buyurdu. İsa (a.s.) fakiri böyle tarif etti ve: «Ben kendi amelime rehimim. Amelimin anahtarı benim elimde değildir. O hâlide benden daha fakir kim var?» dedi. Belki Allah Teâlâ da bunu beyân edip buyurur ki: «O zengin ve rahmet sahibidir. Dilerse, hepimizi belâk edip başka bir kavim yaratır.» (En-âm sûresi, âyet: 133).

O hâlide bütün mahbûkat fakirdir. Fakat fakirlik, tasavvufîların elinde, kendini bu sıfat üzere gören ve kendine bu hâl gâlib olan kimseye denir. Yâni kendisinin hiçbir şeye mâlik olmadığını ve ne dünya hususunda, ne yaratılış hususunda elinde hiçbir şey olmadığını bilir.

Bazı ahmaklar der ki, insan hiç taat ve ibâdeti olmadığı zaman fakir olur. Eğer taat ve ibâdeti olursa fakir olmaz. Zira taat sevâbına mâlik olur. Bu söz şeytanın onların kalbine attığı zindaklık ve dinsizlik tohumudur. Şeytan, akı ve zekâ iddiasında bulunan bu ahmakları bu şekilde yoldan çıkarır. Bu kötü mânâyı yaldızlı sözlerle gösterip onları aldatır. Onlar bunu, akıllıca bir anlayış sanırlar.

Bu, şu kimseye benzer ki, «Allah'ı olanın her şeyi vardır. İnsan Allah'tan ayrılmadıkça fakir olmaz.» der. Belki taat eden de fakirdir.

Nitekim İsa: «Taat de benim elimde değildir. Belki ben taaite rehimim.» dedi. Velhâsıl burada maksat, tasavvufîların istilâhındaki fakirliği anlatmak değildir ve yine insanın her şeye muhtaç olduğuna anlatmak da değildir. Belki malla ilgili olan fakirliği beyân etmektir. İnsan, muhtaç olduğu yârbim şeyin fakirdir. Mala ihtiyacı onlardan birisidir.

O hâlide bil ki, malın olmaması iki hâlden ayrı değildir; ya insanın malı olur da kendi arzusuyla o maldan elini çeker. Yahut malı kazanamaz, arzusuyla elini maldan çekerse, buna zühd denir. Eğer mal kazanmak elinden geliyorsa, buna fakirlik denir.

Fakirliğin üç hâli vardır:

Birincisi, mal yoktur. Fakat mal kazanmak için elinden geldiği kadar çalışır, çabalar. Böyle olan kimseye harisî fakir denir.

İkincisi, ne mal ister, ne de reddeder. Verirse ahr, Vermedikleri zaman kanaat eder. Buna kanaatkâr fakir denir.

Üçüncüsü, malı istemediği gibi verdikleri zaman da, almak istemez. Buna da sühdü fakir denir. O hâlede biz önce yalnız fakirliğin fâziletini, ondan sonra da sühdü fâziletini ve fakir olan kimsenin, mala hısı ota bile fakirlik fâziletinden mahrum olmadığını beyân edelim.

FAKİRLİĞİN FAZİLETİ

Bil ki, Allah Teâlâ: «O ganîmet, fakir mühasirler içindir.» (Haşr sûresi, âyet: 8) buyurup fakirliği, hicrete takdim buyurmıştır.

Resûlullah buyurur ki: «Allah (c.c.) çoluk çocuk sahibi olan zahid fakiri sever.»

Yine buyurdu ki: «Ey Bîlâl! Bu dünyadan zengin değil, fakir olarak gitmeye çalış.» Yine buyurdu: «Benim ümmetimin fakirleri, zenginlerden beyyûz yıl önce cennete gireceklerdir.»

Diğer bir rivâyette: «Kırk yıl önce.» gelmiştir. Belki kırk yıl rivâyetiyle haris fakir ve beyyûz yıl rivâyetiyle de kâinatî fakir kastedilmektedir.

Yine buyurdu: «Benim ümmetimin en iyileri, fakir olanlardır ve cennete çok çabuk girenler de onlardır.»

Yine buyurdu ki: «Benim iki sanatım vardır. Onları seven beni sevmiş olur. Biri fakirlik, diğeri de hâşp etmektir.»

Rivâyet edilir ki: Cibrîl, «Yâ Muhammed! Allah'ın sana selâmı vardır. Buyurur ki: Yeryüzünün dağlarını altın edip Habîbim nereye gidersen, onları onun yanında geçireyim istiyor mu?» dedi. Resûlullah: «Ey Cibrîl, buna Allah'tan istemiyorum. Çünkü dünya, evsiz olanların evi ve mahsûs olanların malıdır. Dünyada mal toplamak, akılsızların işidir.» Cibrîl: «Ya Muhammed! Allah seni sabîl sâs üzere şahit eylesin.» dedi.

İsa (a.s.) uyuyan bir kimsenin yanından geçti. Ona: «Ey kişi! Neye yattıyorsun? Kalk Allah'ın an.» dedi. O kimse: «Sen ne istiyorsun?» «Ben dünyayı istiyenlere bıraktım.» dedi. İsa: «Ey dost! Öyleyse huzur içinde ve kalb rahatlığı ile uy.» dedi.

Musa (a.s.) uyuyan bir kimsenin yanından geçti. Toprak üstüne yatmış ve başını altına bir kerpç koymuştu. Bu kilminden başka da bir şey yoktu. «Ya Rabbi, senin bu kulun ziya olmuş. Hiçbir şeye mâlik değildir.» dedi. Vahiy geldi ki: «Ey Musa! Bir kimseye döndüp ona tamamen teveccüh edersen, bütün dünyahlığı ondan alacağımı biliyor musun?»

Ebü Râfi' der ki, bir gün Resûlullah'a bir misafir geldi. Resûlullah'ın misafire yedirecek hiçbir şeyi yoktu. Bana: «Fulan Yahudi'ye git. Bize veresiye bir miktar un verisin. Parasını Receb ayının başında vereceğim.» buyurdu. Ben Yahudi'ye gidip isteyince, hayır, vallahî rahatsız vermem, dedi.

Resûlullah'a öylece haber getirdim. Resûlullah buyurdu ki: «Allah hakkı için ben yerde de emînim, gökte de emînim. Eğer verseydi, öderdim. Öyleyse benim mihna o Yahudi'ye ver, hatırı hoş olsun.»

Bunun üzerine bu âyet-i kerime nâzil oldu: «Kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz ve onları bunda şıneye düşürmek için faydalandığımızı şeye (mal ve saltanata) sakın göz açu ile de olsa bakma! Sana verdiğimiz Allah katında daha hayırlıdır.» (Taha sûresi, âyet: 131).

Kâtû'l-Ahtar der ki, Musa'ya vahiy geldi ki: «Ey Musa! Eğer fakirlik sana yâkînâ dönerse, onu "ey salâhîlerin âlâmeti methaba!" diye karpıla.»

Peygamberimiz buyurdu ki: «Cenneti bana gösterdiler. İçindekilerin çoğunu fakir gördüm. Cehennemî bana gösterdiler. İçindekilerin çoğunu zengin gördüm.»

Yine buyurdu ki: «Cennette az kadın gördüm. Onlar nerededir? dedim. "Onları alın ve süsü elbiseler bağladı" dediler.»

Rivâyet edilir ki: «Bir peygamber bir gün deniz kenarından geçerken, baktı ki, bir balıkça, Allahın adıyla deyip ağrı attı. Ağrıya bir şey düşmedi. Diğer bir balıkça, şeytanın adıyla deyip ağrı attı. Ağrıya çok balık düştü. O peygamber: "Ya Rabbi, bütün mülkün senin olduğuna biliyorum. Fakat bunun hikmeti nedir?" dedi. Allah (c.e.) meleklerle buyurdu ki, «İki kimsenin cennetteki yerlerini o peygambere gösterin. Yerlerini gösterince, o peygamber, "Teselli oldum ya Rabbi." dedi»

Peygamberimiz buyurdu ki: «Peygamberlerden en son cennete giren Süleyman peygamberdir ve benim ashabımdan en sonu cennete giren Abdurrahman'dır. Bu da, zengin oldukları içindir.»

İsa (a.s.) buyurdu ki: «Zengin çok zor cennete girer.»

Resûlullah buyurdu ki: «Allah sevdiği kullarını belâlara mübârek eder. Eğer çok severse iltinâ eder.» iltinâ nedir? Ya Resûlullah! dediler. «Ona ne mal verir, ne de çoluk çocuk.» buyurdu. Mûsa (a.s.) dedi ki: «Ya Rabbi, insanlardan senin sevdiğilerin kimlerdir ki, onları ben de seveyim.» Allah buyurdu ki, nerede fakir görürsen, onlardır. Yâni benim bütün dostlarım fakir olanlardır, dedi.

Peygamberimiz buyurur ki: «Kıyamet gününde fakiri getirirler. İnsanlar birbirlerinden diğer diledikleri gibi, İlek Teâlâ da fakirlerden diğer diler ve "Ey kulum! Dünyayı senden istiyorum, seni her gördüğüm için değildi, belki sana hîfatlar ve mükâfatlar vermek içindi. Şimdi yürü, insanlar arasında benim rısmı için sana bir günlük yemek, yahut elbise verenlerin elinden tut. Onu sana bağışladım." der. O gün insanlar ter içinde kahrılar. O büyük kalabalığın arasında grip kendisine iyilik etmiş olanların elinden tutup dışarı çıkarır.»

Yine buyurur ki: «Fakirlerle dostluk edip onlarla aşinalık edin ve onlara iyilik yapın. Çünkü onların yolunda saadet vardır.» «O saadet nedir? Ya Resûlullah!» dediler. Buyurdu ki: «Kıyamet gününde onlara denir ki, size bir parça etmek, ya bir içme su, ya bir kaftan, ya da bir eski parçası verenlerin elinden tutup cennete götürün.»

Ha All'nın Peygamberimizden rivâyet ettiğine göre, Peygamberimiz buyurur ki. «İnsanlar, dünyalık toplamaya ve binalar yapma-

ya başlayıp fakirlere düşman kesilince, Allah Teâlâ onlara dört şey verir: Zamanın kışığı, sultanın zulmü, kadınların hüsnü ve kâfirlerin şevket ve kuvveti.»

İbn-i Abbas der ki: «Bir kimseyi fakir olduğu için aşağı gören ve sevgin olduğu için de asla tutan me'umdur.»

Derler ki, zenginler Süfyan'ın meclisinde aşağı gördükleri kadar, hiçbir mecliste aşağı görülmediler. Onları ileri saffa almadı, Arkada dururlardı. Fakirleri kendine yakın bulundururdu.

Lokman hakim oğluna: «Yavrum! Fakî elbise ile gördüğün kimseyi hakir görme. Çünkü onun Rabbiyle senin Rabbin birdir.» dedi.

Yahya bin Muaz der ki: «Zavallı insanoğlun, eğer fakirlikten korktuğu gibi cehennemden korksaydı, ikisinden de emin olurdu. Ve eğer dünyayı istediği gibi, cenneti isteseydi, ikisine de kavuşurdu. Ve eğer mahirde insanlardan korktuğu gibi, bêtunda Allah'tan korksaydı, her iki cihanda da bahtlıyar olurdu.»

Bir kimse İbrahim-i Edhem huzuruna onbin akçe getirip bu akçeleri sana hibe ettim al, dedi. İbrahim almadı. O kimse çok ısrar etti. İbrahim dedi ki: «Senin maksadın benim adamı fakirlerin defterinden silmektir. Maksadın olmayacaktır.»

Resûlullah Hz. Akçe'ye buyurdu ki: «Ey Akçe! Yarın kıyâmet gününde beni bulmak istersen, fakirler gibi yap; zenginlerden uzak ol ve ezbâsen yürütmeden çıkarıp atma.»

KANAATKAR FAKİRİN FAZİLETİ

Bil ki, Resûlullah buyurdu: «Kendisine İslâm dininin yolu gösterilip ona kıfâyet miktarı mal verilen ve o mala kanaat eden kimseye ne mültü.» Yine buyurdu ki: «Eğer fakirler canı gönülden fakirliğe razı olsalar, fakirliğin sevâbına kavuşurlar, yoksa kavuşamazlar.»

Bu kâilme-i şerifte haris fakir için sevâp olmadığına işaret vardır. Fakat diğer hadîslerde, haris fakirler için de sevâp olduğuna işaret vardır. Yine buyurdu ki: «Herşeyin bir anahtarı vardır. Cennet kapısının anahtarı da, sabırlı fakirleri sevmektir. Sabırlı fakirler, kıyâmet gününde Allah ile beraberdirler.»

Yine buyurdu ki: «Allah'ın en çok sevdiği kulları, mevcut olana kanaat edip Allah'ın takdir ettiği nâsihe razı olurlar.»

Yine buyurdu ki: «Yarın kıyâmet gününde hiçbir fakir ve zengin yoktur ki, dünyada iken günlük yiyeceklerinden başka bir şeye mâlik olmamasını istemesin.»

Allah (c.c.) İsmail'e (a.s.) vahiy gönderip buyurdu ki: «Ey İsmail! Bizî kalbi karık olanların yanında ara.» İsmail: «Onlar kimlerdir?» dedi. Allah (c.c.): «Sabırlı fakirlerdir.» buyurdu.

Resûlullah buyurdu ki: «Kıyâmet gününde Allah Teâlâ benim has ve seçkin kullarım nerededir? der. Melekler, onlar kimlerdir? Ya

Rabbi! derler. Allah (c.c.), onlar benim hükümüne rıza verip kanaat eden müslüman fakirlere buyurur. Bunun üzerine Allah, onların hepsini cennete götüren diye emir buyuracaktır. Halbuki bütün insanlar benüz hesaptadır.»

Ebu'd-Derda (r.a.) der ki: «Ömürleri daima eksilmekte olduğu hâlde üzülmeyip de dünyalığın artmasına sevinenlerden hiç kimse yoktur ki, aklında mekâmlık olmasın. Ya Sübhane'llah! Dünyada ne hayır vardır ki, onun artması sevinmeye sebep olsun.»

Bir kimse Amir bin Abdül-Kays'ı ziyarete gitti. Amir tere otu ile ekmek yiyordu. O kimse, «Ey Amir, bununla kanaat ediyor musun?» dedi. Amir, «Esen bazı kimseleri bilirim, bundan da az şeyle kanaat etmişlerdir.» dedi. O kimdir? dedi. Amir, «Ahireti atıp dünyayı alan kimse bundan daha az şeyle kanaat etmiştir.» dedi.

Bir gün Ebû Zer (r.a.) oturup insanlarla konuşuyordu. Hanım gelip: «Sen burada oturmuşsun. Allah hakkı için evde hiç yiyecek yoktur.» dedi. Ebû Zer: «Bizim ölümlerde bir dar boğaz vardır ki, ondan yükü hafif olandan başka hiç kimse kurtulamaz.» dedi. Hanım bu sözü duyunca, teselli oldu ve döndü gitti.

SABREDEN FAKİR, ŞÜKREDEN ZENGİNE ÖSTÜNDÜR

Bil ki, sabreden fakir mi, yoksa şükreden zengin mi üstündür diye ihtilâf etmişlerdir. Doğrusu, sabreden fakir üstündür. Anlatılan hadîslerin tamamı, sabreden fakirin üstün olduğunu gösterirler. Ama için nakikatini bilmek istersen, gerçek şudur ki, sen Allah'ın zikrin-den ve muhabbetinden sıkıyolan herşey, kötür. Bazı kimseler için fakirlik ve bazı kimseler için de zenginlik mîkâl olur.

Bunun tafsil, kifâyet miktarı malın olması, olmamasından tyidir. Çünkü kifâyet miktarı olan mal dünyalıktan sayılmaz, belki âhiret anıdır.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Ya Rabbi, yeteri kadar Muhammed ailesine rızık ver.» Çünkü kifâyet miktarından fazlası olmaması daha tyidir. Çünkü hars ve kanaatle fakir ve zengin hâli birdir. Gerek haris fakir olsun, gerek haris zengin olsun, ikisi de mala bağı ve onunla meşgul olurlar. Fakat şu kadar var ki, fakir beşerî ihtiyâçlardan dolayı çok zahmet ve meşakkat çekmiş olur ve çektiği zahmetlerle dünyadan nefret etmiş olur. Mü'min dünyaya sevgisi ne kadar az olursa, Allah'a dostluğu o kadar fazla olur. Dünya fakirin zindanı olursa, bu hâli seveniyorsa da, ölüm zamanında onun kalbi dünyaya az meyiler. Zengin olanlar, dünyadan zevk aldıkları için, dünyaya alışmıştır. Dünyadan ayrılmak ona zor gelir. Kâfir göre ikisinin arasındaki fark çok büyüktür. Hattâ ibâdet ve münâcât vakitinde, fakirin bulduğu hâli, hiçbir zaman zengin bulamaz. Çünkü zenginlin zikri dil ucu ile ve kalbin zahiri ile olur. Gözül yaralı ve kırık olup ziyet ve sıkıntı çekmeden, zikrin lezzeti onun içine sikiyet etmez.

Yine bunun gibi kanaatle de ikisi beraber olsalar, yine fakir üstündür. Ama eğer fakir haris, zengin de kanaatkâr olsa, şöyle ki, o mal elinden çıksa hiç üzülmese ve mahm şükürünü de etsa, onun kalbi, şükür ve kanaatle temizlenir; dünyanın alışkanlık ve rahatıyla buluşması. Haris fakirin kalbi, gerçi haris buluşmuştur, fakat üzüyet, sıkıntı, güm ve keder çekmekle temizlenir.

O hâlde şükreden zenginle haris fakir birbirine yakın olur. Ama gerçekte her birinin, Allah'a yakınlığı ve uzaklığı, dünyadan ayrılığı ve ona olan ilgisi miktarına göredir. Eğer zenginün nazarında mahm olup olmaması bir olsa, kalbi dünya malından boş olsa ve mal muhtaç fakirler için saklasa, nitekim Ake (r.a.) bir günde yüzbin akçe dağıttı ve kendi için bir akçelik et alıp onunla iftar açmadı. Bu derece, kalbi bu sıfat üzere olmayan fakirin derecesinden üstündür. Ama eğer fakir ve zenginün dünyaya olan ilgileri bir olursa, her ne kadar zengin hayırlar edip sadakalar verse de, fakir daha üstündür.

Haberde geldi ki, fakirler şikâyet için Resûlullah'a haber gönderdiler: Zenginler dünya ve âhiretin bütün hayrını aldılar: Sadaka veriyorlar, hacca gidiyorlar, zekât veriyorlar ve gazaya gidiyorlar. Biz bunların birini yapamıyoruz. Resûlullah onların gönderdiği kimseyi güzel karşıladı ve buyurdu ki: «Ben onları severim. Onlara da ki, fakirliğe sabredenerse, Allah Teâlâ üç hasret verir ki, onları hiçbir zaman zenginlere vermez: Birincisi, cennette öyle köşkler vardır ki, cennettekiler onları, dünyadakilerin yıldızları gördüğü gibi görürler. O köşkler yalnız fakir olan Peygamberlerin, yahut fakir olan şehitlerin, yahut fakir olan mü'minlerin makamıdır. İkincisi, fakirler beyyüz yıl önce cennete girerler. Üçüncüsü, fakir bir kere "Sübhane'llah vel-hamdü lillâh ve lillâhe'llallah vallahü akber" dese, zengin de bunu dese ve bin dirhem de sadaka verse, yine fakirin eriştiği dereceye erişemez.»

Fakirler, Resûlullah'ın bu sözünü duyunca, «Biz razıya, biz razıya» dediler. Resûlullah'ın böyle buyurmasının sebebi şudur ki, Allah'ı zikir, öyle bir tohumdur ki, yumuşak, boş, ılgın ve kuruk bir kalb buksa onda çok tesir eder. Ama zenginün kalbini dünya nimetleriyle sevinçli bulunca, ondan sıçrayıp kaçır. Tıpkı sert bir taş düğün dart tenezinin sıçrayıp kaçması gibi. Mademki herkesin derecesi, kalbinin Allah'a yakınlığı, zikir ve muhabbetle meşgûl olması miktarındır ve zikir ve muhabbetle meşgûl olması, kalbin başka şeye ünsiyet peyda etmemesi miktarıcadır, zenginlerin kalbi de dünya ile ünsiyet peyda olmaktan boş olamaz; o hâlde bu iki kalb nerde bir olur?..

Bazen zengimler kendilerine hüsnü zanda bulunuyorlar: Dünya malına dalmış iken, kendilerini asâde sanıyorlar. Bu, apaçık aldanmadır. Çünkü asâde olmanın alameti, Hz. Ake'nin, yüzbin akçenin tamamını toprağa saçar gibi, dağıtmasıdır. Eğer mal içinde olup mala bağlı kalmamak kolay olsaydı, bu kadar peygamberler niçin dünya

malından sakınırlardı ve niçin dünya malından sakının diye emrederlerdi.

Hatâ Resûlullah „dünya gâfilânın önüne gâlip kendini arzedece: «Benden uzak ol, benden uzak ol» dedi. İsa (a.s.) der ki: «Dünya ehlinin malına bakmayın. Zîrâ onun parıltısı insan halâvetini kalbî-nâzden izâle eder.» İsa (a.s.) bunu şunun için söylüyor ki, dünya yâ-nünden kalbe doğacak halâvet, Allah'ın zîrîyle çekilir. Zîrâ iki halâvet bîr kalbe toplanmaz. Meydana gelen iki (nûr) şeyden biri hak, diğri de bâtıl olmaktan başka değildir. Kalb bâtıla bağlandığı kadar haktan ayrılır. Bâtıldan ayrıldığı kadar da hakka yaklaşıp.

Ebû Süleyman-ı Daranî der ki: «Fakirin bîr şey arza edip de e eline geçmediği zaman, bîr kere "ah" demesi, zenginin bin yıllık ibâdetinden üstündür.»

Bîr kimse Bîr-i Hafî'ye dedi ki, çocuk çocuğum çok ve hiçbir şeyim yoktur. Bana dua edin. Bîr-i Hafî dedi ki: «Çocuk çocuğum, evde olmak yok, um yok deyip de sen bunları alamadığın için, yüreğine dert olduğu zaman, sen benim için dua et. Çünkü e zaman senin duası benimkinden üstündür.»

FAKİRLİĞİN EDEBLERİ

Bîl ki, fakirliğin edebleri bâtında (kalben) razı olmak ve zahîrde (dilye) şikâyet etmemektir. Fakirin, bâtında üç hâl vardır: Birincisi, fakirliğine sevinip şükreder ve fakirliği, Allah tarafından velilere verilen sadece bîr inâyet olarak bilir. İkinci, şükretmese de ve fakirliği sevmese de, Allah'ın ilmi ve takdirini kübû görmez. Nitekim kan aldırın kimse, bunun acısını sevmiyorsa da, kan aldırmaktan memnundur.

O hâlde fakirlikte bu da yüksek bir derecedir. Üçüncüsü, fakirliğin Allah'tan gelmesini sevmiyor. Bu haram olup fakirliğin sevâbeni gösterir. Belki her zaman Allah'ı, şanına lâyık şekilde bulup onu ayıplamak ve işini reddetmek kübû olmadığına iktisat etmelidir. Zahîrde de şikâyet etmeyip sabır ve tahammül perdesini korumalıdır.

Hâ. Allı buyurur ki: «Bazen fakirlik, cesamın tâ kendisi olur. Bu nam ilâmeti, kübû hüyle olup fakirlikten ve Allah'ın hükümünden şikâyet etmektir. Bazen de fakirlik sandet olur. Onun işaretleri güzel ah-lâkî edâp kimseye şikâyet etmemek ve Allah'ın takdirine şükretmektir.»

Hâdîste: «Fakirliği gizleyip açığa vurmamak, büyük bîr (manevî) hazinedir.» Fakirliğin bîr edebî, zenginlerle kâllıp oturmamaktır. Sevrî der ki: «Zenginler çevresinde dolaşan fakirin riyakâr olduğunu; müstahîrler çevresinde dolaşan fakirin harsız olduğunu bîl.»

Düğer bîr edebî de, elindeki kadar sadaka verip dünya malını kendinden uzaklaştırmalıdır.

Resûlullah buyurdu ki: «Bazen bîr dîchem yüzbin dîchemden üstün olur.» Ne zaman? Ya Resûlallah! dediler. «Bir kimse, yalnız iki

dirhem malik olup da birini sadaka verdiği zaman yüzbin dirhem sadaka vermekten hayırlı olur.» buyurdu.

VERİLENİ ALMA EDEBLERİ

Şüpheli olan bir şeyi almamalıdır ve ihtiyacından fazlasını da almamalıdır. Ancak fakirlere hizmet ediyorsa, onlara harcamak için alabilir. İnsanlar arasında alıp güdlice fakirlere sadaka vermek, Sadıkların derecesidir. Eğer bunu yapamıyorsa ya kendisi onu halk içinde fakirlere versin, yahut mal sahibine ısmarlasın, « versin. Ama sadaka verenin niyetini bilmek de önemlidir. Bunu hediye olarak mı, sadaka olarak mı, yahut rıyâ için mi veriyor? Eğer hediye olarak veriyorsa içinde minnet olmayacaksa, onu kabul etmek sünnettir. Eğer bazının minnetli, bazının da minnetli olacağını biliyorsa, minnet olmayacak miktarı alsın. Minnet olacak miktarı almasın.

Bir kimse Resûlullah'a bir miktar yağ, bir mikta katık ve bir koyun getirdi. Koyuna geri çevirdi ve gerisini aldı.

Bir kimse Feth-i Musulî'ye ellî dirhem getirdi. Fetih dedi ki, hâdîste: «Bir kimse istemeden kendine verilen şeyi (tamamıyla) almayıp geri çevirtirse, Allah'ı reddetmiş gibi olur.» buyurulmaktadır. Ve bir dirhemini alıp mütebakkisini geri çevirdi.

Hasan-ı Basri de bu hâdîsi rivâyet ederdi. Fakat bir gün bir şahıs bir kese akçe ve güzel elbiseler getirdi. Hasan kabûl etmedi ve: «Va'a veren kimse insanlardan bir şey alırsa, mahşer gününde Allah'ın huzurunda zerre kadar kıymet ve iltihaz görmeyecektir.» dedi. Hasan-ı Basri'nin bunu kabûl etmemesinin sebebi, onu va'a karşılığında verdiklerini bilmesidir. İhlâsına hâlel gelmesini istemeydi. Bir kimse, bir dostuna bir şey bağışladı. Dostu dedi ki, bak; eğer kabul ettiğim takdirde senin yanında kıymetimin artarsa, kabul ederim, yoksa kabul etmem.

Süfyan hiç kimseden bir şey almazdı ve: «Eğer aldığımı söylemeyeceklerini bilseydim, alardım.» derdi. Yani alırsa onu insanlara anlatıp ve hâf olup minnet edecekler. Bani kimseler de yalnız özel dostlarından alırlar, başkalarından almazlardı. Bütün bunlar minnetten sakındıkları için idi.

Bîr-i Hâfî der ki: «Serr-i Sekâfiden başka hiçbir kimseden bir şey istemedim. Onun zühûdû, kendisinden yordum.» Eğer rıyâ için veriliyorsa, almamak daha da önemlidir. Büyük zâtlardan birine bir şey verdiler, almazdı. Niçin almadın? diye aynıladılar. Dedi ki, «Onlara acıdığına için almadım. Zîrâ sabretmeyip söyleyeceklerini bilirdim. Boş yere hem maalları, hem sevâpları gider.» Ama eğer sadaka niyetiyle veriliyorsa, eğer sadakaya müstahak değilse almamalıdır. Eğer muhtaç ise reddetmek çâiz değildir.

Hâdîste gelmiştir ki: «İstemeden bir kimseye verilen sadaka, Allah tarafından ona ulağan bir rızaktır.»

Demişler ki, verilen bir şeyi almayan kimse, isteyip de verilmemesine mübteleâ olur.

Sırr-ı Selseli her zaman Ahmed bin Hanbele bir şey gönderirdi. Ahmed kabul etmeyip geri gönderirdi. Sırrı ona dedi ki, Ey Ahmed, kabul etmemek iftinden de sakın. Ahmed, bir daha söyle, dedi: Tekrar söyledi. Ahmed biraz düğündü ve: «Bir aylık yetecek şeyim vardır. O hilâce alayım.» dedi.

DİLENMEK NE ZAMAN HELÂL OLUR?

Bİ ki, Resûlullah buyurdu ki: «Dilenmek haramdır, zarûretsiz helâl olmaz.» Harâm olmasının sebebi, bunda üç kötü şey vardır: Birincisi, fakirliğini ihtar edip Allah'tan şikâyet etmek anlamına gelir. Zira bir kimsenin hizmetçisi, birinden bir şey istese, efendisinden şikâyet etmiş olur. Bunun keffâreti, (sorumluluktan kurtulmaz) zarûretsiz ve şikâyet yoluyla istememektir. İkincisi, kendini aşağı göstermiş olur. Halbuki mü'min olan, Allah'ın huzurundan başka yerde kendini aşağı göstermesi yakışmaz. Bundan kurtulma çaresi, elinden geldiği kadar dostlarından, akrabalarından ve gönlü açık kimselerden istemektir. Çünkü onlar hakaret gözüyle bakmazlar. Onların yanında aşağılanmaz.

O hâlde elinden geldiği kadar zarûretsiz istememelidir. Üçüncüsü, istediği kimsenin kalbine utanç verir. Utancından rıyâ için vermiş olur. Çünkü ayıplar diye korkar.

O hâlde istenen şeyi verirse, kalbi rencide olur, gönlü hoşluğu ile vermez, mahcup olmamak ve ayıplanmamak için verir. Bundan kurtulma çaresi, istediği şeyi açıktan değil, belki imâ yoluyla istemektir. Şöyle ki, eğer istediği kimse vermek istemese anlamamasıktan gelebilir. Eğer açıkça istiyorsa, bir kimse-den değil, belki bir gruptan istemelidir. Orada bir zengin bulunuyorsa, ona bakıp istemelidir. Çünkü vermesse, ayıplanır. Bu da belli bir şahıstan istemek anlamına da olur. Ama bir kimse için birinden zekât istemek, eğer onun üzerine zekât farı olduğunu bilse, huzursuz olsa bile ondan istemek yine câizdir. Eğer kendisi zekâta müstahak olsa, kendisi için istemek de câizdir. Ama ayıplanmak korkusuyla verileni almak haramdır. Çünkü o musadere ve işkence ile almak gibidir. Gerçi zahîri fetvâda dâlin zahîrine bakılır, fakat zahîri fetvâ bu dünyada geçerlidir. Öbür dünyada gönlü fetvâna bakılır. Mademki o kimsenin gönlü, istemeyerek verdiğine şahitlik eder, o verilen şey harâm olur.

O hâlde bu yazıların tamamından anlaşıldı ki, zarûret, yahut önemli bir ihtiyaç olmadan dilenmek haramdır. Ama süslenmek için, yahut nefis yemekler yemek için, yahut güzel elbiseler giymek için dilenmek câiz değildir. Dilenmek ancak âciz olup hiçbir şeyi mâlik olmayan kimselere yaparız. Ama ibâdetle uğraşmak için dilenmek câiz değildir, belki çalıştıran farıdır.

Eğer yiyeceğe ihtiyacı olursa, fakat kendine ikram olmayan bir kütâbe, yahut fazla seccadesi, (namazlığı) yahut fazla elbisesi, yahut

fazla kumaş, yahut bunlara benzer fazla eşya olursa dilenmek haramdır. Önce onları harcamalıdır. Ama kendini, yahut çocuk-çurunu süslemek için dileniyorsa, bu haramdır.

Resûlullah buyurdu ki: «Kendisinde var iken başkasından bir şey dilenen kimse, kıyamet gününde, mahşer yerine, yüzünün etleri gümüş ve yalnız kemikleri kalmaş olarak gelecektir.» Yine buyurdu ki: «Bir şeye mâlik iken dilenen kimsenin dilediği, eline aldığı bir ateş parçasıdır. İster az olsun ister çok.» Resûlullah'a, dilenmemek için neye mâlik olmalıdır? diye sordular. Bir rivâyette: «Sabah ve akşam yemeğine mâlik olmak gerekir.» buyurmuş. Diğer mir rivâyette: «Elî dîrheme (gümüş kuruş) mâlik olmalıdır.» buyurmuş. Elî dîrheme, kimse ile ilişki kurmayıp tek başına yaşayan ve bunu kendine bir yıllık azık yapan ve o şehirde sadaka mevsimi yılda bir defa olup eğer o zaman istemezse, bütün sene yiyeceksiz kalacak kimseler içindir. O hâlde eğer buna mâlik olmazsa dilenmesi câiz olur. Sabah ve akşam yemeği, hergün dilenenler içindir. Çünkü onun için bir gün bir yıl yerindedir.

Resûlullah'ın bu hüdisi, mîddeti tayin için buyurulmuştur. Ama ihtiyacın cinsî hakkında asıl şudur ki, ihtiyaç üç şeydir. Yiyecek, giyecek ve mesken.

Resûlullah buyurdu ki: «İnsanoğlunun dünyada üç şeyden başka hiçbir şeyde hakkı yoktur: Belini doğrultacak kadar yemek, avret yerini örtcek kadar elbise ve kendini koruyacak kadar mesken.» Mesken lüzum olan eşya da mesken hükmündedir. Ama eğer hasarı ve dertli olursa, başka şeyler için dilenmek câiz olmaz. Toprak ibrîği varken, bakır ibrîk için dilenmek câiz olmaz. Bunlar takdire gelen şeyler değildir. Hülâsa şudur ki, çok önemli ihtiyaç olmayınca haram olan bir şeyi yapmamalıdır. Yâni dilenmemelidir.

FAKİRLİĞİN DERECELERİ

Bu ki, fakirlerin dereceleri değişiktir. Bîr-i Hafî der ki, onların derecesi üçtür: Birincisi, istemezler, verilirse de almazlar. Bu fakirler, ruhanî meleklerle beraber ilâyyinde olurlar. İkincisi, istemezler, fakat verilirse alırlar. Bunlar Mukarrebîn meleklerle beraber Fırdevs cennetinde bulunurlar. Üçüncüsü, zarûret zamanında isterler. Bunlar Ashabü'l-Yemin ile beraber olurlar.

İbrahim-i Edhem, Şâkik-i Belhî'ye sordu: Şehrindeki fakirleri ne hâlde bıraktın? Şâkik, en güzel hâlde bıraktım: Eğer bulurlarsa şükrederler, bulmazlarsa, zabrederler. İbrahim: «Ben de Belhîn köpeklerini bu hâlde bıraktım.» Şâkik: «Öyleyse, sizin yanınızda fakirler ne hâlde olurlar?» dedi. İbrahim: «Eğer bulmazlarsa, şükrederler, bulurlarsa, başkasını kendilerine tercih ederek onlara verirler.» Şâkik, İbrahim'in başına öpüp: «Gerçek buyurduğundur.» dedi.

Bir kimse Ebu'l-Hasan Nûrî'yi elini açıp insanlardan dilenirken gördü. O kimse bu işe gazla ve Cüneyd'e anlattı. Cüneyd: «Ebu'l-Hasan

san'm, insanlardan bir şey almak için el açtığını sanma. Belki Allah'tan insanlara lutûf ve sevâp istemek için elini açmıştır. Bu hareket ona zarar vermez.» dedi. Bundan sonra bir terazî getir dedi. Getirdi. Yüz dirhem gömüştü tarttı ve üzerine de bir avuç akçe döktü ve: «Bunu Nûrî'ye götür.» dedi. O kimse diyor ki, bu işe kaçtım. «Mîktarını bilmek için tartın. Öyleyse tartın» belli olduktan sonra niçin tartın belli olmayan bir avuç akçe üzerine döktü.» dedim. Sonra o akçeleri Nûrî'nin yanına götürdüm. O da bir terazî isteyip yüz dirhem tartıp bunu Cüneyd'e ver dedi ve kalamı aldı ve: «Cüneyd hakîm bir insandır. İpin her iki ucunu da tutmak istiyor.» dedi. O kimse diyor ki, bu işe daha çok kaçtım. O yüz dirhem Cüneyd'e getirdim ve onları anlattım. Cüneyd: «Allahû'l-Müstecâb. Aldığı akçeler kendinin idi. Gönderdiği akçeler de benimdir.» dedi. O kimse diyor ki: «Bu için ash nedir?» dedim. Cüneyd: «O yüz dirhem âhiret sevâbı için ve o tartımsı olan da Allah için verilmişti. Kendinize sevâp için verilemi kabul etmemiş, Allah için verileni kabul etmiş.» dedi.

O zamanın fakirlerinin hâli böyle idi. Kalbleri öyle saf olmuştu ki, terahumanas, isan-ı hâllerıyla birbirinin ahvâlini haberdar olurlardı. Bir kimse bu mertebede olmazsa bari bu mertebeyi arzu etmek hâlini uzak olamazdır. Eğer arzu etmek derecesine ulaşmış ise, bari bu hâlin gerçek olduğuna inanmalıdır.

ZÜHDÜN HAKİKATİ VE FAZİLETİ

Bü ki, bir kimsenin sıcak havalarda bir mîktar buzı olsa ve su-suzluğu zamanında onunla suyu soğutup içmek için onu çok arzu etse ve bir kimse buza altın karşılığında ondan almak istese, altın sevgisiyle o buza olan arzusu gider ve: «Bir gün şık su içmeye dayanmak daha iyidir. Çünkü altın ömür boyu kalır. Buz devamla kalmaz, akışma kadar erir.» der.

O hâlde buzı daha kıymetli bir şey karşılığında bırakmak buza için zühd olur. Arifin de dünya hususunda hâli böyle olur. Çünkü ârifler, dünyanın devamla gitmekte olduğunu, devamla fenaya doğru yol aldığını ve nihayet ölümlü zamanında son bulduğunu bilirler. Ahiret ise saf ve devamlı hâli, hiç sonu olmadığını ve ancak dünyayı bırakmak karşılığında satıldığını görürler.

O hâlde durum böyle olunca, dünyadan daha kıymetli olan âhireti kazanmak için muhakkak dünya onların gözünden çıkıp aşağı görünür ve bu nedenle dünyadan el çekertir. İşte, buna zühd denir. Ama bu şartla ki, zühd dünyada olan mübâh şeylerden olmalıdır. Çünkü haram olanlardan sakınıp zühd etmek herkese faradır. Ve yine şu şartla ki, zühd kudretli dahilde olan şeylerden olmalıdır. Dünyalık olmayan kimseler için zühd mümkün değildir. Ancak kendisine dünyalık verilince kabul etmese mümkün olur. Fakat bu merteye denemedikçe belli olmaz. Zîrâ nefis kudret sahâbi olunca sıfatı değişir, daha önce gösterdiği sıfatıtan döner.

Değer bir şart da malı elden çıkartıp harcamak, onu saklamamak ve makamına da bırakıp terağı göstermelidir. Çünkü tam zahid, dünyanın bütün lezzetlerini bırakıp ahirete karşılık yapan kimsedir. Bu bir alış-veriş ve muameledir. Bu alış-verişle sonus kazançlar vardır.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Şüphesiz Allah, mü'minlerin bedenlerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır.» (Tevbe sûresi, âyet: 111). Ondan sonra da: «Bu alış-veriş mübarek olsun. Buna sevinin. Bunda çok kazançlar vardır.» buyrulur.

Bu ki, cömertliğini göstermek için veya ahireti kazanmaktan başka bir sebep için, dünyayı terk eden zahid olmaz. Marifet ehli yanında ise dünyayı ahirete satmak zühdi de zayıftır. Belki onlarca ârif, dünyayı kalbinden uzak tuttuğu gibi, ahireti de uzak tutan kimsedir. Çünkü ahiret de dünya gibi göz, mide ve ferah arzularıyla ilgilidir. Belki ahirete de hakaret gözüyle bakıp kendini, hayvanlarında ortak olduğu şehvet ve arzulardan yüksek tutup ona müfrit etmemelidir. Hattâ dünya ve ahiretle Allah'tan başka bir şeyi gaye edinmemeli, Allah'tı tanıyıp görmekten başka bir şeyi kanaat etmemeli ve Allah'tan başka herşey görüne aşağı görünmelidir. Bu âriflerin zühdüdür. Bu ârifler, dünya malından sakınıp kaçınmayabilirler. Belki malı alıp yerine koymak ve müstahakkına vermelidir.

Nitekim Ömer (r.a.) yeryüzünün servetini elinde tuttuğu hâlde, ona bağlı değildi ve nitekim Aişe (r.a.) bir günde yüzbin akçe dağıttı ve kendi için bir lokma et almadı. O hâlde ârif yüzbin akçeye mülk iken zahid olur ve başkası bir akçeye mülk değil iken zahid olmakla, ne de ondan sakınmakla meşgul olmalı; ve ne onu dost edinmeli, ne de düşman tutmalıdır. Çünkü bir şeyi dost edinen onunla meşgul olduğu gibi, onu düşman edinen de onunla meşgul olmuş olur.

Demek ki kemâl, Allah'tan gayri olan her şeyden tamamıyla çekilmek ve onun yanında dünya malı deniz suya gibi olup eli de, Allah hazinesi gibi olmaktadır. Şöyle ki, malın çoğalıp azalması onun yanında bir olup malın gelmesinden gitmesinden rahat olmalıdır. Tam kemâl budur. Fakat bu, âhınların aldanındıkları bir noktadır. Malı terk edemeyen herkes, ben mala bağlı değilim diye zahidlik taslar. O mal, müstahakkına düşmek, ya denize düşmek, veya başkaları malı elinden almak arasında ayırım yapan kimse aldanmışlardan olur. Çünkü mal sevgisinin temeli henüz onun kalbinde sağlam duruyor.

O hâlde asıl olan malı var iken maldan sakırıp şerrinden kaçıp hilesinden kurtulmaktır.

Bir kimse, Abdullah bin Mübarek'e «Ey zahide dedi. Abdullah: «Zahid Ömer bin Abdülaziz'dir ki, her çeşit dünya malı elinde iken ve ona kudreti var iken zahid olarak yaşardı. Benim zaten bir şeyim yoktur. Nasıl zahid olurum.» dedi.

Ebü Leyli, İbn-i Sirin'e dedi ki: «Bu dokumacızade Ebû Hanife'ye bakıyor musun? Nereye bir fetvâ versek, o red ediyor.» İbn-i Sirin: «Ölümün, dokumacızade mi, değil mi? Ama bu kadarını bilirim ki,

dünya ona yüz dönmüş iken, o dünyadan kaçıyor. Biz ise dünya benden yüz çevirmiş iken biz onu arıyoruz.» dedi.

İbn-i Mes'ûd (r.a.) der ki: «Kıminiz dünya malına, kiminiz âhirete râğbet ediyorsunuz.» âyetiyle «Şayet kendinizi öldürün, yahut ülkelerden çıkan diye emretmiş olsaydık, pek azından başkaları bunu yapmazlardı.» (Nisâ sûresi, âyet 66) âyeti ininceye kadar, aramada dünyayı seven hiç kimse olduğunu bilmiyorum. İkinci âyetin, müslümanların Resûlullah'a «Allah'ın sevgisi hangi şeyde olduğunu bilseydik, hepimiz onu yapardık.» dedikleri zaman indiği rivâyet edilmiştir.

Bâ ki, bunu altına saklamak, o kadar dîrâyet istemez. Bâki her akılların anlayabildiği ve yapabildiği bir husustur. Dünyanın âhiret yarındaki değeri, burun altına yanındaki değerinden daha aşağıdır. Fakat bazı insanlar üç sebeble bunu görememekteadırlar:

Birincisi, imanın zayıflığıdır.

İkinci, şehvetlerin gâlebe çalmasıdır.

Üçüncüsü, ihmal ve tehir olup kendi kendine bundan sonra tevebe ederim deyip va'da vermektir. En büyük sebep arzu ve şehvetlerin sevgisidir. Şimdilik dünya ile başa çıkamayıp hazını alıp geleceği unutmamıştır.

ZÜHDÜN FAZİLETİ

Bâ ki, dünyanın kötülüğü hakkında gelen her haber, zühdün fâziletine delildir. Hem de dünya sevgisi belâk edicilerden, düşmanlığı ise kurtarıcılardandır.

O hâlde burada dünyayı sevmemek hakkında gelen haberleri beyân edelim. Zâhidlerin en büyük medhi, Kur'an-ı Kerim'de, zühdün tüm sahâplerine işte edilmesidir. Karun gayet şâhid bir şekilde ata binip diğeri çıktığı zaman, onu gören herkes keşke benim de böyle sâsilerin olsaydı diye içini çekti. «İlim sâhidi olanlar, size yarıklar olsun. Âhiret sevgisi bundan iyidir, dediler.» (Kasas sûresi, âyet: 80)

Bunun içindir ki, kırk gün dünyadan el çekip, şahid olarak yaşayan kimsenin kalbine hürmet çekmeleri akar.

Resûlullah buyurdu ki: «Allah'ın sızi sevmesini istiyorsanız, dünyada zâhid ve perhîz olun.»

Harice (r.a.) Resûlullah'a: «Ben gerçek mü'minim.» deyince, Resûlullah: «İmamın alâmeti nedir?» buyurdu. Harice: «Nefsine dünyadan o kadar nefret etmiş ki, benim yanımda atın ve taq birdir. Senki cennet ve cehennem görüyorum.» dedi. Resûlullah: «Bu hâli muhafaza et, elden çıkarma. Çünkü gerekli olanı bulmuşsun.» buyurdu. Ondan sonra ashâba dündü: «Bu Allah'ın kalbini nurlandırdığı bir kuldur.» buyurdu. «Allah Teâlâ biddiyet vermek dilediği kulların kalbini istâm için şerheder (açar).» (En'âm sûresi, âyet: 125) âyet-i kerime-i inince, Ya Resûlullah, şerh nedir? dediler. «Bu şyle bir mürdur ki, kalbe doğar, kalb cennetle genişler.» buyurdu. «O mürdur kalbe düşmesinin alâmeti nedir?» dediler. Resûlullah: «Kalbin, aldatma ve geçici

saraydan nefret edip devamlı sarayın sevinçine yönlenmesi ve ölümden önce ölüm hazırlığı yapmasıdır.» buyurdu.

Yine ashabına buyurdu ki: «Allah'tan hayıya vechiyle hayâ eder misiniz?» Allah'tan hayâ etmeyen kimdir? Ya Resûlallah! dediler. Buyurdu ki: «Öyleyse, yemiyeceğiniz mah nâçin toplayarsanız? Ve oturmayaceğiniz meskenleri niçin yapıyorsunuz?»

Bir gün Resûlallah hutbe okurken: «"Lâ ilâhe illallah" kelimesi- ni doğru olarak söyleyip başka bir şeye karıştırmayan cennettir.» buyurdu. Ali (r.a.) ayağa kalkıp: «Ya Resûlallah! "Lâ ilâhe illallah" kelimesini karıştırmak câiz olmayan şeyi bize açıkla.» buyurdu. Resûlallah: «Dünya sevgisi ve dünya çabasıdır. Çünkü heride bir kavim gelecektir ki, sözleri peygamberlerin sözleri gibi, işleri de ââlimlerin işi gibi olacaktır. "Lâ ilâhe illallah" kelimesini getirip de bunlardan uzak olursa, makamı cennettir.»

Yine buyurdu ki: «Dünyada perhizli ve zahid olarak yaşayan kimseye Allah hikmet kapılarını açar, dâimî hikmetle söyletir, dünyadan meydana gelen hastalığı ve onun ilâcını gösterir ve selâmetle onu selâmet yurduna (cennete) ulaştırır.»

Resûlallah ashâb ile bir deve sürüsünün yanından geçtiler. Develerin hepsi semiz ve güzeldi. İçlerinde bir de yüklü vardı. Bunlar Arapların en kıymetli mah idi. Çünkü onlar hem mal, hem de eti ve yağı sebebiyle gıda ve hem de yünleri sebebiyle giyecekti. Ki, dünya hayatının sebepleri bunlardır. Resûlallah o tarafa bakmadı. «Ya Resûlallah, bunlar bizim en güzel ve kıymetli mallarımızdır.» Resûlallah: «Allah bizi bunlara bakmaktan yasakladı.» ve bu âyet-i kerime'yi okudu: «Gözetini çevirme...» İsa (a.s.) ya «İsin verirken senin için ibâdet yapacak bir hîna yapalım.» dediklerinde: «Gidin su üzerinde yagan.» dedi. «Su üzerinde hîna yapmak nasîl mümkün olur?» dediler. İsa «Dünya sevgisiyle ibâdet etmek nasıl mümkün olur?» dedi.

Peygamberimiz buyurur ki: «Allah'ın sâî sevmesini istiyorsanız, dünyadan el çekin. İnsanların sizi sevmesini istiyorsanız, onların sevdiği şeyden el çekin.»

Hafsa (r.a.) babası Hz. Ömer'e dedi ki: «Çevre vilâyetlerden gâ-nîmet mah gelinece, daha güzel elbise giyin ve daha nefis yemek yeyin. Hem siz faydalasın, hem yanınızda kişiler faydalansın.» Ömer: «Ey Hafsa! Kocanın hâfîni karısı kadar bilen hiç kimse yoktur. Sen Resûlallah'ın hâfîni herkesten iyi bilirsin. Üzerimizde hazır olan Allah hakkı için doğru söyle; kaç yıl Resûlallah'ın ehli, sabah tek okular akşam aç ve akşam tok okular sabah aç olarak yaşıdılar, Yine üzerimizde hazır olan Allah hakkı için söyle: Kaç yıl Resûlallah hurma bulup doya doya yemedi. Tâ Hayber'in fethine kadar. Yine üzerimizde hazır olan Allah hakkı için söyle: Bilmiyor musun ki, bir gün Resûlallah'ın huzurunda yemeği yüksek sofraya koydular. Bu hiç boşuna gitmediğinden yüzünün rengi değişti. Sonra yemeği yere koydular. Yine üzerimizde hazır olan Allah hakkı için söyle: Geceleri yatarken, iki

kat edilen bir kıllım üzerinde yatarıdı. Bir gece dört kat ettiler. Ertesi gün: "O kıllım dört kat olunca yumuşak oluyor. Dün gece beni gece namazından alıyordu. Evvelki gibi edin, iki kattan fazla etmeyin." buyurdu. Üzerinize hazır olan Allah hakkı için söyle: Kaftanını yıkadıklarında, Bâil eman okurdu. Kaftanı kurumadan dışarı çıkmazdı. Zîrâ başka kaftanı yoktu. Yine üzerinizde hazır olan Allah hakkı için söyle: Beni Za'n kabûlesinden bir hanım, Resûlullah için bir izar ve rida dokudu. İkisi bitmeden birini göndermiştî. Resûlullah dışarı çıkınca ona üstüne aldı. Çünkü ondan başka giyeceği yoktur.»

Hafsa: «Biliyorum, âyledir,» dedi. Hz. Ömer'le, Hafsa «kadar ağ-lattılar ki, az kaldı bayılsacaklardı. Sonra Ömer dedi ki: «Benden önce giden iki destan (Peygamber ile Ebû Bekir) bir yol seçmişlerdi. Eğer onların yoluna tutarsam onlara kavuşurum. Yoksa onlardan uzak düşerim. O hâlde onların soçuklu göçen hayatlarına katlanarım ki, o hayat ebedî rahata vesile olsun.»

Bazı sahâbîler ilk tabîin tabakasından olanlara dediler ki: «Sâ-âtin ihâdetinin sahâbînin ihâdetinden daha çoktur. Fakat onlar sıiden hayırlıdır. Zîrâ onların dünyaya sühdü ve perhîz sıiden fazla idî.»

Ömer (r.a.) buyurdu ki: «Dünyada sühd, hem kalb, hem de be- den zahatıdır.»

İbn-i Mes'ud der ki: «Zahidîn iki rek'at namaz, müctehidlerin emrünün sonuna kadar olan namazlarından üstündür.»

Bahl-i Tüstari der ki: «Amell ihkâla yapmak, ancak dört şeyden korkmamakla mümkün olur: Açlık, çıplaklık, fakirlik ve zellîlik.»

ZÜHDÜN DERECELERİ

Bil ki, sühdün üç derecesi vardır: Birincisi, kalbîn dünyaya bağı- lığı var iken çalışıp çabalamakla onda sabreder. Bu dereceye tezahhüd denir, sühd denmez. Fakat sühdün başlangıcıdır. Üçüncüsü, kalbî dün- yaya değil, belki sühd'e yöneliktir; ancak kendi sühdünü bir iş olarak bilir. Bu derecede olan gerçi zahîddir; fakat eksiksiz değildir. Üçüncü derece, sühd'e zâhedîttir. Yâni kendi sühdüne bakmayıp ona bir iş olarak bilmemektir.

Bu, şu kimseye benzer ki, padişahan sarayındaki vezirlik ma- kama oturmak için saraya yösallir. Sarayın kapısında bürden önüne bir köpek çıkar. O köpeğin önüne bir lokma atmak atıp defeder ve ve- zirlik makamına ulaşır. Bu durumda olan kimsenin yanında o köpe- ğe attığı lokmanın kıymeti ve önemi olmaz. Bütün dünya da bir lok- madır. Şeytan da dergâh-ı ilâhîde harlayan bir köpektir. Ona o lok- mayı atarsan, seni bırakır. Bütün dünyanın âhirete nisbetli, bir lokma- nın vezirliğe nisbetinden daha apağıdır. Zira âhiretin sonu yoktur. Dünyanın ve dünya vezirliğinin sonu vardır. Sonsuz olanın, sonu olanla hiç münasipeti yoktur.

Bunun içindir ki, Eba Yezid'e, «Fulan kimse zühd hususunda bazı sözler söylüyor.» dediler. Eba Yezid: «Yani ne husustaki zühd?» dedi. «Dünya hususunda» dediler. Eba Yezid: «Evetki, dünya bir şey midir ki, onun için zühdedikim.» dedi.

Zühd, gayesi ihtiyarlıkla da üç derecedir:

Birincisi, yalnız ahiret azabından kurtulmak için zahid olur. Şöyle ki, eğer ona bir daha dirilmemek üzere yok etseler, razı olur. Buna korkanların zühdi denir. Bir gün Malik bin Dinar dedi ki: «Ben göze büyük bir cesaret gösterdim: Allah'ın huzurunda cennet istedim.»

İkincisi, ahiret sevaba için zühdedir. Bu, birinciden daha üstündür.

Üçüncüsü, muhabbet ve rekâ olur. Buna razılar zühdi denir.

Üçüncüsü, en üstünüdür. Onun kalbinde ne cehennem korkusu, ne de cennet ümidi olur. Belki Allah sevgisi, dünya ve ahiret sevgisini onun kalbinden bertaraf etmiştir. Şöyle ki, Allah sevgisinden başka bir şeye iltilaf etmekten hayâ eder.

Nitekim Rabia-i Adviyye'ye cennetten bahsettiklerinde, ev sahibi evden hayırlıdır dedi. Allah sevgisinin galib olduğu kimsenin yanında cennet lezzeti, padişahlığa göre serçe ile oynamak gibidir. Bazen çocuklar için serçe ile oynamak sevgisi, padişahlık sürmek sevgisinden fazla olur. Zira onlar padişahlık lezzetinden habersizdirler. Bunun için henüz idrâklerinde kusur vardır. Allah'ı müşahade etmekten başka gayesi olan da eksiksiz değildir ve bölûğ çağına ve erkeklik derecesine erişmemiştir.

Terk edilen şeylerle meydana gelen zühdün de çeşitleri vardır. Bazı kimseler bazı şeyleri terk etmekle zühd etmiş olurlar. Tam zühd, nefsin çok haz duyduğu ve onda zarûret olmayıp ahiret yolunda ona ihtiyâç olmayan her şeyi terk etmekle olur. Çünkü dünya öselliikle nefisten ibarettir. Gerek mal olsun, gerek mevki olsun, gerek yemek, gerek giymek, gerek uyumak, gerek konuşmak, gerek insanlara va'z etmek, gerek ders meclisi ve gerekse hadîs rivâyeti olsun, nefsin haz duyması için olan her şey —gâye Cenâb-ı Hak'a dâvet olmadıkça— dünyadan sayılır.

Ebdü Süleyman-ı Dardân diyor ki: «Zühd hususunda çok söz duydum. Fakat bizim yanımda zühd, seni Allah'ın zikir ve fikrinden alıkoyma herşeyi terk etmektir.» Yine diyor ki: «Nikâhla, konuşmakla ve yolculukla ilgili sözler yazmakla meşgul olan kimse, dünyaya yânelmiş olur.»

Ebdü Süleyman'a «Allah'a selâm kalb ile gelenler hariç...» âyet-i kerimesindeki selâm kalb'in mânâsı nedir? dediler. Dedi ki: «İçinde Allah'tan başka bir şey olmayan kalptir.» Yahya bin Zekeriyâ, kaftanın yumuşaklığı ile bedeni rahat etmesini diye kıldan yapılan elbise giyerdi. Çünkü bedeninin rahata nefsin hâzînesindedir. Bunun üzerine annesi, yün elbise giymesini isterdi.

Zirâ bedeni kıl elbisesinden yaralanmıştı. Yahya, annesinin dediği gibi yaptı. Vahiy geldi ki: «Ey Yahya! Dünyayı bize tercih mi et-

4m?» Yahya ağıladı ve yine kıldan yapılan elbiseyi giydi. Bu ki, bu zühûdün sonudur. Herkes bu dereceye erişemez. Fakat herkesin derecesi, terkettiği şey miktarına göre'dir. Nitekim bazı şeylerden tevbe etmek caiz olduğu gibi, bazı şeylerden zühûd de caiz olur. Yâni sevapsız ve faydasız olmasa demektir. Ama âhirette tevbe edenlere ve zahidlere va'dedilen makam, hepini bırakan kimseler içindir.

DÜNYADA ZAHİD NEYE KANAAT ETMELİDİR

Bu ki, insanlar dünya vadilerine düşmüşler. Dünya vadilerinin sonu da yoktur. Ancak önemli olan şeyler altıdır: Yemek, elbise, mesken, meşken eğrası, kadın ve mal, mevkidir.

Birinciş yemekdir. Bu ki, yemek ve katığın cinsî ve miktarı hakkında söylenecek sözler vardır. Cinsî gıda olan maddelerin en aşağısı vardır. Tamamen kepek olursa aşağı derecesi olur. Orta derecesi arpa ve darı ekmeğidir. Elenmemiş buğday ekmeği, zühûd yemeklerinin en âlâsıdır. Elenmiş ise zühûdün dışına çıkar, lezzete girer. Miktarı ise en sınırdır ki, bir sitir yarım dirhemdir (1,4 gram), orta haliki yarım müddür. En yükseği de bir müddür ki, müdd iki mendir. Bir men de 180 miskaldır (bir miskal = 45 desigram) şeriatın fakirlik takdiri budur. Bundan fazla olursa, mide için zühûd kalmaz. Gelecek zamanda ikum olan aşkın en yüksek derecesi, aşğını giderecek miktardan çok saklamamalıdır. Zira Zühûd esas kısa emeldir (kısaya yaşamasını düşünmektir). Hırsan esas da uzun emeldir (uzun yaşamasını düşünmektir). Bunun orta derecesi bir aylık, ya da kırk günlük yiyeceğini saklamaktır.

Aşağı derecesi bir yıllıkını saklamaktır. Eğer bir yıllıkından fazla saklarsa, zühûd'den mahrum olur. Çünkü bir yıldan çok yaşayacağını düşünen kimse zühûd olamaz. Resûlullah, ehli için bir yıllık azak saklardı. Zira onlar zabredemezlerdi. Kendisi için hiçbir şeyi saklamadı. Katık hususuna gelince, bunun aşağı derecesi yeşillikler ve airdir. Orta derecesi yağ ve ondan yapılan şeylerdir. En yüksek derece ettir. Eğer ete devam ederse, zühûd kalmaz.

Haftada yalnız bir iki defa et yese, tamamiyle zühûd derecesinden dışarı çıkmaz. Yemek vakitlerine gelince, bir günde bir defadan fazla yememelidir. İki günde bir defa yerse daha iyidir. Ama bir günde iki defa yerse zühûdün dışına çıkmış olur.

Zühûdün ne olduğunu öğrenmek isteyen kimse, Resûlullahın ve sahabe-i kiraman hakiklerini tafsiliyle öğrensin. Böylece zühûdün hakikatini öğrenmiş olur.

Ağır (r.a.) der ki: «Bazen Resûlullah'm evinde kırk gün kandi bulunmazdı ve hurma ve sudan başka bir şey olmazdı.»

İsa (s.s.) havarîlerine dedi ki: «Firdavs cennetini isteyen, ekseriyle arpa ekmeği yasin ve köpeklerin yattığı mezbaheliklerde yatsın.»

Yine havarilerine dedi ki: «Arpa ekmeği ve yeşillik yeyiniz. Buğday ekmeğinin semetine yaklaşmayınız. Zira onun şükürünü ödüyemeyeceğiniziz.»

İkinci elbisesidir: Zahidin elbisesi bürden fazla olmamalıdır. Yâni onu yamalıyacak olsa elbisesiz kalmalıdır. İki elbisesi olursa zahid olmaz. Elbisenin aşığız, bir gömlek, bir ayakkabı ve bir kılıhtır. Bundan fazlası tülend ve dündür. Orta derecesi yünden olmalıdır. Allah pamuklu olmalıdır. Eğer ince ve yumuşak olursa zühd olmaz.

Resûlullah vefat ettiği zaman, Aişe (r.a.) bir kılın ve eski bir tülend getirdi ve: «Şeyt, Resûlullahın elbisesi bunlardandı.» dedi.

Hadîste gelmiştir ki: «Allahın dostu da olsa, şehvet elbisesini (zerk elbisesini) giyen herkes, ona sırtından çıkarıncaya kadar, Allah ondan yâz çevirir.» Resûlullah'ın kaftanlarının kıymeti —ki biri iker ve diğeri de kıldandı— onbir akçe idi.

Bir defa Resûlullah'a nakışlı bir kaftan hediye getirdiler. Oıydi ve hemen çıkarıp: «Bunu satın ve parasını fakirlere dağıtın ve bana da o kıldan yapılan kaftanı getirin. Bu kaftanım nakışları beni meğgul etti.» buyurdu.

Bir gün Resûlullah'ın nâlinlerinin kayıpına yendilediler. «Eklâsını getirin. Namazda görün emâ takıda.» buyurdu.

Minberde iken bir defa gözü parmağındaki yüzüğe takıldığı için çıkarıp attı ve: «Bıraksın, bir de yüzüğe mi bakayım?» buyurdu.

Bir defa Resûlullah'a güzel bir nâlin getirdiler. Allah'a seade etti, dışarı çıktı ve ilk rastladığı fakire bağışladı ve: «Görüm» güzel görümdüğü için, Allah'ın bana gazap edeceğinden korktuğumdan seade ettim.» buyurdu. Ve Aişe'ye (r.a.) buyurdu ki: «Kıyâmet günü beni bulmak istersen dünyadan bir yelcu aşığı kadavıyla kânaat et ve sırtındaki elbiseyi yamalamadan çıkarıp atma.»

Hâ. Ömer'in elbisesinde ondört yama vardı. Hâ. Ali halîfelîği zamanında üç akçeyle bir gömlek satın aldı ve gömleğin kollarından elinin hırmandan kesti ve: «Bu hîlâti bana veren Allah'a şükürler olsun» dedi. Bir kimse rivayet ediyor ki, Süfyan'ın sırtındaki elbisesiyle ayak kabırsına hesapladım. Değeri bir dirhem ve dört dânkten (kuruştan) fazla değildi.

Hadîste: «Şâhî elbiseleer giyebildiği hâlde, Allah'a tevâzu için giymeyen kimseye, buna karşılık cennet elbisesini ve yakuttan yapılmış tahtlar vermek, Allah'a vâcib olursu» buyurulmaktadır.

Hâ. Ali buyurdu ki: «Allah Teâlâ hidayet üzere olan halîfelere, on dışkûm insanlar gibi giyimelerini emir buyurmamıştır ki, zenginler de onlara bakıp öyle giyinsinler ve böylece fakirlerin kalbi kırılmasın.»

Fedâle bin Ubeyd Mısır valisi idi. Bir gün yalın ayak ve sırtında adı bir elbise olduğu hâlde gediğini gördüler: «Ey Vali! Sen şehrin efendîsisin. Niçin böyle geziyorsun?» dediler. Dedi ki: Resûlullah beni zevkten menettili ve «Arasara yalın ayak da gez.» buyurdu.

Muhammed bin Vâsi' Kuteybe bin Müslim'in yanına yün elbise ile gitti. Kuteybe: «Niçin böyle elbise giydin?» dedi. Muhammed sus-

ta. Kuteybe: «Niçin cevap vermiyorsun?» dedi. Muhammed: «Zühdi için giydim demek istemiyorum. Zira kendimi medhetmiş olurum. Fakirlikten giydim demek de istemiyorum. Çünkü Allah'tan şükriyet etmiş olurum.» dedi.

Selman'a «Niçin güzel elbise giymiyorsun?» dediler. «Külden güzel elbise ile ne işi var? Azad olduğum zaman güzel elbise giymekten geri kalmam.» dedi.

Ömer bin Abdülaziz'in kaidan elbisesi vardı. Gece onu giyip ibadet edirdi. Gündüzleri de insanlar görmesin diye giymezdi. Hasan-ı Basri, Fırkad'a: «Bu giydiğin kal elbiseleriyle diğer insanlardan üstün olduğuna mı şanıyorsun? Daydum ki, cehennemliklerin çoğu böyle sofî kıyafeti giyenlerdir.» dedi.

Üçüncü meskenidir: Bunun en aşağısı husulî meskeni olmak, belki mesced, kervansaray köşeleriniye yetinmektir. En yüksek derece mülkiyeti kendisine ait olan veya kiralandığı bir evde oturmaktır. Bu da ihtiyacı kadar olmak, yüksek olmamalı ve süslü olmamalıdır. Eğer tavanı altı arşundan yüksek olursa, yahut kireçle sıvanmış olursa, zühdi mertebesinden çıkmış olur. Velhasıl meskeniden maksat soğuktan, ısıktan ve yağmurdan koruyan bir yer demektir. Bundan fazlasını istenmemelidir.

Derler ki, Resûlullah'tan sonra çıkan tal-i emelin (uzun yaşama düşüncesinin) başlangıcı, evleri kireçle yapmak ve elbiselerin kenarını katlayıp dikmek oldu. Hazret-i Abbas (r.a.) bir yüksek bina yaptırmıştı. Resûlullah ona yıkturmasını buyurdu. O da yıktırdı.

Bir defa Resûlullah bir kûmbetin yanından geçti. Bu kimindir diye sordu. Fikrîn kimsenindir dediler. Sonra o kimsa Resûlullah'ın yanına geldi. Resûlullah ona bakmadı. Sebeteini sordu. Söylediler. Hemen gidip o kûmbeti yıktı ve tekrar Resûlullah'ın yanına gelince, Resûlullah onun gönlünü aldı ki: «Resûlullah bütün ömründe kerpiç kerpiç üstüne ve ağaç ağaç üstüne koymadı.» Resûlullah buyurdu ki: «Allah Teâlâ kötülüğünü istediği kimsenin malını su ve toprağa (tağla, kerpiçe) harcadır.»

Abdullah bin Ömer der ki: «Bir defa biz ev onarıırken Hazret-i Peygamber üzerimize geldi. «Ne yapıyorsunuz?» buyurdu. «Bu ev kamaştan yapılmışta, yıkıldı. Onarıyoruz» dedik. «İş, mühlet vermekten yakındır» buyurdu. Yâni ölüm hepinden yakındır, demek istedi.

Resûlullah yine buyurdu ki: «İhtiyacından fazla bina yapana kıyamet gününde bunu yükden denir.»

Yine buyurdu ki: «Bütün harcamam nafakalarda sevap vardır. Anacak su ve toprağa (inşaat) harcamamda sevap yoktur.» Nûh (r.a.) kamaştan bir ev yaptı. Ona: «Ey Allahın peygamberi! Kerpiçten yap-san ne olurdu?» dediler. Nûh: «Ölecek kimseye bu bile çaktır» dedi.

Resûlullah buyurdu ki: «Soğuktan ve ısıktan korunmak için yapılan bina harîç, kulun yaptığı her bina kıyamet gününde ona vebaldir.»

Hız Ömer Şam'a giderken yolda tuğladan yapılmış bir saray gördü. «Bu Ümmetten olan kimsenin bunu yapacağını ummam. Zira böyle binayı Haman, Fir'avn için yapmıştı.» Haberde gelmiştir ki: «Altı arşundan daha yüksek bina yapan kulu gören gök melekleri çağırıp derler ki, «Ey fakırların faukı! Sen gök yüzüne nasıl çıkarsın? Senin yerin, yerin dîbidir. Sen yerin dîbine gireceksin.» Hasan (r.a.) bildiriyor ki: «Resûlullah'ın evlerinin tavanına Hi değirdi.» Fodeyi der ki: «Bina yapıp, onu bırakıp, gideni görenden ihret almayana şaşarım.»

Dördüncü ev egrasıdır: Bu hususta en yüksek İsa'nın (a.s.) derecesidir. Bir tarak ile bir ibrikten başka hiçbir şeyi yoktu. Bir kimsenin parmaklarıyla sakalına tarediğini görünce, tarak lazım değilmiş deyip taracı attı. Bir kimsenin de elleri su içtiğini görünce İbrîk de lazım değilmiş deyip onu da attı. Orta derecesi ise çok gerekli olan şeylerden birer tanesini ağaçtan veya topraktan bulundurmaktır. Ama tung ve pîrîncîden olursa zühû olmaz. Selef (eskiiler) bir şeyi çok yerde kullanmaya gayret ederlerdi.

Resûlullah'ın yaşadığı deriden idi. Yaştığın içi hurma Hfindendi. Döşegi iki kat kilim idi. Hz. Ömer bir gün Resûlullah'ın mübarek vücûdunda hurma hasarının izini görünce ağladı. Resûlullah: «Ya Ömer! Niçin ağlıyorsun?» dedi. Ömer: «Nasıl ağlamayayım. Kayser (Bizans İmparatoru) ve Kısra (İran İmparatoru) Allah'ın düşmanı oldukları hâlde zevk içinde ve müreffeh idiler. Allah'ın Resûlû, Allah'ın Sevgilisi ve dostu olduğum hâlde bu kadar skıntılıdır.» Resûlullah: «Ya Ömer! Nimetin dünyada onlara, âhirette bize olmasına razı değîl misin?» buyurdu. Ömer: «Razıyım.» dedi. Resûlullah: «O hâlde bû ki gerçek budur.»

Bir kimse Ebû Zer'in evine geldi. Evde eyya cinâinden hiç bir şey görmedi. Bu evin eyyanı yok mu? dedi. Ebû Zer: «Bilim bir evimiz vardır. Elimize geçeni oraya gönderiyoruz» dedi. Yani âhiret evine işaret etti. O kimse, dünyada oldukça dünya egrasından müstağni olmaya çare yoktur, dedi. Ebû Zer: «Ev sahibi, bizi burada bırakmaz.» dedi. Amir bin Sa'd Humus valisi idi. Hz. Ömer'in ziyaretine gelince, Ömer: «Ya Amir! Dünya mahnden senin yanında ne vardır?» dedi. Amir: «Bir asam vardır. Ona dayanırım, onunla yılan Hidirürüm. Ve bir haybem var. Ona yiyeceklerimi koyarım ve bir çanağım vardır, onda yemek yerim ve çamaşırımı ve başımı içinde yıkarım. Ve bir ibrikim vardır. Onunla su içey ve abdest alırım. Dünyada olan eyyalarım hep si bunlara tâbidir.» dedi.

Resûlullah bir seferden döndüklerinde kum Harretü Fatma'ya (radiyallahü anha) uğradı. Baktı ki, evin kapısında asılmış bir perde var ve Fatma'nın elinde de iki gümüş halka vardır. Resûlullah bu duruma sevinmedi ve geri döndü. Fatma a halkaları bir boçuk dirheme satıp perde ile birlikte fakirlere verince, Resûlullah ondan razı oldu ve «Ya Fatma! Doğru yaptın» buyurdu. Ha. Alge'nin evinde bir perde vardı. Resûlullah: «Ya Alge! Gösterim her perdeye Hışınca, dünya şikâma gelir. Bu perdeyi götürürsün, filân kimseye verin.» buyurdu.

Hz. Aîşe der ki: «Resûlullah her gece iki kat kılıf üzerinde yattı. Bir gece bir yeni döşek yaptım. Resûlullah bütün gece sabaha kadar rahatsız oldu. Ertesi gün: «Bün gece o döşek benim uykuma mâni oldu. O kılıfı getirin.» buyurdu. Bir def'a Resûlullah'a bir miktar altın getirdiler. Taksim etti. Geride kalan altınların akına gelmesinden uyuyamadı. Nihayet gecenin sonunda o geride kalan altı adet-ten ibaret altınları bir kimseye gönderip bazarı uyudu ve: «O altın benim yanımda iken ölsem, halim ne olurdu?» buyurdu. Hasan-ı Basri der ki: «Yetmiş sahabe ile görüştim. Hiçbirinin sırtındaki elbisesinden başka elbise yoktu ve hiçbir toprak ile kendisi arasında bir şeyi örtü yapmazdı. Toprağın üzerine yataktar ve üzerlerindeki elbise ile örtülürlerdi.

Beşinci evliliktir: Şehî-i Tüsterî, Süfyan bin Uyeyne ve bir grup demislerdir ki, evlenmek hususunda zühd yoktur. Zira insanların en büyük zahidi Resûlullah idi. Oysa kadınları severdi. Dokuz hanımı vardı. Ali (r.a.) tam bir zahid idi. Yine dört hanımı ve oniki cariyesi vardı.

Bü ki, adı geçenlerin bundan maksadı, hiçbir kimsenin şahidlikten ötürü, bende cıma' (cinsi münasebet) lezzeti olmasın diye hiç yemek yememesi ve su içmemesine benzer ki, böyle olan kimse helâk olur. Öbür şekilde de nesli kesilir. Eğer evlenmek, bir kimseyi Allah'ın emirlerinden alıkoyabilecekse, evlenmemek daha iyidir. Eğer şehvet galib olursa, evlenmek lâzımdır. Evlenmekte zühd, güzel olmayan ve şehveti tahrik edici değil, teskin edici olan bir kadınla evlenmektir. Ahmed bin Hanbel'e güzel bir kadın vermek istedikler. Fakat, bundan daha akıllı bir karıardeşi var, ama tek gözüdür, dediler. Akıllıyı seçti. Cümejd-ı Bağdadî der ki, acemi müridin, kalbini üç şeyden korumasına severim: Çalışmaktan, evlenmekten ve kalb konuşmasından. Yine dedi ki, Sofi olan kimsenin çok okuyup yazmakta uğraşmasına çok isterim. Çünkü onlarla kalb duyguları dâhil olur tophıyamaz.

Akıncısı mal ve mevkîdir: Mülhikat rûkûnde beyan edildiği gibi, mal ve mevkînin ikisi de öldürücü zehirdir. Onların az ve ihtiyac miktarı olanı da iştir, dünyadan değildir. Zira dine lâzım olan her şey dündendir. İbrahim Halîl bir dostundan borç istedi. Vahiy geldi ki, Ey Halîl, niçin gerçek dostundan istemedin. Halîl: «Ya Rabbi, dünyayı sevmediğini biliyorum. Senden dünya istemeye korktum.» dedi. Allah buyurdu ki, «İhtiyaç olan bir şey, dünyadan olmaz.» Vefasî dünyaya arzularını, lâzım olandan fazlasını terkedip mal ve mevkîden lüzumlu olan kadariyle kanaat eden kimsenin kalbi dünyadan kesilir, dünyaya meyiletmemek olur. Bundan maksat gününce başağrı olmaz ve dünyaya meyileyip sevdiği için yüdü geriye dönmaz. Dünya, kendisi için düşünme ve rahat yeri olan kimse, dünyaya bakar.

Ama ihtiyac miktarıyla yetinen kimselere göre dünya, helâ gibidir. Çen ihtiyac zamanından başka aramaz. Bu kimseler önce ihtiyacıktan kurtulur. Dünyaya niçin bakmaz. Ama kalbi dünyaya bağlı olan, şu kimseye benzer ki, bir yerden gitmesi istendiği için boynan-

dan zincirle sağlam bağlanır. Hattâ bağındaki sağından tutulup çekilir. Onu oradan ayırmak istedikleri zaman, sağından asılı kalır, saçları dâhinden kopmadan oradan kurtulmaz. Kurtulduktan sonra onun yarısı kalır. Hasan-ı Basri der ki, ben bir kavme ulaştım ki, sizin nimete sevindiğinizden çok, belâyâ seviniyorlardı. Onlar sizi götseydi, bunlar şeytandır derlerdi. Siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. O insanların belâyâ sevinmeleri, belâ ile onların kalbi yaralanıp dünyadan kesilip ölüm zamanında hiçbir şeye bağı kalmamak içindi.

BEŞİNCİ ASIL

NİYET, SIKK VE İHLÂS

Bu ki, bastiretli olanlar, bilir ki, âlimler harîç, bütün insanlar helâk olmuştur. İbâdet eden âlimler harîç, bütün âlimler helâk olmuştur. İhlâs ile ibâdet edenler harîç, bütün ibâdet edenler helâk olmuştur. Muhlisler (ihlâsîler) da büyük bir tehlikededir.

O hâlde ihlâssız zahmetler boğunadır. Sikk ve ihlâs da ancak niyette olur. Niyetin ne olduğunu bilmeyen kimse, nasıl ihlâs olabilir? Bu itibarla biz bir babta niyetin mânasını, başka bir babta ihlâsın hakikatini ve diğer bir babta da andun hakikatini beyan edeceğiz.

Birinci Bab: Niyetin ne olduğunu bilmelisin. Zira bütün amellerin rûhu niyettir ve hükmi niyete razidir, Allah Teâlâ da niyete bakar.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Allah Teâlâ sizin malınıza ve rûsetinize (şeklinize) bakmaz; kalbinize ve halinize bakar.» Kalbe bakılmasının nedeni, niyet yeri olduğu içindir.

Yine buyurdu ki: «Bütün ameller niyete göredir ve herkese, ibâdetinden hâsıl olan, niyetidir. Allah için hicret eden, (yani kendi vatanını bırakıp gurbete çıkan, yahut hacca giden) kimsenin hicreti Allah için olur. Bir malı kazanmak, yahut bir kadın ile evlenmek için hicret eden kimsenin hicreti Allah için olmaz, belki istegi ne ise onun için olur.»

Yine buyurdu ki: «Benim ümmetimin şehitlerinin çoğu yastık ve yastakta ölmüştür. Çünkü safları arasında can veren çok kimse vardır ki, onların niyetini Allah bilir.»

Yine buyurdu ki: «Kulun çok güzel amelleri olur. Melekler onları Allah'a arz ettiklerinde, Allah Teâlâ meleklerle, o amelleri onun defterlerinden siler. Çünkü o amelleri benim için yapmadı. Filân filân amelî onun defterine yazın diye emir buyurur. Melekler, Ya Rabbi, o kimse bunu yapmadı dediklerinde, Allah Teâlâ buyurur ki, evet, yapmadı, fakat yapmaya niyetlendi.»

Yine buyurdu ki: «Dünyada malına şeriatın emrine göre hayırlı işlere harcayan kimse ile, onu görüp de benim de malım olsa bu hayırlı işlere harcadım diye kalbine gelen kimse, aynı sevâbu alır. Şeriatla göre malını harcamayan kimse ile onu görüp benim de malım

«ba böyle harcardım diyen kimselerin günahı aynı olur.» Yâni niyet amel gibidir.

Enas (r.a.) der ki, Tebûk gazasında bir gün Resûlullah dışarı çıkıp buyurdu: «Bilin ki, Medine'de bazı kimseler var ki, bizim acıerde çektiğimiz sıkıntılarını, gördüğümüz susuzlukların sevâbına aynen ortaklar.» Biz dedik ki, öyleyse niçin bizimle gelmediler? Buyurdu ki: «Her biri bir mazeret sebebiyle gelemedi, fakat onların niyeti bizim niyetimiz gibidir.»

Berî İsrâil arasında kıtlık vardı. Bir kimse bir kum tepesine çıktı ve: «Keşke bu kum tepesi bağday olup benim olaydı, hepini fakirlere verirdim.» dedi. O zaman peygamberine vahiy geldi ki: «O kimseye de ki, Allah Teâlâ senin sadakana kabul etti ve tepe kadar bağday olup fakirlere vermiş gibi sana sevâb verdi.» Peygamberimiz buyurur ki: «Niyet ve himmeti dünyaya olan kimse, daima fakirlik ve ihtiyaç hali içinde olur. Dünyadan da dünya âşkı olarak ayrılır. Niyet ve himmeti âhiret olan kimsenin gönlünü Allah Teâlâ sengin olup dünyadan zahid olarak ayrılır.»

Yine buyurdu ki: «Öffüsümânlar saf bağlayıp kâfirlerle savaşmaya başlayınca, melekler de onların adlarını yazmaya başlar: "Fîlân kimse taassup için, fîlân kimse hamiyet için savaşıyor diye yazarlar. Allah yolunda savaşanlar ise, Kelime-i Tevhid gâlib olsun diye savaşmaktadırlar.»

Yine buyurdu ki: «Bir hanımın evlenip de mehrini vermemek niyetinde olan kimse de harslık etmiş olur.»

Bil ki, âlimler demişlerdir ki, önce amelin niyetini, ondan sonra ameli öğren. Bir kimse, bana öyle bir amel öğretin ki, gece gündüz onunla meşgul olayım ve hiç bir zaman hayırdan geri kalmayayım, dedi. Hayır yapamadığın zaman, hayra niyet et ki, o hayra sevâbını bulsun, dediler.

Hasan-ı Basri der ki: «Şu ebedî ve sonsuz cennetin vesilesi bu bir kaç günlük amel değildir. Belki hayır niyetidir ki, niyetin de cennet gibi sonu yoktur.»

NİYETİN HAKİKATI

Bil ki, insanda, önce üç sıfat hasıl olmadan hiçbir hareket meydana gelmez; onların biri ilim, biri irade ve biri de kudrettir. Yâni bilmek, dilemek ve gücü yetmek şartlarıdır. Meselâ: İnsan bir yemeği görmese yemez. Görsen de istek ve arzusu olmasa yine yemez. Eğer istek ve arzusu olsa ve eli iş göremeyecek şekilde felçli olsa yine yiyemez.

O hâlde bu üç sıfat bütün hareketlerin başında vardır. Fakat hareket kudrete tâbidir. Kudret istek ve iradeye tâbidir. Kudretli kullanır istek ve iradedir. İstek ilme tâbi değildir. Çünkü bîrşey vardır ki, bilinir de gönlü onu istemez. Fakat ilimle de istek teçekkül etmez. Zira insan bir şeyi bilmeden nasıl ister. O hâlde niyet bu üç şeyden

ibarettir ki, onlar ilim, kudret ve istektir. İnsana harekete geçirip bir işe sevkeden bunlardır. Bu mânâyâ garaz, kast ve niyet denir. Bunların üçü de bir mânâyâ gelir. Sonra insana harekete geçirip bir işe sevkeden maksat bazen bir olur ve bazen de bir işte iki maksat toplanmış olur. Bir olan maksada halis maksat denir. Bunun misali şöyledir: Bir kimse otururken ona bir arslan saldırır. O anda onun garazı yalnız bir olur ki, o da arslanını çevresinden kaptırmasıdır. Yine bunun gibi, haşmetli bir insan kapudan içeri girse, ev sahibi hemen ayağa kalkar. Onun bu anda garazı (maksadı) yalnız saygıdır, başka bir şey olmaz. O hâlde bu maksat halistir. Ama maksat iki olduğu zaman, bu üç şeyten ayrı değildir:

Birincisi: Yalnız da olsa, o işi yapmak mümkün olan her şeyi maksattır. Nitekim akrabası olan bir fakir ondan bir akçe isterse, o akçeyi ona hem fakir, hem de akrabası olduğu için verir. Kahtından, fakir olmasa da yine verdiğini bilir. Bu, iki maksat ve iki niyetin bir arada bulunmasıdır.

İkinci: Eğer fakir olup yakını olmasa, yahut yakını olup fakir olmasa muhakkak o akçeyi ona vermezdi. Fakat bu iki maksadın birleşmesi ona bu akçeyi vermeye sevketti. Birinci maksat, iki kişinin, yalnız olarak kaldırılabildikleri bir taşı beraber taşımalarına benzer. İkinci maksat, iki zayıf adamın, yalnız olarak kaldıramadıkları bir taşı beraber taşımalarına benzer.

Üçüncüsü: Maksadın biri saygıdır, işe yaramaz. Diğeri de kuvvettir, fakat o zayıf olan maksat sebebiyle amel etmek ona kolay olur. Nitekim bir kimse gece namazını kılıyor. Fakat bazı insanların namaz kıldığını gördükleri zaman, gece namazı kılmaya şevki artar. Bu da, yalnız güsünler diye kılmamak şartıyladır. Bu şuna benzer ki, kuvvetli bir adam bir taşı kaldırmak isterken kolay kaldırsın diye zayıf bir adam da ona yardım eder. Bu niyetlerin her birinin bir hükmü vardır. Nitekim ilâhî bahâinde anlatılacaktır. Maksadımız, niyetin tahrik edici bir sebep olduğunu anlatmaktır. Çerçi bazen saf olur, bazen de karışık olur.

MÜ'MİNİN NİYETİ AMELİNDEN HAYİRLİDİR

Bil ki, Resûlullah buyurdu ki: «Mü'minin niyeti amelinden hayırlıdır.» Bu hadis-i şerîfe, amelsiz niyetin, niyetsiz amelden üstün olduğu demek istenmemiştir. Zira niyetsiz amelin ibâdet olmadığı ve amelsiz niyetin ibâdet olduğu herkesçe bilinmektedir. Belki demek istenen şudur ki; ibâdet iki taraflı yapılır ve bunlardan kalbe yapılan, bedene yapılandan hayırlıdır.

Bunu sebebi, bedene yapılan amelden maksat kalb hallerini değiştirmek, ferasetin doğruluğu ve noksanlıktan kemâle çevirmektir.

Fakat kalbin ameli bedene ulaşmadan şer'an ona amel denmez. İnsanlar, kalbi niyetin, bedenin ameli için olduğunu sanırlar. Gerçek şudur ki bedenin ameli kalbin niyeti içindir. Zira bütün amellerde asıl olan niyettir. Öbür dünyaya sefer edecek kalptir. Saadet ve şakavet (şakîk) kalbin hâlidir. Gerçi arada beden vardır. Fakat o kalbe tâbidir. Tıptın devesiz (vasıtasız) hacca gidilmediği, ve hacı olan deve değil, devenin sahibi olduğu gibi. Kalbin değişmesi yüzünü dünyadan âhirete çevirmesinden başka bir şey değildir. Hattâ dünya ve âhiretten Allah'a çevirmektir. Yüz çevirmek de istek ve iradeden ibarettir. Dünya kalbe hakim olursa, kalb, yüzünü dünyaya çevirir, üğsi arzusu dünyaya olur. Çünkü insan yaratılışının başlangıcında dünyaya yöneliktir. Allah Teâlâ'ya olan eğilimi ve isteği galib oluncu kalbin sıfatı değişir, kurtuluşa döner ve âhiret yönüne yüz tutar.

O hâlde bütün amellerden maksat, kalbin Allah tarafına, doğruluk yönüne yönelip değişmesidir. Meselâ: Secdeden maksat, keyfiyet-i halinin değişip havadan yere inmesi değildir. Belki kalb sıfatının tekebbür tarafından tevazu tarafına dönmesidir. Allahü Ekber'den maksat, dilinin halinin değişip dururken hareket etmesi değildir. Belki kalbin kendi tasdiminden feragat edip Allah Teâlâ'yı tâlime yüz tutmaktır. Hacı şeytan taşlamaktan maksat, küçük taşların toplanması, yahut el hareketi değildir. Belki kalbi, kullukta sağlamlaştırmak ve nefsi ve aklı tasarruflara uymayı terk etmek ve irade disiplinini elden çıkarıp şeriatın eline teslim etmektir.

Nitekim hacılar: «Haccuma gerçek kulluk ve ubûdiyetimi göstermek için fermânına uydim, divanına geldim ya Rab!» derler. Kurban kesmekten maksat, koyunun hayasına son vermek değildir. Belki kalbinden bahillik plâğını izale etmek ve hayvanlara yaratılış hükmi ile acıyı ve zavalıların ne suçu vardır, niçin onu âzaplandırıyor dememektir. Belki kendini tamamen terkedip hakikatte yok olmağa. —Ki gerçek de budur.— Zira kul kendi hakkında yok olmalı ve Allah hakkında var olmalıdır. Yine bunun gibi bütün ibâdetlerde kalbe tâbar edilir. Ancak kalb öyle yaratılmıştır ki, kalbe her neye eğilim ve irade doğarsa, beden de ona muvafakat gösterirse, o sıfat kalbe daha sağlamlaşır.

Meselâ: Kalbe öksüz acıma doğarsa, onun başını okşamakla acıma da artar. Yine eğer kalbe tevazu meydana gelse, başı da yere koymakla kalpteki tevazu kuvvetlenir. Bütün ibâdetlerin niyeti iyilik istemektir. Yâni dünyadan yüz çevirip âhirete yüz tutmaktır. O niyetle amel etmek bu istek ve iradeyi kuvvetlendirir, sağlamlaştırır.

O hâlde gerçi amel niyetten doğuyorsa da, niyetli kuvvetlendirmek içindir. Hâli böyle olunca, niyetin amelden hayırlı olduğu meydana çıkar. Zira niyet, kalbin kendisinde; amel ise, kalbe geçmek için başka arızalarda olur. Eğer kalbe geçerse iş yarar. Geçmezse gaflet ve boğuna olur. Bu şuna benzer ki, eğer midesinde hastalık olur da içtiği ilaç hastalık yerine ulaşarsa, faydalı olur. Eğer göğsüne sürülür de

tesiri oraya geçerse, bu da faydalı olur. Fakat bizzat mideye ulaşan gibi iyi olmaz, çünkü göğüs sürülmeekten maksat, göğüs değil, belki midedir. Demek ki bu ilaç mideye geçmezse boşuna olur. Mideye ulaşan ilaç, göğse ulaşmazsa boşuna olmaz.

AKLA GELEN ŞEYLERDEN, VESVESEDEN VE KÖTÜ DÜŞÜNCELERDEN AFFEDİLEN VE AFFEDİLMEYİP MUHAZAYE SEBEB OLAN ŞEYLER

Bu ki, Resûlullah buyurdu ki: «Benim ümmetimin akla gelen şeylerden affedilmiştir.»

Sahâh-ı Müslim ve Buhârî'nin bir hadîsinde: «Günah işlemeye niyetlenip de işlemeyen kimse için, Allah Teâlâ, meleklerim! O günahı kulumu yazmayın buyurur. Eğer o günahı işlerse, ona bir günah yazırlar. Ama sevaba niyetlenir de yapmazsa, bir sevap, yaparsa on sevap yaz diye emir buyurur.»

Hadîste: «Allah Teâlâ sevap defterine yazılan sevapları yediyüz kadar artırır.» Bunun için bazı kimseler kalbe gelen şeylerin günah olmayıp kıyamet gününde ondan sorumlu tutulmayacaklarını sanıyorlar. Fakat bu yanlıştır. Zira salın kalb olduğu ve bedenin ona tâbi olduğu beyan edildi.

Allâhü Teâlâ buyurur ki: «Kalbinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizlerseniz de sizden sorulacaktır.» (Bakara sûresi, âyet: 234). Yine buyurdu ki: «Güden, kulağın ve kalbin sorulacaktır.» (İsra sûresi, âyet: 36).

Yine buyurdu ki: «Kasıtsız yemâle değil, kalben kastettiğiniz yemâle muahaze edersunuz.» Küfür, münâfıklık, ucb, riyâ ve hasedle muahaze olunacağına kimse inkâr etmez. Bunların hepisi de kalbin halidir. Bu hususta gerçek şudur ki, kalbe gelen şeyler dört derecedir. İkisi gayri ihtiyari olur ki, bunlardan sorumlu olmaz. İkisi de ihtiyardır. Bunlardan sorumlu olur.

Birincisi, akla gelen şuna benzer ki, bir yolda giderken bir kadına yahut bir oğlan ile karşılaşınca, ona bakabilecek şekilde yürür. Buna hadîs-i nefis denir.

İkincisi, kalbine ona geri dönüp bakmak isteği doğar. Buna ta-bî meyî denir ki, şehvetin hareket etmesinden meydana gelir.

Üçüncüsü, kalb, buna bakmaktır diye hüküm eder ki bu da kalbin kimseden korkusu ve pervası olmadığı zamandır. Gerçi kalbin, buna yapmamalıdır diye hüküm etmesi ihtimali de vardır. Buna kalb hükmü denir.

Dördüncüsü, geri bakmaya azmeder ve eğer o kalb hükmünü Allah Teâlâ ile yahut insanlarla korkutup reddetmezse, bu azim çabuk gerçekleşir. Bu itibarla hadîs-i nefis ve meyî-i ta-bîi denilen ilk iki hâlden muahaze olmaz. Zira onlar kulun elinde değildir.

Allah Teâlâ buyurur ki: «Allah, hiç kimseye yapamayacağına tekilîr buyurmaz.» (Bakara sûresi, âyet: 286).

Hâdis-i nefis dediğimiz şuna benzer ki Osman bin Maz'un (r.a.) Resûlullah'a dedi ki, «Nefsîm bana kendini hadım et şehvet belâsından kurtulsun, diyor.» Resûlullah: «Öyle yapma. Zira benim ümmetimin hadım olması erâç tutmaktır.» buyurdu. Osman: «Nefsîm bana diyor ki, hanımım boğa, evlenmek bağından kurtul.» dedi. Resûlullah: «Yavaş ol! Nikâh benim sünnetimdir.» buyurdu. Osman: «Nefsîm bana diyor ki, gît rahiplerle dağlarda yaşa.» dedi. Resûlullah: «Öyle yapma. Zira benim ümmetimin ruhbanıyeti hac ve gazaya girmektedir.» buyurdu. Osman: «Nefsîm bana diyor ki, bundan sonra et yeme.» dedi. Resûlullah: «Öyle yapma. Çünkü ben eti severim. Bursam yerim. Bulmasam, Rabbimden istersem, bana verir.» buyurdu. Demek ki, Osman bin Maz'un'un kalbine gelen bütün bu düşünceler hâdis-i nefis kî. Bunların hepsi affa dahildir.

Zira kalbi henüz bunları yapmaya azmetmemişti, belki tereddüt ve müşaverede idi. Ama ihtiyarında olan iki hâl —ki biri, kalbin bu işi yapmak gerek diye hüküm etmesi ve diğeri de, o hüküm üzerinde kararlı ve sabit durmasıdır— bunların ikisiyle de müşahade olur. Eğer onları yapmaması Allah için olmayıp hayıdan, korkudan veya başka menâ için olursa, yine müşahade olur. Kulun müşahade edilmesinin mânâsı, bir kimsenin kendisine kıldığı için cedan intikam alması demek değildir. Çünkü Cenab-ı Allah kızmaktan münezzehtir. Müshahadenin mânâsı, yapılan bu niyetle kalb sıfatının, değişmesi ve onu Allah'tan uzaklaştıran bir sıfat kazanması ve bu hâlin onun şekaveti-ne (bedbahtlığına) sebep olmasıdır.

Bundan önce anlatıldığı ki, kalbin saadeti, yüslün dünyadan Cenab-ı Hak'a çevrilmesidir. Bu dediğimiz insanın irade ve isteğidir. Onun şekaveti (bedbahtlığı) vakti olan istek ve kasd ile, dünyaya olan ilgisinin sağlanması ve gerekli olan şeyden uzak düşmesidir. Müshahade ve me'ûn olmayan mânâsı, bu ilgiye düşüp mühim matlûbıan uzaklaşmasıdır. Bu kendisinde meydana gelen, fayda ve zararı kendisine olan bir hâldir. Ne onun taatinden kimseye sevinç, ne de günahından kimseye kızılgılık hasıl olur ki, cedan intikam alın. Fakat insanların akları miktarınca böyle ifade edilir. Bu arılara vakıf olan herkesin hiç şüphesi, kuşkusuz kalmaz ki, anlatılan hâllerle müşahade gerekir.

Bu konuda kesin delil şu hadîs-i şeriftir: «Birbirine kâğı çekip hanle yapan iki kişiden biri ölse, ölen de ölüren de cehenneme gider.» Ya Resûlullah! Öten niçin cehenneme gider? dediler. Buyurdu ki: «O da ölmek kasdını işlenmiş olur. Eğer elinden gelseydi, ölü-rdü.»

Yine buyurdu ki: «Malını şeriate göre harcamaayan kimseye sen görüm, benim de malım olsaydı, böyle yapardım diyen kimse günahata beraberdir.» Çünkü bunların ikisi de kalbin kasıdır. İster malı harcamıyolar, ister harcamıyolar. Kuşkusuz bir kimse yataкта bulduğu

bir hanıma, kurma olmayıp yabancı olduğu kanaatiyle cima yaparsa, kendi hanımı olduğu anlaşılsa da günahkâr olur. Bir kimse abdestli olduğunu sanıp namaz kılsa ve sonra abdestsiz olduğu anlaşılsa, ona sevap hasıl olur. Eğer abdestsiz olduğunu sanıp böylece namaz kılsa ve sonra abdestli olduğu anlaşılsa, günahkâr olur. Bunların hepsi kalbin halleridir. Ama eğer bir günaha niyetlenmiş iken, Allah korkusundan o günahıan el çekse ona bir sevap yazılır. Nitekim hadiste gelmiştir ki: «Günaha niyetlenmek tabiata uygundur. Ondan el çekmek tabiata muhalefet olduğu için mülahazede olur.»

Zira bunun kalbi aydınlatmadaki tesiri, günaha niyetlenmenin kalbi karartmadaki tesirinden daha çoktur. Sevap yazılmasının mânası budur ve hadisin mânası da budur. Ama eğer âcizliği nedeniyle el çekerse, ona hiçbir fayda sağlamaz ve o niyet sebebiyle meydana gelen zulmet zail olmayıp müşahade olur. Tapkı âcizliği sebebiyle öldürmeyip de öldürülen kimse gibi.

AMELLERİN NİYETLE DEĞİŞMESİ

Bil ki, ameller üç kısımdır: Taat, günah ve mübah. Belki Resûlullah'tın: «Ameller niyete göredir.» hadîsinden günahı da sevap niyetiyle işlemek sevap olacağı sanılabilir. Böyle sanmak açık bir hastadır. Belki böyle niyetin asıl kalpte tesiri yoktur. Fakat kötülük niyetiyle işlenen günah daha fenadır. Bu, bir kimsenin, bir kimseyi memnun etmek için, birini çekıştirmesi yahut haram mal ile mescid, kervansaray ve medrese bina edip niyetim iyiliktir demesine benzer. Şerle, hayırlı işe niyetlenmenin ayrıca bir şer olduğunu anlamıyor. Bunun böyle olduğunu bilse de, fask olur, bilmeyip de gerçekten bunu sevap anlırsa yine fask olur. Zira ilim öğrenmek faradır ve insanların çoğunun helik olması da cehaletendir.

Bunun için Sehd-i Tüsteri der ki: «Cehaletten daha büyük hiçbir günah yoktur.» cehaletini bilmemek ise daha fenadır. Zira bilmediğini bilmeyince, hiç öğrenmek ihtimali olmaz. O cehalet ona set ve engel olur. Yine bunun gibidir. Yani haram mal ile hayır yapmak gibidir. Kadükân, evkâfın, öksüz malından ve sultan malından dünyalık kazanmak, övünmek, kibirlük taslamak insanlarla tartışmak ve münazıra etmek niyetiyle okuyan talebeyi öldürmek. Buna öğretmek de haramdır. Eğer müderris, benim niyetim ilmin yayılmasıdır. O ilmini kötüye kullandırsa, ben muahaze olmanı derse, bu apaçık bir cehalettir. Bu, yol kesenlere kulağ, şarap yakanlara dudum bağışlayıp benim maksadım cömertliktir. Allah Teâlâ cömert kulları kadar hiç kimseyi sevmeyen diyen kimseye benzer. Bu söz onun tam cahilliğine delillettir. Belki o kimsenin yol kesicilik yaptığını anıyınca onun çileden kahrına almaya gerekir. Elline başka bir kulağ vermek nerde kaldı. Hattâ seîf (eskiler) üstünlük taslayan âlimden Allah'a sığınmağlar ve günah eserini gördükleri talebeyi kovmağlar. Ahmed bin Hanbel, evlânın dış kumunu çamurla sıvayıp onaran eskî bir talebesini, mücric-

mandarın ana yolundan bir turnak çıktıktan aldın diye, sana ilim öğretmek oız değildir, deyip kovmuştur. O hâlde gürnah hayır niyetiyle hayra tebeddül etmen. Belki hayr, şerfata uygun olmandır.

İkinci kısım taatdır: Taatte niyetin iki şekilde tesiri vardır. Birincisi, taatin aklı niyetle doğru olur, niyetsiz olmaz. İkincisi, niyet ne kadar fazla olursa sevap da o kadar artar. Niyet ilmini öğrenen kimse, bir taatte on çeşit hayırlı niyet yapabilir. Böylece bir taat on olur. **Mesele:** Mescide itikâf girse, mescid Allah'ın evidir. Allah'ın evine giden Allah'ı ziyaret etmiş olur, diye niyet eder.

Zira Resûlullah buyurdu ki: «Mescide giren Allah'ı ziyarete girmiş olur.» Ziyaret edilen de muhakkak ziyaret edene ikram eder.

İkinci, itikâfa namazı beklemeyi niyet eder. Zira hadiste gelmiştir ki: «Namazı bekleyen namaz içinde olan gibidir.»

Üçüncüsü, itikâfa gürnah, kulağını, dilini ve ayağını harekettirmekten alıkoymağa niyet eder. Bu bir nevi oruçtur. Hadis-i şerifte: «Mescide oturmak, benim ümmetimin rahipliğidir,» buyurulmaktadır.

Dördüncüsü, itikâf ile bütün meğaleleri kendinden uzaklaştırmağa niyet eder. Böylece kendini tamamiyle Allah'a teslim edip fikir ve münacaatla meşgul olur.

Beşinci, itikâfa insanların ilâklerinden ve kötülüklerinden kurtulmaya niyet eder.

Altıncı, mescide kötü bir şey görürse nehyi etmeye, iyi bir şey görürse, onu emretmeye ve namazı iyi kılamayan kimselere öğretmeye niyet eder.

Yedinci, mescide dâdılarla karışlaıp onlarla ilgi ve kardeşlik kurmaya niyet eder. Çünkü mescid dâdılarının dinlenme yeridir.

Sekizinci, Allah'ın evinde gürnah işlemeye Allah'tan hayr edirim diye niyet eder. Bu şekilde bütün taatların hâllerini buna kıyaslar. Böylece her bir taatte fazla sevap kazanmak için çeşitli niyetler mümkün olur.

Çünce kısım mübahlardır. Hayvanlar gibi mübah şeylerle meşgul olup iyi niyetten gafıl kalmak, hiçbir akılla yaraşmaz. Çünkü mübahlarda iyi niyetin çok büyük tesiri vardır. Zira ona her hareket ve duruşun sorulacaktır ve bütün mübah olan şeylerin hesabı istenecektir. Eğer niyetli kötü olursa zararı kendisinedir. İyi olursa, faydası da kendisinedir. Eğer ne hayra, ne şerre niyetli olmazsa, ikisi de eşit olur. Fakat bir fayda sağlamadan vakitlerini mübah şeylere harcadığından vakitlerini boşuna geçirmiş olur. Vc: «Sana verilen dünyadan seninle kalacak nasibini al.» âyetine de muhalefet etmiş olur. Resûlullah buyurdu ki: «Kula, her yaptığından sorulacaktır. Hatta görüne çektiği sürmenden, elini sürdüğü kerpik parçasından ve mü'min kardeşinin elbisesiyle elini sümesinden sorulacaktır.»

Mübahlarda olan niyet ilmi de uzundur. Fakat öğrenmeye çalışmak gerektir. Ona şöyle bir örnek verelim: Cuma günü güzel kokular sürünmek câzdir. Ancak böbürlenmek, kibirlenmek, rıya ve na-

mahrem kadınların görüşüne girmek niyeti olmamalıdır. Belki, Allah'ın evine tazim, yarındakilere rahatlık olması, köşü kokularına gidermek ve böylece kendisi rahatsız olmamak, yakında olanlar da onun gıybet ve günahına girmemek ve yine güzel kokunun dimağına kurvet verip kalbini saf etmek —ta ki, Allah'ın sıkrı ve fikrini yapabilsin— ve benzerleri gibi niyetler etmemelidir. İyi niyet galib olan kimse için bu niyetlerin her biri taat ve ibadettir.

Eski büyükler, yemek yemede, helâya gitmede ve hanımlarıyla sohbet etmede bunların her birinde bir sevap için niyet ederlerdi. Zira bu fiillerden hayra sebep olmayana yoktur. O hayra niyet ederse, sevap hasıl olur. Meselâ: Hanımla buluşurken, evlât yetiştirmeye, Hz. Muhammed'in Cümleti çoğaltmaya, hanımın rahat olmasına, onları ve kendini günahahtan korumaya niyet etmelidir.

Süfyan-ı Sevrî bir gün abîsesini ters giydiğini söylediklerinde, düzeltmek için elini kaldırdı, sonra vazgeçti ve: «Bunu Allah için giydim. Başkası için değiştirilmek istemiyordum», dedi.

Zekerîyya (a.s.) bir yerde Gece ile kahşıyordu. Yemek yerken yanına bazı insanlar geldi. Onlara, buyurun, yiyin diye teklif etmedi. Yemeği bitirdikten sonra o insanlara hitaben buyurdu ki: «Bu yemeğin tamamına yememiş olsam, iş sahibinin işini tamamıyla yapamazdım ve insanların âdetini gösterip insanlık yönünden giderken farzı terk etmiş olurdum.»

Süfyan-ı Sevrî de yemek yerken bir kimse yanına geldi. Ona buyurun yemek yiyelim diye teklif etmedi. Yemeği otitirince, ona dedi ki, «eğer bu yemeği borca almamış olsaydım, sana da yemeği teklif ederdim, yine dedi ki, bir kimsenin, kalben yemesini istemediği hâlde, diliyle yemek teklif ettiği kimse, eğer yemese, teklif eden kimse bir günah işlemiş olur ki, o da münâfikliktir. Eğer yerse, iki günah işlemiş olur: Biri münâfiklik ve diğeri de hıyabettir. Zira o kimseye bir yemek yedirmiştir ki, eğer bilseydi, onu yemazdı.

NİYET İHTİYARİ VE SUN'İ DEĞİLDİR

Bel ki, kalbi ve zihni boş olan kimseler, iyi niyetle, sevaba kavuşmak mümkün olduğunu duyup dilucu ile Allah razası için evlendim, yahut yemek yemeye, veya dera meclisi etmeye niyet ettim, demekle niyet etmiş olduklarını sanırlar. Oysa bu niyet değildir. Belki niyet kalbe meydana gelen ve onu iç sevgiden bir eğilimdir. Tıpkı bir arzusu olan kimse gibi ki, beden onun arzusuna uyar ve kalkıp arzu ettiği işi yapar. Bu hakke niyeti galip olup istediği zaman hâsıl olur. Arzulu olan kimsenin arzulanması gibi. Eğer arzuladığı gibi, kalbe eğilim ve istek olmazsa, sadece hâdis-i nefis (kalbe gelen) ve dilucu ile olan niyet, bir kimsenin karnı tok iken, aç olmaya, yahut bir kimse ile ilgili kalmamış iken onu sevmeye niyet ettim demeye benzer. Bu imkânsızdır.

Yine bunun gibi, şevveti kendisini cisi münasebete zorlayan kimsenin dilucu ile evlât yetiştirmek için cinsî münasebete niyet ettim diye yaptığı niyet faydasızdır. Yine evlenme sebebi şevvettten başka bir şey değil iken, sünnete riayet için evlenmeye niyet ettim demek boşuna olur. Belki şeriata olan imanı kuvvetli olmalı, ondan sonra evlât yetiştirmenin sevabı hakkında gelen hadisleri düşünmelidir ki, « sevaben maksadı kalbünde harekete geçip onu evlenmeye sevketsin. Bu zaten dilliyte söylemek olmazsa da niyetin tâ kendisi olur.

Bir kimsenin, Allah'ın emrine itaat için ayağa kalkıp namaza başlaması, bu mânâyı dilliyte söylemekten de niyet olur. Dünyaya haris olan kimsenin, dünyaya haris olmaya niyet ettim demesi, aç olan kimserin, açlığını gidermek için yemek yemeye niyet ettim demesi gibi boşuna söylenmiş olur. Aç olan kimsenin zaten yemek yemesi gerek. İster niyet ettim desin, ister demesin. Nefs kıskırtması bulunan kimse hakkında âhiret niyeti zor olur. Ancak âhiret hâlleri nefis kıskırtmasına galib olursa, zor olmaz.

O hâlde maksat, niyetin senin elinde olmadığını bilmektir. Niyet, bir işi gerektiren istektir. O iş senin gücünle vücutta gelir. Şöyle ki, eğer dilersen, gücünü harcayarak o işi yapabilirsin. Eğer dilemezsen, yapmazsın. Ama onu yapmaya eğilimli olmak senin elinde değildir. Yani dilerken eğilimin olur, dilemezsen, olmaz; şeklinde değildir. Belki Allah eğilimi yarattırsa olur, yaratmazsa olmaz. Onun vücudu gelmesine, bu dünyada, veya öbür dünyada bir karşılığı olması sebep olur diye sana inanç hasıl olup o karşılığa istekli olursun. Bu sırlara vakıf olan kimse taatlerin birçoğundan elçekip vazgeçer. Zira niyeti hazır bulamaz.

İbn-i Sîrin, niyet bulamadım diye Hasan-ı Basri'nin cenazesinde bulunmadı ve cenaze namazına katılmadı. Süfyan-ı Sevrîye, Hammad bin Süleyman'ın cenaze namazında bulunmayan mısın? dediler. Ki Hammad Küfe âlimlerinden idi.

Süfyan: «Eğer niyet hazır olsaydı, bulunuyordum,» dedi. Bir kimse Tavus'tan dua talep etti. Tavus: «Niyet hazır olursa dua ederim,» dedi. Bazen Tavus'tan hadis rivayet etmesini biliyorlardı, rivayet etmezdi. Bazen de anamız rivayet ederdii ve: «Niyetin gelmesini bekliyordum,» derdi.

Büyük âlimlerden biri der ki, bir aydan beri fâkân hastayı ziyaret etmek isterim, fakat henüz niyetim tamamlanmadı. Velhasıl din hırsı galib olmayınca iyi niyet hâsıl olmaz. Hattâ farzlarda bile uğraşp çaba göstermekle niyet hâsıl olur. Bazen olur ki, cehennem, ateşini bile umursamayıp kendini korkutamaz. Bu hakikatleri bilen kimse farzları, farisletleri bırakıp mübahlarda niyet bulduğu için onlara yöneliyor. Nitekim kasada niyet bulup afa bulmayan kimse için kasas affan îriletilmiştir. Bazen gece namaz için niyet bulmayıp sabah erken kalkabilmek uyku niyetini bulur.

O hâlde o kimse için uyku uyumak, usanç ibâdet etmekten üstün olur. Eğer bir saat hanımıyla kalmak yahut birisiyle konuşup ne-

şeylenmekle şevkinin tazelenmesini bilirse, bu neşelenme, onun için usança ihâdet etmekten üstündür.

Ebu'd-Derda der ki: «Bazen Allah'a olan şevkinin tazelenmesi için, eğlenmekle kendini distendiririm.»

Hı. Ali (r.a.) buyurur ki: «Devamlı bir işte ısrar edersen, ondan kalbe usanç gelir. Bu, şuna benzer ki, hastanın duruma et yemeye elverişli değilken, kuvvetlenip ilaçlara dayanabilmesi için, bekim ona et yedirir. Ve yine harpte, mağlûp olmak şeklini gösterip düşmanını kendine çekip aniden düşmana saldıran kimse gibidir.» Din yolunun büyüklüğü ve üstadları bu hileleri çok kullanırlar. Çünkü din yolu baştan başa nefis ve şeytana harp, tartışıp münazara etmekten ibarettir. Latif ve hileyeye çok ihtiyaç vâki olur. Bunun gibi hususlar gerçi din yolundaki ekik âlimler yanında makbûl değil ise de, din büyüklüğü yanında makbûl ve müstahabdır.

Niyetin, kalbe bir şeyin işe sebep olması olduğunu öğrendikten sonra, bil ki, bazı kimselerin ihâdetinin sebebi cehennem korkusu ve bazılarının da cennet nimetlerinin üstüdür. Cennet için amel eden, boğan, ferci hâmetinde bir kötü olur ki, boğasını ve fercini doyuracak bir makam için çalışmış olur. Cehennem korkusundan amel eden de, dayak korkusundan açılan asil köle gibidir. Bunların ikisinin de işleri tamamen Allah için değildir. Belki makbûl olan kul, ne yaparsa ne cennet için, ne de cehennem korkusu için değil, Allah için yapmalıdır. Bu, bir kimsenin sevgilisini, güzelliği için değil, altın ve gümüş vermesi için sevmesine benzer. Bu kimse, sevgilisini kendisini değil, altın ve gümüşü sevmiş olur. Hakkın cemâline âşık olan, onun ihâdeti Hakkın cemâlini tefekkür edip münacat ve çağırmağa meşgul olur. Eğer bedenle ihâdet ederse, yine sevgilisinin fermanına itaat etmeyi sevdiğinden dolayı eder; perhiz ve riyâzeti, Allah'a kulluk ve hizmet için yapar. Böylece o tam cemâlin tefekküründen geri kalmaz. Bir günahattan sakındığı zaman, şehvetlere uymak lezzeti de mübahlar lezzeti de Hakkın cemâlini görmek lezzetine perde olur diye, bunlardan sakınır. Gerçek ârif budur.

Ahmed bin Hüdrevîya, Allah Teâlâ'yı rüyamda gördü. Allah Teâlâ buyurdu ki: «Bütün insanlar her biri benden bir şey istiyor. Ebdü Yezîd-i Bestami ise, beni istiyor.»

Şibî'yi rüyada görüp Allah sana ne muamele yaptı? dediler. Dedî ki: «Allah, bir sözüm için beni kınadı. Bir defa dilime gelmiş, demişim ki, cenneti kaçırmaktan daha büyük ne zarar olur? Allah Teâlâ beni kınayıp buyurdu ki: Hakkın didârisini kaçırmaktan daha büyük ne zarar olur? diye demedin.» Muhabbetin boyunu ve lezzetinin izahı muhabbet fazlunda gelecektir İnşallah.

İHLÂS VE FAZİLETİ

İhlâsın fazîleti: Bil ki, Allah Teâlâ buyurur: «İnsanlar dinde Allah'a ihlâs olacak, Allah'a ihâdet etmekten başkasıyla emrolunmadı-

lar.» (Beyyine sûresi, âyet: 5). Yine buyurdu ki: «Din hâlsin Allah içindin.» (Zümer sûresi, âyet: 3).

Resûlullah buyurur: «Allah buyurur ki, ihlâs benim sarılarından bir sırdır, onu sevdiğim kullarımdan kalbimde saklıyorum.» Resûlullah Münâ'ra buyurdu ki: «Amelî ihlâsla yap ki, az amel yetişsin.»

Rıyânın kötülüğü hakkında anlatılan her şey ihlâsın müfettihiyle ilgilidir. İnsanların görmesi, ihlâsı götüren sebeplerden biridir. Bundan başka birçok sebepleri daha vardır ki, inşaaallah beyân edilecektir.

Maruf-ı Kerîm kendine kaççı ile vurup: «Ey nefis! ihlâsla ol, kurtulursun.» derdi. Ebû Süleyman der ki: «Bütün ömründe Allah için ihlâsla bir adam olma müjdesi olan.» Yâni, adam tamamen Allah'tan başka bir şey düşünmemiştir.

Ebû Eyyub-ı Sicistânî der ki: «Niyetî hâls yapmamak, niyetin anından zordur.» Büyük âstilerden birini rüyada görüp: «Allah sana ne yaptı?» diye sordular. Dedi ki: «Allah için yaptığımı her şeyi sevaplar kefesinde buldum. Yolda düpürülüp de benim aldığım nar tanesini ve evimde ölen kediyi sevap kefesinde buldum. Kâhânumda kalan bir ippek telini de günahlar kefesinde buldum. Yüz altın değerinde bir merkebim ölmüştü. Onu sevaplar kefesinde bulamadım. Sübhânallah! Bir kedi sevaplar kefesinde olur da yüz altın değerindeki merkep olmaz, bu ne hükmettiler dedim.

Denildi ki: «Merkebi nereye gönderdiniz oradadır. Sen onun öldüğünü duyunca, "Allah'ın lânetine" dedin. Eğer "Allah yolunda" deseydin, onu da sevaplar kefesinde bulurdun. Ve Allah için sadakalar vermiştim. Fakat insanlar benim sadaka verdiğimi görürlerdi ve bu benim hoşuma giderdi. Onun ne sevabına, ne de zararını gördüm.»

Süfyan-ı Sevrî buna duyunca: «Bunun zararını görmediyse, büyük bir saadettir.» dedi.

Bir kimse der ki, gazaya gidiyordum. Cemide yoldaşlarımdan biri bir torba sattı. Aklıma geldi ki, bu torbayı alıp işlerimde kullanayım ve filân şehirde onu satıp kâr edeyim. O gece rüyamda gördüm ki, iki şahıs gökten yere indiler. Biri diğerine: Gazâlerin adını yaz, filânın gemmek için ve filânın da ticaret için geldiğini yaz, dedi. Ben: «Allah için benim halime bakın. Ben tüccar değilim. Benim eşyam yoktur. Nasıl ticarete gelmiş olurum.» dedim. Dediler ki, o torbayı kazanç sağlamak için almadın mı? O kimse der ki, ben ağladım, dedim ki, «Allah aşkına ben tüccar değilim, beni tüccar yazmayın.» Biri diğerine şöyle yaz dedi: «Filân kimse gazaya gelmişti. Yolda, filân şehirde satıp kâr etmek için bir torba satın aldı. Böylece Allah nasîl dilerse, öyle hüküm eder.» Bunun için derler ki, bir saatlik ihlâs, ebedî kurtuluşa vesile olur. Fakat ihlâs gayret sayrek ve az bulunur. Derler ki, âlim tohumları. Onun ekimi ameldir ve suyu da ihlâstır.»

Benî İsrâîl'de bir âbid vardı. Ona dediler ki, filân yerde bir ağaç vardır. Onu mahûd edinmişler, ona tağyirler. Âbid kız ve bir kalfa alıp o ağacı kesmeye gitti. Şeytan bir ihtiyar kulığında yolda ona ar-

kadağ oldu. Nereye gidiyorsun? dedi. Âbid, filân ağacı kesmeye giderim, dedi. Şeytan, git, ibâdetle meşgul ol, senin için daha faydalıdır, dedi. Âbid, niye onu kesmek de ibâdet değil midir? dedi. Şeytan, ibâdet ise de onu kesmeye müsaade etmem, dedi. Aralarında kavgaya çıktılar. Âbid, şeytanı yere vurup göğsünün üzerine oturdu, Şeytan, beni bırak, sana bir sözüm var, söylüyeyim, dedi. Âbid bıraktı. Şeytan: «Ey Âbid! Allah'ın peygamberleri vardır. Eğer o ağacı kesmek gerekseydi, onlara buyururdu, onlar keserdi. Onlara da buyurulmadı.. O hâlde kesmemen gerekir.» dedi. Âbid hayır, kesmem gerek, dedi. Şeytan: «Şende onu kesmek gücü yoktur.» dedi ve yine böylece kavgaya çıktılar.

Âbid yine şeytanı yere vurdu. Şeytan: «Bu defa da emân ver. Bir sözüm var, söylüyeyim. Eğer beğenmersen, istediğini yap.» dedi. Âbid bıraktı. Şeytan: «Ey Âbid! Sen fakir bir kimsesin. Senin masrafını başkaları görüyor. Eğer senin bir masrafı olsa ve bir miktarını kendine, bir miktarını da başka Âbidlere harcasan, o ağacı kesmekten daha iyi değil midir? Zira onu kestikten takdirde onlar başka birini dikerler, hiç onlara zararı olmaz. O hâlde her gün senin yastığının altına iki altın koyayım, ihtiyacına harca.» dedi.

Âbid düşündü ve: «Bu kimse doğru söylüyor. Altının birini harcarıp birini sadaka vermek benim için bu ağacı kesmekten hayırlıdır. Zaten bana, buna kes diye emir de gelmedi ve ben peygamber de değilim ki, bunun gibi şeyler bana farz olsun.» dedi. Sonra bu düşünce ile o ağacı kesmekten vazgeçip geri döndü. Ertesi gün sabahleyin yastığının altında iki altın buldu.

Ertesi gün yine iki altın buldu ve: «O ağacı kesmediğim gerçekten iyi oldu.» dedi. Üçüncü gün yastığı kaldırdı, hiçbir şey bulamadı. Kızı ve baltasını alıp ağacı kesmeğe gitti. Şeytan yine yoluna çıktı ve ne tarafa gidersin? dedi. Âbid, o ağacı kesmeğe giderim, dedi. Şeytan: «Yakışıkız konuşuyorsun. Allah hakkı için hiçbir zaman onun semline bile uğrayamazsın.» dedi ve kavgaya çıktılar. Şeytan Âbidi kaldırıp yere vurdu. Öyle ki, elinde bir serçe gibi oynatıyordu. Ona, geri dön, yoksa başını koyun gibi güvdenen ayırıyorum, dedi.

Âbid: «Beni bırak, geri döneyim. Fakat bunun aslını söyle ki, ben niçin başta seni iki defa yaktım ve bu defa sen beni yaktın?» dedi. Şeytan: «O zaman sen Allah için kuzuştun, Allah beni sana muahhar etti. Zira Allah için bir iş yapana ben yememem. Bu defa da kendin için ve dünyalık için kuzuldun. Dünyaya ve kendi arzusuna uyan, biziyle başa çıkamaz.» dedi.

İHLASIN HAKİKATI

Niyetin, amelin sebebi ve onu gerektiren şey olduğuna öğrendin. O ameli gerektiren sebep bir olursa, ona ihlâs denir; iki olursa, karışık olur, ihlâs olmaz.

Karışık olması şu şekilde olur ki, meselâ: Allah için oruç tutmak dilerse, fakat sağlığı için perhiz tutmak maksadı da olursa, yalvarı ile

İhtiat kasdı olursa, yahut yemek pişirip hazırlamak zahmetinden kaçarsa, yahut başka iş olup ona mânil olmasın derse, yahut uyuyup bir şeyi hazırlıyarmıyorsa; yahut kölesini asit edince nafakasından veya kökü hüvandan kurtulmayı da kast ederse; yahut da hacca giderse ve yolculuk sebebiyle güçlü ve sağlıklı olmaya niyet ederse, yahut dünyayı gezip çeşitli şehirleri görmeyi niyet ederse, yahut birkaç gün çocuk çocuk sıkıntısından uzak kalıp rahat etmesini gaye ederse, yahut bir düşmanın belâsından emin olmayı kast ederse; yahut da gece namazını kılarsa ve egnesini da husnıdan korumayı niyet ederse, yahut insanları arası da azis ve muhtemem olmak murat edinirse; yahut da ders verip meclis kurarsa ve sükût eleminden ve kalb darlığı sıkıntısından kurtulmayı da kastederse; yahut da Kur'an'ı yazarsa ve yazısının güzelleşmesini niyet ederse, yahut da yaya olarak hacca giderse ve kira masraflarından kurtulmaya da niyet ederse; yahut da abdest alırsa ve temizlik ve ferahlığı da kastederse; yahut da yıkanarsa ve güzel kokunmaya da niyet ederse; yahut da mesclide ifkâfda girip ev kirasından da kurtulmayı niyet ederse; yahut bir fakirin ısrarından kurtulmak için sadaka verirse; yahut menâmetmekten utandığı bir fakire bir şey verirse; yahut kendisi de hasta olduğu zaman hâlini sormaya giderser diye bir hastanın hâlini sormaya giderse, yahut kendisine gücenip ürölmesin diye hastanın hâlini sormaya giderse; yahut da bunları doğrulukla maruf ve meşhur olayım diye yaparsa, riya yapmış olur.

Rıyanın hükmü beyân edildi. Bu düşüncelerin her biri, gerek az olsun, gerekse çok olsun ihlâs iptâl eder. Belki hâlis amel, içinde nefs için hiç nâsîp olmayıp yalnız ve sadece Allah için olan ameldir.

Nitekim Berûbâllâh'tan «İhlâs nedir?» diye sorulunca: «Mahâdum Allah'tır diyip, doğru yolu, emrolunduğun gibi edden bırakmaktır,» buyurdu. İnsan beşeriyet sıfatından kurtulmadan İhlâs elde etmesi hayli zordur. Bunun için ihlâstan daha zor şey olmaz, demişler. Eğer insan bütün ömründe bir adim İhlâs atsa, kurtuluğu umulur. Gerçek şudur ki, bir saf amelî, bütün gayelerden ve beşerî sıfatlardan temizleyip meydana getirmek sâdû, necaset ile kan içinden dışarı çıkarmak gibidir.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «İçerileriniz, onun karında bulunan yememiş şeylerden ve kandan halis sût içiriniz.» (Nahl küreş, âyet: 66).

O hâlde şure şudur ki, kalbi dünya arzusundan kasıp sadece Allah'ın sevgisine vermektir. Tıpkı her ne yaparsa sevgili için yapan âşk gibi. O hâlde yemek yemesi, yahut helâyâ gitmesi de İhlâsı câbîlir. Eğer biraz dünya sevgisi gâlib olursa, namazında ve orucunda ihlâsî olmak zor olur. Zira bütün ameller kâfî sıfatını alır. Kalb hangi tarafa eğilirse, amel de o tarafa eğilir. Mevki, makam servisinde olan kimse, orun teveccühü insanlara olur. Sabahleyin yüzünü yıkayıp sırtına elbisesini giymesi, insanlar için olur. Hiçbir yerde İhlâs, ders meclisinde, hadîs rivayeti meclisinde ve insanlarla ilgili olan şey-

lerde olduğu kadar zor olmaz. Zira çoğunlukla bunların sebebi insanlardan kabul görmektir.

İbâdetin niyeti insanların kabulüne böyle karışır ki, insanların kabul göstermeleri, İbâdetin kabulü gibi olur. Ya İbâdet kabulünden daha kuvvetli, ya da ondan zayıf olur. Kalbi bunun gibi düşüncelerden temizlemekten, âlimlerin çoğu âciz kalmışlardır. Ancak kendilerini mühim düşünen ahmaklar onunla aldanıp kusurlarını bilemezler. Belki âcizlerin çoğu akıllı olanlardır.

Büyüklerden biri der ki, «Otuz yıllık namazı kaza ettim. Çünkü o namazları birinci safıta kalmıştım. Bir gün namaza geç gelip arka safıta kaldım. Kalbimde, namaza geç geldi derler diye mahrubiyet gördüm. Bunun üzerine beldim ki, benim namaza hursam ve ona devamlağım, beni birinci safıta göründü diye insanların görmesi için imiş. Buna bilsen kaza ettim.»

Bu itibarla ihlâs, anlaşılmaz güç ve onunla amel edilmesi daha güç olan bir şeydir. Ortaklık bulunan her şey ihlâssızdır. İhlâssız olan amel de kabul olmaz.

CÂHİL İLE ÂLİMİN İBÂDETLERİ

Bü ki, büyük zâtlar demişlerdir ki, âlimin iki rek'at namazı, câhilin bir yıllık namazından üstündür. Çünkü câhil amelin âfetlerini anılamaz. Onun garazlarıyla karışık olanı ayırtedemez, hepâsinin ihlâs olduğunu sanır. Zira İbâdetteki karışıklık, altındaki karışıklık gibidir. Sarrafların kimisi bazen yanlışlar.

Ancak sanatında tam mahareti olan sarraflar hariç. Câhil olanlar ise, altının, rengi sarı olup altın biçiminde olan şey olduğunu sanırlar. İbâdetin ihlâsına götüren karışıklık (gıy) dört derecedir. Bazıları çok gizli ve çok zordur. Bunun kolay anlaşılması için izah ve tasvir edelim.

Birinci derece: Bir kimse namaz kılariken yanına bazı insanlar gelirse, şeytan ona, namaz güzel ki, tâdîl-i erkânı yerine getir ki, insanlar seni ayıplamasa, der. Bu zaten aşıktır.

İkinci derece: Birinci dereceyi bîlîp, ondan sakınan kimseye şeytan der ki, namaz güzel ki ki, onlar da sana uysunlar ve bunun için sevâp kazansın. Bazen şeytanın bu hüsnüne aldanır ve bilmez ki, uyuma sevâba, ancak onun huşû' ve ihlâsınan parıltısı başkasına geçtiği zaman hasıl olur. Ama kendisi ihlâs ve huşû'lu olmadığı hâlde insanlar ona böyle düşünceler, sevâp onlara olur ve kendisi de münâfikliği ile müşahade edilir.

Üçüncü derece: Yalnız başına namaz insanlar arasında kaldığı gibi kalmamasın âfak olduğunu bildiği için, yalnız başına iken de namaz güzel kılmaya kendini zorlar ki, insanlar arasında da o şekilde

kalabiliriz. Bu çok zordur. Çünkü bu riyâdır ve bu riyâyı kendi kendine yapmış olur. Zira hakikatında kendisi, yalnız iken yaptığı amelini, insanlar arasında yaptığı amel gibi olmadığına kendinden utanıp yalnız iken de namaz insanlar huzurunda kıldığı gibi kılmış olur ve bununla insanlar içinde yaptığı riyâdan kurtulduğunu sanıyor. Ama gerçekte yalnız iken de müral olmuş olur.

Dördüncü derece: Hepsinden çok gılsıldır. Mescidâ: Bir kimse yalnız iken de insanlar arasında iken de huşû' ve hudû' ile amel yapmadığını bilir. Şeytan onun kalbine girip Allah'ın azamet ve celâlini düşünürse a! Yoksa kimsin huzurunda olduğunu bilmiyor musun? der. Böylece o kimse tefekküre başlar, huşû' içinde olur. İnsanların gözünde süb ve salihlik ile süsü görünür. Eğer yalnız iken de bu fikirler onun kalbine gelmezse, bunun sebebi riyâdır, başka bir şey değildir. Fakat şeytan ona bu şekilde gösterir ki riyâ olduğu bilinmesin. İnsanları gördüğü zaman Allah'ın azametini hatırlamak fayda vermez. Belki onun yanında bütün insanların görmesiyle hayvanların görmesi bir cümledir. Eğer aralarında biraz fark bulursa o kimse henüz riyâdan kurtulmamıştır. Bunun misâli, bundan önce riyâ babında garazlar beyânında anlatıldı. Şeytanın bu kabili aldatmaları sonucudur. Bu incefikleryi anlamayan, ücretsiz işçi gibi faydasız can çeker gibi çalışır ve çalışması boşa gider. Onun hakkında: «Onlara Allah tarafından sanmadıkları şeyler zâhîr oldu.» (Zümer sûresi, âyet: 47) âyeti vardır.

NIYETİN KARIŞIKLIĞI

Bil ki, niyet karışık olur. Eğer riyâ niyeti, yahut başka bir maksat, ibâdet niyetine gâlib olursa cezaya sebep olur. Her iki taraf eşit olursa, ne cezaya sebep olur, ne de sevâba. Eğer riyâ, ibâdet tarafından sayıl olursa, amel sevâbsız kalmaz.

Her ne kadar hadîs ve eserlerde: «Ortak keşan kimseye derler ki, bu ameli kimin için yaptıysan, git, ondan sevâp iste dekir.» denilmekte ise, bizzat doğrusu, bundan murat iki taraf eşit olduğu zamandır ki, o zaman sevâp olmaz ve sevâp isteyince, ona, «Git sevâbı ortak ettiğin kimseden iste dekir.» Cezaya delâlet eden hadîslerden murad, sadece riyâ niyeti olması, yahut o niyetin gâlib olması hâlidir. Ama gerçek sebep taat ve ibâdet olup öbür taraf sayıl olursa, sevâpsız kalması uygun değildir. Gerçi sevâp niyeti hâlis olan kimsenin mertebesinde olmaz. Biz bu gerçeği iki defâ ile seçtik:

Birinci: Bize kesin delillerle ma'lûm olmuştur ki, cezadan mahrum, kalbin Allah'a âyık olmaktan uzak olmasıdır. Ayrılık isteğiyle yazmasının sebebi de budur. Ve ibâdet niyeti, saadet tohumu, dünya niyeti ve şekavet tohumudur. Bu iki niyete uymak, o tohumların gelişmesine yardım etmektir ki, onlarla biri onu Hak tarafından uzaklaştırır, diğeri de yaklaştırır. O iki niyet eşit olursa, aslâ sevâp olmaz. İbâdet tarafına bir karış eğilimi fazla olursa o kadar sevâp kazanır ve

yakınlığı ziyadeleir. Öbür tarafa bir karşı eğilimi fazla olursa, o kadar uzaklaşır. Eğer yarım karşı bile olursa, yine durum böyledir.

İbâdet tarafına yarım karşı meyilli varsa, o kadar sevâp ve yakınlık ve dünyaya o kadar meyilliyle hüsrân ve uzaklık hasıl olur. Tıpkı şu hasta gibidir ki, sıcak ve soğuk olan şeyleri eşit yerse, hararet ve serinliği eşit olur. Eğer soğuğu bir miktar fazla yerse, serinlik galib olur ve eğer sıcak bir miktar artırırsa, hararet galib olur. Günah ve taatın, kalbin aydınlık ve karanlık olmasındaki tesiri, ilaçların, beden mizacındaki tesiri gibidir. Terazi akıl olursa, ağırlık ve noksanlıkta bir zerre kayıp olmaz. «Zerre kadar iyilik eden, iyiliğini bulur.» (Zilzâl sûresi, âyet: 8) âyetinin mânası da budur. Ama korku ve ihtiyat yolu, iyi niyetin kuvvetli olmak ve sen kendini zayıf bilmelisin. O hâlde selâmet, dünyevi gayelerin yolunu tamamiyle kapamaktadır.

İkinci delil: İcma ile sabittir ki, bir kimse hac yolunda ticaret yapsa, onun haccı skıyılmaz. Gerçi sevâbı da muhtâsillerin sevâbı gibi olmaz. Zira onun esas gayesi hac olup ticaret ona tâbi olursa, onun sevâbı bâtil olmaz. Gerçi biraz noksan olur. Ve gene Allah için savaşıp da böyledir; fakat savaşın iki cephesi vardır. Birinde zengin küfürler vardır ve burada ganimet mahi fazla olur. Diğerinde ise fakir kâfirler vardır. Eğer savaşan, zenginlerin cephesini seçerse, onun ganimeti tamamiyle boşa gitmesi imkânsızdır. Çünkü insan ganimet bulup bulmamak arasında ayırdeder. Allah korusun, eğer sevâp kazanmak için böyle ayırım yapmamak şartı olmaydı, dünyada hiçbir amelin doğru olmayacağından korkulurdu. Bilhassa ders ve tasnif meclisi ve insanlarla ilgili şeyler böyledir. Zira bir kimse tamamiyle kendinden geçmeyince, bu ayırmadan kurtulamaz. Meselâ: Onun tasniflerini başkasına izâfe etseler, yahut sözlerini başkasına isnat etseler, bunu duymak istemese de duyduğu zaman üzülmeyen az bulurur.

Bü ki, sâdk ihlâsa yakındır ve yüksek bir derecedir. Sâdkın kemâline erişen sâddik olur. Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de sâddıkları överek buyurur ki: «Onlar Allah'a verdikleri ahde vefa eden kimselerdir.» (Ahzâb sûresi, âyet: 23). «Sâddiklara sâddıklarından sorulur.» Ahzâb sûresi, âyet: 8). Resûlullah'a kemâl nedir? diye sorulduğunda: «Doğru söyleyip amelinde sâdk üzere olmaktır.» buyurdu. O hâlde sâdkın mânasını öğrenmek mühimdir. Sâdk, altı şeyde doğru olmaktır. Altı şeyde tam anlamıyla doğru olan sâddik olur.

Birinci sâdk: Dilde olan sâddik. Dilde olan sâdk, ne geçmiş şeylerden, ne şimdiki hâlden haber verirken ve ne de gelecekte verdiği sözde aslâ yalan söylememektir. Bundan önce anlattığı ki, kalb diliden sıfat kâsırur. Eğer dil doğru söylerse, kalbi doğru olur, eğri söylerse eğri olur. Dildeki sâdkın kemâli de iki şeyle olur:

Birincisi, ta'rif yapmamak (yanlış anlamaya meydan vermemek), yani kendisi doğru söylerken, insanların, gerçeğin aksini anlamalarına meydan vererek şekilde konuşmamalıdır. Ama eğer doğru söylemek iyi olmayan bir yer olursa, meselâ: Harpte, yahut erkek ile ha-

numunun, yahut insanların arasını bulmak için ise olabilir. Bu yerlerde yalan söylemeye ruhsat vardır. Ancak bu yerlerde bile elinden geldiği kadar sarıh yalan söylemeyip ta'riiz yapmak (kapalı konuşmak) daha iyidir. Allah için ve hayırlı bir iş için yalan söyleyen, kasd ve niyetinde samimi olursa, sadıklar derecesinden düşmez. İkinciisi, Allah'a münacaat ederken, kendi nefisinden samimiyet istemelidir. Meselâ: «Yüzümü sana döndüm,» dediği zaman, kalbi dünyaya meylediyorsa, yalan söylemiş olur. Zira yüzünü Allah'a dönmemiş olur. «Afacak sana tapıyorum,» (En'am süresi, âyet: 79) dediği zaman, dünya ve şehvetlerin havasında olursa, istekler, şehvetler kendisine mağlûp değil, kendisi onlara mağlûp olursa, yalan söylemiş olur. Çünkü insan neye bağlı ise onun kuludur.

Resûlullah: «Aldın ve gülmüş kulu belâk oldu,» hadisinde dünyayı sevene aştın ve gülmüş kulu buyurmuştur. O hâlde dünyadan kesilmeyen Allah'a kul olmasın. Allah'a kul oluncu da dünyadan asât olur. Bu asâtlağın ve hürriyetin tamamını, insanlardan asât olduğu gibi kendinden de asât olmalıdır. Şöyle ki kendisinde hiç irâde kalmamalı belki Allah'ın rızasından başka bir şey dilememelidir. Allah kendisine ne yaparsa, rıza göstermelidir. Bu mertebe tam sadık mertebesidir. Kullukta bu mertebeye kavuşmayan kimseye sadık değil, hattâ ona sadık bile demek doğru değildir.

İbânet sadık: Niyette olan sadıktır. İbâdet, Allah Teâlâ'ya yaklaşmaktan başka bir gaye ile yapılmama, ona başka bir şey karışmama ihlâs olur. İhlâs da sadık denir. Kalbinde Allah'a yaklaşmaktan başka düşüncesi olan kimse insanlara gösterdiği ibâdetinde yalancı olur.

Üçüncü sadık: Azimde olan sadıktır. Meselâ: Şöyle azmeder düşündür ki, eğer kendimi bir vilâyete vali yapsalardı, adabette hüküm edecektim. Eğer malik olsaydı, sadaka verecektim. Valliğe yahut tedrisat meclisine kendisinden daha lâyık birisi çıksa ona teslim edecektim. Bu azim, bazen kuvvetli ve bazen de zayıf ve tereddütlü olur. Kuvvetli ve tereddütsüz olana azim sadığı denir.

Nitekim doktorlar, «Bu içtah yalancıdır, yâni temeli yoktur ve bu içtah doğrudur, yâni asıl ve temeli vardır ve kuvvetlidir,» diyorlar. Sadık kalbinde hayırlara azmi daima kuvvetli olan kimsedir. Nitekim Ömer (r.a.) der ki: «Hz. Ebû Bekir'in içinde bulunduğu kavme emir olmaksızın, boynumun varulmasını daha çok severim.» Zira Hz. Ömer bu hususta kendisinden kuvvetli azim bulmuştu. Bazı kimseler, kendilerinin öldürülmesiyle, Hz. Ebû Bekir'in öldürülmesi arasında bir seçim yapsalar, kendi hayatlarını seçerler. O hâlde bu kimselerle, Ebû Bekir üzerine emir olmaya ölümünü tercih eden kimse arasında büyük fark vardır.

Dördüncü sadık: Azme vefa kalmaktır. Çünkü azmi kuvvetli olan, savaşa çarına verebilir. Kendisinden daha yetkili oluncu görevi ona teslim edebilir. Nitekim ahde vefa edenler hakkında «Allah'a verdiklerini ahde vefa gösteren kimseler...» (Ahzab süresi, âyet: 23) buyrulmuştur.

Mallarını fedâ etmeye azmedip de etmeyenler hakkında ise: «İla-
m kimseler, Allah'ın ihsanı olursa doğru yolda dağıtmaya ahdettiler.
Allah fazlından onlara verince, ahdlarına vefâ etmeyip bahillik ve cim-
rilik göstererek yalancılardan oldular.» (Tevbe sûresi, âyet: 75) bu-
yurulur. Tâ «Yalanlamaları sebebiyle.» âyetine kadar. Demek ki, Al-
lah Teâlâ, ahdlarından caydıkları için onlara yalancı buyurdu.

Beşinci sâk: Zâhidde gösterdiği amelden kalbi de bir sıfat alır.
Meselâ: Bir kimse yavaş yürürse ve kalbinde o vakûr olmazsa, o kim-
se yalancı olur. Bu sâk, kalbin zâhirden daha güzel olduğu, yahut
iktidân de eşit olduğu zaman olabilir. Resûlullah buyurdu ki: «Kalbi-
mi dışundan daha güzel etyle ve dâim de güzel etyle.» Bu sıfat üzere
olmayanın gayesi riyâ olmasa da, zâhirinin, kalbine delâlet etmesi
hususunda yalancı olur ve sâk mertebesinden düşer.

Altıncı sâk: Din makamlarında dâim hakikatini kendinden iste-
meli, zâhd, muhabbet, tevekkül, havâ, rekâ, şevk ve rıza gibi zâhiri
dehşetle kanaat etmemelidir. Zira bunlardan tamamen uzak hiçbir
mü'min yoktur. Fakat bu hâllerin az bulunduğu kimse sayılabilir. Bu
hâllerin kuvvetlice bulunduğu kimseye «sâdık» denir.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Mü'minler ancak Allah'a, Re-
sûlüne iman edip sonra şüpheye düşmeyenlerdir.» (Hûcurat sûresi,
âyet: 15) Tâ «İşte, onlar sadıklardır.» âyetine kadar. Demek Allah
Teâlâ imanı tam olana «sâdık» buyurdu. Bu, şuna benzer ki, bir kimse
bir şeyden korksa, onun korkmasının işaretini korkudan titremesi, ren-
ginin sararması ve yemekten, içmekten kesilip kararsız olmandır.

Bir kimse bu şekilde Allah'tan korkarsa, o kimsenin korkusu doğ-
rudur. Ama eğer günâhtan korkarım deyip de, o günâhı bırakmazsa,
ona yalancı denir. Bütün makamlarda böyle çok değişiklikler vardır.
O hâlde bu altı hususta doğru olan kimse, sâdık en üstün derecede
olduğu için ona sâdık denir. Bunların yalnız bir kısmında sâdık (doğ-
ru) olana sâdık denmez, fakat onun derecesi sâdığın miktarına göre
olur.

ALTINCI AŞIL

MUHASEBE VE MURAKABE

Bİ ki, Allah Teâlâ buyurur ki: «Kıyâmet gününde ternâi kura-
cağız. Asıl kimseye zulm edilmeyecektir. Herkesin yaptığı zerre mik-
tarı iyilik ve kötülük ternâiye varılacaktır, zerrisi kayb olmayacaktır.
Bîr insanların hesabını görmeye yetişiriz.» (Kıbiya sûresi, âyet:
47).

Allah Teâlâ insanlara va'de verip kendi muhasebelerini yapma-
rı için: «Herkes yarın kıyâmete ne hazırladığını gönden geçirsin.»
(Hâşr sûresi, âyet: 18) buyurur.

Resûlullah buyurur ki: «Akıllı şu kimsedir ki, dört saat zamanı elâsı birincişinde muhasebesini yapar, ikincisinde Allah'a müminaat etmekle meşgul olur, üçüncüsünde geçmi için çablar, dördüncüsünde de mübâh şeylerle uğraşır.»

Ömer (r.a.) der ki: «Hesaba çekilmeden önce siz kendinizi hesaba çekiniz.»

Allah Teâlâ buyurur ki: «Ey iman edenler, sabrediniz, kendi nefâs ve şehvetinizle mücadele ediniz; tâ ki, galib geçesiniz ve bu cihadda sebat ediniz.» (Al-i İmrân sûresi, âyet: 200). İnsan içindir ki, basiretli din büyükleri, bu dünyaya ticaret için geldiklerini, muameleleri kendi nefisleriyle olacağını, kazançlarının cennet ve zararlarının cehennem olacağını, hattâ ebedî saadet ve sonsuz şekavet (berbâhtlık) olacağını kesinlikle anlamışlardır. Bu itibarla kendi nefislerini ortak yerine koymuşlardır. Nasıl ki, insan kendi ortağıyla başta partname yapar, ondan sonra ona göz kulak olup durumunu tecrüâ eder, sonra hesaba çeker, eğer hıyânet etmiş ise, kınar ve cezalandırır; din büyükleri de kendi nefisleriyle bu âlâ makamda sebatlıdır. Bu muamelelerin birincisi müşareke (ortaklık), ikincisi murakabe, üçüncüsü muhasebe, dördüncüsü nıskabe (kınama), beşincisi muahese (cezalandırma), altıncısı mücadeledir (uğraşmaktır).

Birinci makam: Bili ki, nasıl ki malını teslim ettiğin ortağın, geri sana kazanç sağlamak için yardımcı olur; fakat bazen de düşman olup hıyânete bile heveslenir ve nasıl ki, ortakla başta partname yapar, sonra göz kulak olup devamlı durumunu gözetir, sonra yaptığı alış-verişten onu hesaba çekerisin; din yolunda sâlik (yürüyen) olanların da, nefisleriyle olan muameleleri böyle olmalıdır. Hattâ nefis, bu hâller için ortaktan da daha mühimdir. Çünkü nefis olan muamelelerin kazancı ebedidir. Dünya muamelelerinin faydası ise birkaç gündüktür. Geçici olan her şey akıllılar yanında önemsizdir.

O hâlde, madem ki insan ömrünün her nefes öyle kıymetli bir cevherdir, onunla hazineler kazanmak mümkündür. O hâlde onun için hesap, kitap yapmak daha mühimdir. Bu itibarla akıllı olan, her gün sabah namazından sonra bir saatini bu husus için ayırmalı; kalbini diğer şeylerden boşaltıp kendi kendine dersheldir ki; bizim ömrümüz başka hiç sermayemiz yoktur. Bizden başa göden bir nefesin yerine başka bir nefes gelmez. Zira nefesler Allah'ın himninde sayılı ve hesaplıdır, hiç artmaz. Ömür geçince ticarete imkân kalmaz. Fırsat bu fırsattır. Zira vakit dardır. Ahiret vakti çok geniştir, fakat orada çablamak, yorulmak yoktur. O hâlde bugün serin gündündür. Allah Teâlâ sana ömür verdi. Ecel gelince, ne olur, bana bir gün mühlet verin, işlerimi bitireyim diye yalvarır, sıztanırın. Allah Teâlâ şimdi sana bu nimetli müvesser etmiştir. Ey nefsim, sakın, bu büyük sermayeri zâ'î etme. Belki yarın mühlet bulmazsın ve hasretten başka bir şev kalmaz. Şimdi fırsat ki, bugün ve Allah'tan birgün mühlet istedin ve o da istediğini sana verdi. Bu durumda vaktini zayi edip ken-

di sadetini kazanmamaktan daha büyük ziyân ne olur? diye nefesine öğüt ve nasihat vermeliştir.

Hadiste: «Bir gün, bir gece yirmi dört saatdır. Yarın kıyamet gününde kulun önüne yirmi dört hazîne koyarlar. Birisi açılınca, o saatte yaptığı iyilikler sebebiyle nûr ve ziyâ ile dolu olduğunu görür. Kalbine o kadar sevinç, neşe ve rahatlık gelir ki, eğer bu neşe ve sevinç cehennemdekilere taksim edilseydi, cehennemde olduklarını unuturlardı. Bu sevinç, bu nûr Allah katında kabul ve tasle olduğunu bildiği içindir. Diğer bir hazîne açılır. Onun için müthiş karamlık ve çok pis kokular verir. Öyle ki, herkes istikrâh edip kaçar. Bu da günah saatidir, denir. Bunun için onun kalbine o kadar korku, haybet, mahcubiyet ve pişmanlık gelir ki, eğer cennetliklerin kalbine taksim edilseydi, hepsinin hayatı üzrül ve sıkıcı olurdu. Diğer bir hazîne açılır ki, onda ne nûr görünür, ne de kalmak (karamlık). O, zayı ettiği, boş geçirdiği saatler. Bundan kalbine bir hazinedir olup da boynunu onu zayı eden kimseden daha çok hasret ve nedamet gelir. Bütün ömrünü bu şekilde saat saat kendisine göstereceklerdir.»

O hâlde kendi nefesine hitap edip demelidir ki, ey nefsim, işte bu yirmi dört hazîneyi sana teslim ettiler. Sakın, birisini boş bırakma, onun hasretine dayanamazsın. Büyük zâtlar demişlerdir ki, farzedelim, taksiratını affedecekler, nihayet sevâbı kaçurmuş olmasın mı ve hasenat işleyen salihlerin, mütekkilerin derecesinden geri kalmaz mısın? Ve sen bu zararın hasretini çekmeyecek mısın? O hâlde bütün âsâların için nefse tenbih edip demelisin ki, dilini, göğsünü ve bütün yedi aşkı korku. Zira demişlerdir ki, cehennemim yedi kapı vardır; o kapılar b uasılardır. Zira cehenneme girenler bunlar sebebiyle girerler. Bu âsâların günahlarına nefse hıriyatıp onu korkutmak, o gün yapılacak ibâdetleri ona hatırlatmak, onu o ibâdetleri yapmaya zorlamak ve eğer bunun aksini yaparsa, muhakkak seni cezalandırır diye ona korku vermeliştir. Zira nefs her ne kadar serkeş olursa da nasihatı kabul eder ve riyaset ona tesir eder. Bu anlattığımız muhasebe amelden önce olur.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur: «Biliniz ki, Allah Teâlâ kalbinizde olanları biliyor. O hâlde ondan korkunuz.» (Bakara sûresi, âyet: 235).

Resûlullah buyurdu ki: «Akıllı kimse, ölümden önce hesabını gören ve ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir.»

Gene buyurdu ki: «Ölüme çıkan iş doğru ise yap, değil ise ondan uzaklaş.» Demek ki, her gün sabahleyin nefsiyle böyle muhasebe etmeye ihtiyâç vardır. Ancak tarîk-i müstakim (doğru yolu) bulunlar tarîq. Hattâ onlar bile bu tür amelden uzak kalmamalıdır. O hâlde o yolda bile muhasebeye ihtiyâç vardır.

İkinci makam: Murakabe makamıdır. Murakabe, bir şeye gözetlik yapıp onu korumaktır. Nitekim şeyyâ ortığa havale edip onunla tartışma yaptıktan sonra ondan gafil olmayıp ona gözetlik etmek gerekiyorsa, bunun gibi nefsinin de her anda gözetilme ihtiyâcı vardır.

Söyle ki, ondan gafil kalırsa kendi tabiatına dünüp tembelleşir, yahut şehvet ve arzulara uyar.

Murakabenin aslı, Allah Teâlâ'nın onun bütün hareketlerine muhtalî olduğuna, aksine her ne gelirse, hepsini bildiğini düşünmektir. İnsanlar onun değişim görüp zâhiri hâllerini bildikleri gibi, Allah Teâlâ hem onun zâhirini, hem de bîtanını bilmektedir. Bu mertebeyi idrâk eden ve buna inanan herkesin hem dışı, hem içi edebî olur. Buna inanmazsa kâfir olur. Eğer inanırsa, aksini yapmak büyük cesaret olur.

Allah (a.s.) buyurur ki: «İnsan bilmez mi ki, Allah Teâlâ herşeye muhtaldir.» (Âlâk sûresi, âyet: 14).

Bir bedevî Resûlullah'ın huzuruna gelip benim günahım çoktur, benim için tevbe etmek mümkün olur mu? Resûl: «Evet, mümkündür,» buyurdu. Fekî, o günahları işlerken, Allah görür mü idi? dedi. Resûlullah: «Evet, gördü,» buyurdu. Bedevî (veya Habeşî), ah de-yip canını Hakk'a teslim etti.

Resûlullah buyurdu ki: «Allah'a, sizi görür gibi îbâdet ediniz! Siz onu görmüyorsanız, o sizi görür.» Eğer Allah'ı bütün illerinde ve hareketlerinde görebilmesen, yâni hazır ve nâzir olduğuna inanmazsan, bu iş doğru olmaz.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Şüphesiz Allah sizin herşeyinizi görmektedir.» (Nisâ sûresi, âyet: 1). Belki için doğru olması, devamla Allah Teâlâ'yı müşâhede edip devamla hazır ve nâzir bildiği zaman olur.

Büyük âtılardan biri, müridleri içinde birini çok sevdiği için, diğerlerinin zoruna giderdi. Bunun üzerine o zât, herbirine bir kuş vererek, gidin, kimse ile sizi görmeyeceği bir yerde boğazlayın, dedi. Hepsi o kuşları tenha bir yerde boğazlayıp getirdiler. O mürid ise kesmeden diri getirdi. O zât ona: «Sen niçin boğazlamadın?» dedi. Hiçbir yeri boş bulamadım, nereye gittiysem, Allah Teâlâ'yı orada hazır ve nâzir buldum, dedi. Böylece o zât, o müridinin dercesini, diğer müridlerine bu şekilde bildirdi. Yâni o daima müşâhede mertebesinde-dir, başka şeye ilifati yoktur, demek istedi.

Zelha, Yusuf'u (a.s.) kendisiyle birleştirmeye çağırınca, önce kâ-kıp taptığı putun yüzünü örttü. Yusuf: «Sen bir taştan utanıyorsun. Ben yeri göğü yaratan yaratıcıdan utamam mıyım?» dedi.

Bir kimse Cüneyd-i Bağdadî'ye: «Sokakta kadınlara bakmaktan gözünü koruyamıyorum. Ne yapayım?» dedi. Cüneyd: «Şöyle karar-sun: Bakacağın kimseye bakmadan önce, Allah'ın sana baktığına inan,» dedi.

Hadiste gelmiştir ki: «Adın cenneti ya kimse ile içindir ki, günah işlemeye niyetlendikleri zaman, Allah'ın azametini düşünüp ondan utanışları için, » günahıktan vazgeçerler.»

Abdullah bin Dinar der ki: «Eh, Ömer'le beraber Mekke'ye gidi-yorduk. Bir yere konduk. Bir çoban koyun sürüsünü güdüyordu. Dağ-dan inip yanımıza geldi. Ömer: "Ey çoban! Bize bir koyun sat." dedi.

Çoban: "Ben köleyim, koyunlar benim değildir" dedi. Ömer: "Efendisine, birini kurt kaptı dersin. O ne bilecek?" dedi. Çoban: "Nihayet Allah bilir ya" dedi. Ömer buna duyunca ağladı ve efendisini bulup onu satın alıp azat etti ve: "Bu söz seni bu dünyadan azat etti, Öbür dünyada da azat eder" dedi.

SİDDİKLARIN VE MÜTTAKİLERİN MURAKABESİ.

Bu ki, murakabe iki derecedir: Birinci derece: Siddıkların murakabesidir. Onların kalbi Allah'ın azametine dalmış, daima Hakkın heybetinden kırık olmaktan kurtulmaz. Onlarda Allah'tan başka bakacak şeyleri yoktur. Bu murakabe insandır. Zira kalb doğrulanca, diğer azâlar da kalbe uyar. Bu mertebeye ulaşan kalb, mübah şeylerden buce vazgeçer, günahlar nerede kahr. Bunun, azâlarını günahlardan korumak için tedbir ve çareye ihtiyacı olmaz.

Bunun için Resûlullah buyurur ki: Sahabîlerin tek yön ve tek gaye ile kalkanın Allah bütün işlerine yetişir.» Bazı kimseler o kadar murakabeye dahiyoir ki, ona bir söz söylesen içtinsen; birtel yanına gelse görnen. Her ne kadar gözü görüyor, kulağı işitiyor ise de böyle oluyor.

Abdülvahid bin Zeyd'e dediler ki, insanlardan geçip kendi hâliyle meşgul olan birini tanıyor musun? Evet tanıyorum, şimdi buraya gelecektir, dedi. Birden Übetül Gulam çıkageldi. Abdülvahid ona: «Yolda hiçbir kimse gördün mü?» dedi. Hayır kimse görmedim, dedi. Halbuki onun yolu çarşıdan geçiyordu.

Yahya bin Zekeriyya (a.s.) bir hanımın yanından geçerken eliyle onu tutup yüzüstü yere döktü. Ona: «Ya Yahya niçin böyle yaptın?» dediler. Yahya, dövar sandım, dedi.

Bir kimse der ki, ok atan bir topluluğun yanından geçtim. Birisi onlardan ayrı uzakta oturuyordu. Onunla konuşmak istedim. Allah'ın zikri konuşmaktan daha iyidir, dedi. Niçin yalnız oturuyorsun? dedim. Allah ve İki melekim benimle beraberdir, dedi. Bunların hangisi hedefi vardo? dedim. Allah'ın affettiği kimse, dedi. Yol hangi taraftadır? dedim. Göze baktı ve: «Allah'ım, senin mahlûkatının çoğu senden gâfilidir.» dedi ve hemen yörüttü.

Şehî, Süfyan-ı Sevrî'nin yanına geldi. Bakı ki murakabe ile meşguldür. Bu güzel iş kimden öğrendin? dedi. «Kodiden öğrendim, o fare yuvasını beklerken benden daha sakindir.» dedi.

Abdullah-ı Hafif der ki, Sûr şehrinde bir ihtiyar ile bir genç devam murakabede câdiklarını bana haber verdiler. Gittim, gördüm ki, İki şahıs yüzlerini Kible'ye çevirip oturmuşlar. Üç def'a selâm verdim, cevap vermediler. Dedim ki, Allah aşkına selâmuma cevap verin. Genç olan bağıı kâkırıp dedi ki: «Ey İbnî Hafif! Dünya azdır ve bu azdan da çok az kalmıştır. O hâlde bu azdan büyük nâsib al. Ey İbnî Hafif! Yalnız o kadar boş mausum ki, bize selâm vermekle uğraşıyorsun?» Ve başını öndne eğip gene murakabeye daldı. Ben aç ve susuz

İdim, açlığını ve susuzluğumu unuttum. Öyle ki, içimi tamamiyle onlar tuttu. Sonra orada kalıp öğle ve ikindi namazlarını onlarla beraber kıldım ve bana bir nasihat verin, dedim.

Biri: «Ey İbni Halîf! Biz musibet ehlîyiz. Bizim ne nasihatımız olur?» dedi. Üç gün onlarla beraber orada kaldım. Hiçbir şey yemedim ve uyumadım. Sonra dedim ki, bunlara yemin verdireyim ki, bana bir nasihat versinler. O genç başını kaldırıp dedi ki, şu kimse ile arkadaşlık yap ki, onu görmek Allah'ı hatırlatın ve onun korkusu, heybeti kalbine düşsün ve sana hareketlerinin diliyle nasihat etsin. Velâhâki sadıkların murakabesinin derecesi budur. Onlar tamamiyle Hakkın fikrine dalmışlardır.

İkinci derece: Âbidlerin ve ashab-ı yeminin murakabesidir. Bunlar, Allah Teâlâ'nın kendilerini gördüğünü bilen ve ondan hayâ etenlerdir. Fakat Allah Teâlâ'nın azâmet ve celâline dâlp akılları gitmemiştir. Belki kendi nefislerinden ve dünya ahvalinden haberdar olurlar. Bu şuna benzer ki, bir kimse tehada gıplak olarak çıkar, fakat bir çocuk çıkıp gelince utanır, kendini örter. Öncekiler ise, aından padişah ile karşılaşınca, korkusundan, kendinden geçip bayılan kimse gibidir. O hâlde bu dereceye ulaşan kimse için bütün hâlleri, fikirleri hareket ve duruşları için murakabe gereklidir. Başlamak istediği her iş için nazar (dikkat) gereklidir.

Birinci: Yapacağı işi yapmadan önce, akına geldiği gibi, murakabeye dâlp göstermeli ve kalbiyle olan bu murakabeyi sürdürüp hangi düşüncelerin doğduğuna ve bu düşüncelerin Allah için olup olmadığına dikkat etmelidir. Allah için olan düşünceleri gerçekleştirir, nefis arzular için ise, durmalı, Allah'tan hayâ etmeli ve bu şeylere rağbet ettiği için, kendini kinamalı ve sonunda olacak kötülük ve çirkinlikleri takdir etmelidir. Bütün düşüncelerin başında böyle murakabe faradır.

Çünkü hadîste: «Kulun yaptığı her hareket ve sükân için, üçüne üç defter açılır.» Birinci «niçin defteri», ikinci, «nasıl defteri» ve üçüncüsü de, «kimne defteri» dir. Birinci defter, yani niçin defterinin anlamı, ona derler ki, bunu Allah için yapmak sana farz idi; niçin nefsin isteğiyle yapıp şeytana uyduñ? Eğer bundan kurtulursa ve yaptığını Allah için yaptıysa, ona nasıl yaptın? derler. Her bir hakkın bir şartı, bir âdabı, ilmi vardır. Yaptığın işi şartına, âdabına ve ilmine uygun mu yaptın, yoksa cehaletle mi yaptın? derler. Eğer bundan da kurtulmuş ve selâmet bulursa, onu şartına, âdabına ve ilmine uygun yapmış olursa, kimne yaptın? derler. «Yâni bu iş ihlâsla yapmak farz idi. Eğer Allah için yapmış isen, mükâfatına bulursun, eğer başkası için yaptıysa, mükâfatını ondan iste, derler ve eğer dünya için yaptıysan, azâb ve cezağa düşer olursan.»

Zira sana Âyet-i kerîme ile: «Halla dîn Alla bigindir.» (Zümer sûresi, Âyet: 3) ve «Allah'tan başka mabûd edilmeyi çağırılmıyız kimse-ler, sizin gibi kullardır.» (A'râf sûresi, Âyet: 194) denilmiştir. Bu mertebeyi anlayan her akıl kimse, murakabeden gafîl olmaz. Kâim olan

İlk akla geleni defetmektir. Eğer defetmezse, istek doğup azim ve himmet derecesi meydana gelir. Ondan sonra kast derecesine varıp azalara sırayt eder. Resûlullah buyurur ki: «Bir iş kastettiğin zaman, Allah'tan kork.»

Bu ki, düşüncelerin hangisi Allah tarafından ve hangisi nefis arzudan olduğunu anlamak gayet güç ve nadirdir. Bunları birbirinden ayırd edemeyen daima mâttaki bir âlim ile arkadaşlık yapamazdır ki, onun marifet nûrları ona da sırayt etsin. Dünyaya haris olan âlimlerden ise kaçınılmalıdır. Çünkü şeytan onları vekil etmiştir.

Allah Teâlâ Davud'a (a.s.) vahiy gönderip buyurdu ki: «Ey Davud! Dünya sevgisi kendisini sarboş etmiş âlimden bir şey sorma. Çünkü o, seni benim sevginden uzaklaştırır. Onlar kullarının yolunu kesenlerdir.» Resûlullah buyurdu ki: «Allah Teâlâ, şüpheli yerlerde keskin anlayış ve şevketler galib olduğu zaman kâmil akıl kendisine hâkim olan kullarını sever.» Çünkü kemâl bu iki şeyle olur. Zira için hakikatini basiretli tefekkürle anlar ve ayırdeder ve kâmil akılla şevketleri kendinden uzaklaştırır. Bu iki idrâk birbiri için gereklidir. Şevket ve arzuları defedecek akıl olmayan herkeş, şüpheler mahallinde tam basireti olamaz.

Bunun içindir ki Resûlullah buyurdu ki: «Bir günah işleyen kimseden bir daha geri dönmeyen bir akıl nûr aydır.» İsa (a.s.) der ki: «Ameller üç çeşittir: Biri apaçık hakikattir. Onu tereddütsüz yerine getirmelidir. İkinci, apaçık bâtil olan ameldir, onu da tereddütsüz terk etmelidir. Üçüncü, mahiyeti anlaşılmayan ameldir. Onu âlimlere havale etmelidir.»

İkinci: Amel zamanında olan murakabedir. İnsanın bütün hâlleri üç çeşitten ayrı değildir: Ya taat, ya günah veya mübahır. Günahta murakabe, utanmak, hayk daymak ve tevbe edip keffâretle meşgul olmaktır. Taatta murakabe, taat, ihlâs ve kalb huzuru ile âdab ve erkânına riayet etmek ve faziletli olan bir şeyi terk etmektir. Mübahatta murakabe, Allah'ın nimetlerinde edebî olup Allah Teâlâ'yı hazır görmek ve her zaman onun huzurunda olduğunu bilmektir. Mesel: Otururken edebî oturmak, yatarken sağ yanı üzerinde ve yüzü kibleye karşı yatmak. Yemek yerken kalbiyle tefekkür etmek. Zira tefekkür bütün amellere üstündür. Her yemekteki acııp işleri düşünmelidir: Onun renginin, şeklünün, kokusunun, lezzetinin ve biçiminin nasıl yarattığını, parmakla, ağız, dişler, boğaz, mide, ciğer ve mesane gibi yemekte kullanılan insan azalarına düşünmelidir. Gene yemeği kabul eden, hazmetmek için onu koruyan, yemeğin çıkıntısını defeden aşıları düşünmelidir. Bunların hepsi Allah'ın acııp işleridir. Bunları tefekkür etmek âlimlerin derecesidir.

Bazı kimseler vardır ki, bu acııp işleri tefekkür ettikten sonra onu yaratanın azamet ve kudretine delil getirip onun celâl, cemâl ve kemâline dalar. Bu da muvabbhidlerin ve addıkların derecesidir. Bir sınıf da, yemeğe iştencilik gücüyle bakar, kaçke insan buna muhtaç olmayacağı, der. Bu zarûretî ve onu kast eden hakim Allah'ın kudretini

tefekfûr etmelidir. Bu da zâhidlerin derecesidir. Bir sınıf da yemeğe iştahla bakar ve iştahla daha çok nefis ve güzel yemekleri yemek için ne hazırlayacaklarını düşünürler. Bazen yemeğin pişmesine, tadına ve meyvalara bahane bulup kötülerler. Bunu bilmiyorlar ki, bu Allah'ın iğdir. İyi kötülerlemez sahibini kötülerlemez. Bu da gafillerin derecesidir. Bütün mübahlar bu derecelerden ayrı değildir.

Üçüncü makam: Amelden sonra yapılan muhasebedir. Kul, günün sonunda bir saat kendi nefsiyle muhasebe etmeli, o günün bütün hesabını incelemeli ve sermayeyi, kârdan ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye fazladır. Kâr ise, sünnetler ve nafilelerdir. Zarar da, günahlardır. İnsan abdanmamak ve zarar etmemek için ortağıyla sözleşme yapıp ihtiyatlı davrandığı gibi, nefsiyle daha çok ihtiyatı davranmalıdır. Zira nefis yalancı ve hilelidir. Kendi gayelerini taatlere karıştırarak sana sunar ki, sen onu faydalı sanasın. Oysa o fayda değil, zarardır. Hatta bütün mübahlarda bile nefisinden hesap sormalısın, bunu niçin yaptın? demelisin.

Eğer nefsin sermayeden zarar görmüş ise, ondan tazminat istemelisin. Terbe bin Semt (k.a.), büyük veâllerdendi. Kendi nefsini hesaba çekti. Altmış yapıda idi. Gün hesabıyla yirmibir bin beyyüz gün yapıyordu. «Eğer günde bir günah işlemiş ise, yirmibir bin beyyüz günah yapar, dedi. Bâhusus bazı günlerde bin günah bile yapmış olabiliyim,» dedi ve feryat edip düştü. Baktılar, canını Hak'a teslim etmiş.

Fakat insanoğlu kendi günahını hesaplamıyor. Eğer bir eve her günahı için bir taş koysa, az zaman içinde o ev taşla dolardı. Eğer Kıramen Kâtibin (insanın günahını ve sevâbını yazan melekler) günahını yazmak için ücret isteselerdi, herşeyi buna harcanmış olurdu. Kendisi birkaç def'a gaffetle «Sübhane'llah» demek istese, eline tesbih alıp sayar ve yüz kere «Sübhane'llah» dedim, der. Fakat bütün gün beyhûde sözler söyler, fakat bunun için eline tesbih alıp saymaz ki, söylediği boş sözlerin birini aştığına bilsin. Bununla beraber sevâp kefesinin günah kefesinden ağır basacağını umar. Bu, akılsızlıktan ileri gelen bir şeydir.

Bunun için Hz. Ömer (r.a.) der ki: «Amelleriniz tartılmadan önce siz kendinizi tartınız.» Hz. Ömer, akşam olunca kamçıyla ayaklarına vurup bugün ne yaptım? dedi.

Hız. Aliye der ki: «Hz. Ebû Bekir vefat ederken buyurdu ki, Ömer'den daha çok sevdiğim bir kimse yoktur.»

Hız. Aliye der ki, bunun üzerine bana döñüp "Ben ne dedim?" diye sordu. Ben de, «Siz Ömer'den daha çok sevdiğim kimse yoktur, dediniz.» dedim. «Hayır, benim yanımda Ömer'den daha aziz kimse yoktur.» dedi. Bu kadar şeyi bile hesapladığı için âlemden yeniden alıp muradını ifâde etti. İbn-i-Selâm bir gün bir yük odun yüklenip dışarı çıktı. Bunu hizmetçiler yapıyor, dediler. «Nefsini demedim, bakayım nasıl olur? dedim,» dedi. Hz. Enes der ki: «Hz. Ömer'i gördüm, bir duvarın arkasında yalnız başına dönüp kendi kendine hitap edip

diyor ki, "Vay vay! Sana Emirü'l-Mü'minin diyorlar. Allah hakkı için ya Allah'tan kork, ya da azaba hazırlan."

Hasan (r.a.) der ki: «Nebe levlime (kınamayı) denilmesinin sebebi, kendini kınamayı niçin filân işi yaptım ve niçin filân yemeği yedim? dediği içindir.» O hâlde geçmiş amelleri hesaplamak mühim hususlardandır.

Dördüncü makam: Nefsi cezalandırmaktır. Bili ki, nefsi hesaba çekmessen ve işlediği kusurlarla ilgilenmessen, günaha cesaret budur, sonra menedemessin. Belki yaptığı her şey için onu cezalandırmahsın. Eğer pâhenli bir şeyi yemiş ise, onu açlıkla cezalandırmahsın, eğer namazhane bakmış ise, ağlamak ve göz açıp dünyaya bakmamakla cezalandırmahsın. Bütün azâları bu şekilde cezalandırmahsın. Sebetten geçmiş büyükler bu şekilde kendilerini cezalandırurlardı:

Beni İsrail'den bir âbid bir müddet bir hücrede kaldı. Bir kadın kendini ona arzetti. Âbid o kadına yaklaşmak için ayağını dışarı attı. Sonra Allah'tan korkup tevbe etti ve geri döndüce, bu ayak günah için dışarı çıkan ayak değil mi, ben ona tekrar hücreye girmeye lâyık görmüyorum, deyip ayağını hücrenin içine koymadı ve sonunda ayağı soğuk ve acıktan çürüyüp düştü. Yine bir âbid bir kadına elini uzatmıştı, bunun için elini ateşte yaktı.

Cüneyd-i Bağdadi rivayet eder ki, İbni'l - Küsbani dedi ki, bir gece ihtilâm oldum, yıkanmak istedim, fakat hava soğuk idi, nefsim tembellik gösterip dedi ki, kendini öldürecek misin? Sabret, sabah olsun, hamama gidersin. Bunun üzerine yemin ettim ki, çamaşırlarla yıkanayım ve çamaşırları kuruyuncaya kadar sırtımdan çıkarmıyayım. Ve öyle yaptım ve nefsim dedi ki, Allah Teâlâ'nın emrinde kusuru davranışlarını cezası budur. Bir âbid bir kadına baktı ve sonra pişman olup bunun cezası olarak ömrü boyunca soğuk su içmemeye yemin etti ve öyle de yaptı.

Hasan bin Ebi Sinan bir manzara yanından geçerken kalbinde bunu kim yaptı dedi. Biraz sonra kendi nefsinde bu seni ilgilendirmeyen bir şeydi, bunu sormaktan maksadın nedir? Allah hakkı için bu yüzden sana bir ceza vereceğim, dedi ve bir yıl oruç tuttu.

Ebü Talha'nın bir hurma bahçesi vardı. Orada namaz kılarken bahçenin güzelliğini düşünerek kaç rekât namaz kıldığına unuttu. Bu gafletinden dolayı bahçeyi fakirlere sadaka olarak verdi.

Melik bin Tayyân der ki, bir gün Riyahü'l-Kays gelip pederimi sordu. İkinci namazın vakti idi. Uyuyor ,dedim. Bu ne uyku zamanıdır deyip döndü gitti. Arkasından gittim, baktım ki, kendi kendine, ey boşboğaz, niçin bunu söyledin? Niçin bu ne uyku zamanıdır, dedin? Bu boşboğazlık ne işine yarar? Ahdettim ki, bir yıl kadar başımı yastığa koyup yatmayacağım, diyor ve hem gidiyor, hem ağlıyor ve bunun gibi işleri yapmaktan Allah'tan korkmuyor musun? diyordu. Temim-i Darî bir gece uyuya kalmış ve tebeccüd namazına kılanamıştı. Bunun üzerine bir yıl gece uyumamayı nezretti.

Talha (r.a.) rivayet ediyor ki, bir kimseyi gördüm, kışın kumlar üzerinde çıplak olarak yuvarlanıyor ve: «Ey maddet, gece boş ve gündüz boşun, Bu tembellik ne zamana kadar sürercek?» diyordu. O anda Resûlullah çıkageldi ve: «Ey filân niçin böyle yapıyorsun?» buyurdu. O kimse: «Ya Resûlallah; nefsim bana galebe çaldı, onun için böyle yapıyorum,» dedi. Resûlullah: «Göklerin kapıları senin için açıldı. Allah Teâlâ seninle meleklerine İltihâr etti,» buyurdu. Sonra ashab-ı kirama buyurdu ki: «İşte kimse-den ağzınız alın.» Bütün ashab varıp o kimse-den dua talep ettiler. Herbirine ayrı ayrı dua etti. Resûlullah: «Hepsine birden dua et,» buyurdu. O kimse hepsine dua edip: «Allahım, onlara takvayı aşak eyle, Hepsini doğru yolda sabit kadam eyle,» dedi.

Resûlullah: «Ya Rabbi, onu duasında tesdid eyle, yâni diline bu duadan daha hayırlı dua getir,» buyurdu. Birden o kimse: «Ya Rabbi onlara mekânını cennet eyle,» dedi.

Büyüklerden biri bir kadına baktı. Sonra bundan böyle gökyüzüne bakmamaya ahdetti. Ahmed bin Kays her gece parmağını kaddice tutup filân işi niçin yaptın, filân şeyi niçin yedin? diye kendine azap ederd. Harm ve takvâ sahiplerinin hâli bu idi. Nefsin serkeş olduğunu anlamışlarda. Cezalandırılmazsa, sahibine galebe edip onu helâk edeceğini biliyorlardı. Onun için ona tertibe vermekten uzak kalmışlardı.

Beyhüsi makam. Mücadeledir. Bili ki, bazı insanların âdeti şu idi ki, nefislerinde tembellik görürlerse, çok ibâdet etmekle ona cezalandırırıldı. İbn Ömer (r.a.) bir kere cemaaile namaz kırdığı için iki yûs bin akçe değerinde bir malını sadaka verdi. Yine İbn Ömer bir gün akşam namazını iki yıldız görününceye kadar geciktirdiği için iki kûle azâb etti. Bunun gibi hikâyeler çoktur. Eğer nefs bunun gibi ibâdetlere boyun eğmezse, onun ilâm müceddî bir mütehidin yanında bulunmalıdır ki, onu görünce kendisi de buna râğbet etsin. Âbidlerden biri der ki, ibâdetle tembellik yapığında, Muhammed bin Yâ-sî'a bakınca, ibâdet arzusu bir haftaya kadar benden gitmiyordu. Eğer yanında bulunacak mütehid bulamazsa, mütehidlerin kâhlerini, hikâyelerini okumalıdır. Biz bazılarına hikâyesini edelim:

David-i Tal ölmek yiyeceği zaman örneği sayın içine ufalayıp içirdi ve: «Bununla ölmek yemek arasında cilli tane Kur'an âyetini okumak farkını buldum. Niçin cilli tane Kur'an âyetini okumanın zamanını boşa geçiriydin,» derdi. Birisi ona: «Senin evinin çatısının bir direği kırılmış,» dedi. «Yirmi yıldır ben burada oturuyorum, daha ona bakmadım,» dedi. Faydasız bakmayı sevmeslerdi.

Ahmed bin Zerrin sabah namazından ikindi namazına kadar bir yerde oturur ve hiç bir tarafa bakmazdı. Ona niçin böyle yapıyorsun? dediler. Dedi ki, Allah Teâlâ gözü, ibret nazariyle acap işlerine bakmak için yarattı. İbret nazariyle bakmayana bir günâh yazılır.

Ebü'l-Derda (r.a.) der ki, hayata üç şey için severim: Uzun gecelerde namaz kılmak için, uzun günlerde oruç tutmak için ve bütün

sâdeleri hâkimet ve nasihat olan kimselerle oturmak için. Alkame bin Kays'e, niçin dünyada bu kadar nefesine azap ediyorsun? dediler. Onu çok sevdiğim için, cehennem ateşine düşmekten onu koruyorum, dedi. Dediler ki, bu kadar ibâdetler senin üzerine farz değildir. Dedi ki, gücüm yettiği kadar ibâdet ederim ki, âhirette, niçin etmedim diye hayıflanmayayım.

Cüneyd-i Bağdadî der ki: «Sırtı Şekâtî'den daha acııp kimse görmedim. Doksan sekiz yıl yaşadı, ölmekten sırtına yere koyduğunu kimse görmedi.»

Ebû Muhammed Cerir bir yıl Mekke'de ikâmet etti, hiç söz söylemedi, uyumadı, sırtına yere koymadı ve ayağını uzatmadı. Ebû Bekir Kattanî ona: «Bunu nasıl yapabildim?» deyince, «Bâtınımın (kalbimin) doğruluğu sâhîbine güç verdi.» dedi.

Bir kimse diyor ki, Feth-i Musulî'yi gördüm ki, ağlıyor, gözlerinden kanlı yaşlar akıyordu. Bu ne hâldir? dedim. «Bir zamanlar günahların için gözyaşı dökülen. Şimdi de belki o gözyaşları ihlâs ile dökülmedi diye kan ağlıyorum.» dedi. Onu rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne muamele yaptı? diye sordular. «Allah Teâlâ dökülen gözyaşları hürmetine beni azaız eyledi ve buyurdu ki, melekler kırk yıllık amel defterini getirin dediler. Çünkü onda hiç günah yoktu.» dedi. Davud-ı Tal'ye sakalını tarasan ne olur? dediler. «İloş zaman bulursam, onunla uğraşırım.» dedi.

Üveys-i Karanî geceleri takdim etmişti; bu gece rûkû gecesidir deyip bir rûkû ile sabaha çıkardı. Bazen de bu gece seode gecesidir deyip bir seode ile sabaha çıkardı. Utbetü'l-Culâm, çok mücahede ettiği için, hiç iyice yeyip içmezdi. Annesi ona: «Kendi nefesine acı.» dedi. Utbe: «Ben de ona acıdığım için biliyorum ki, birkaç gün sıkıntı çekip ebedî rahatağa kavuşayım.» dedi.

Rabî der ki: «Üveys'i ziyaret etmek için yanına gittim. Sabah namazını kılıyordu. Namazdan çıkınca, dedim ki, konuşmayayım da tesbihine mâni olmayayım. Sabrettim. Öyle namazını kılınca kadar böyle dardı, yerinden kalkmada. Ertesi gün sabah namazını kılınca kadar böyle devam etti. Biraz gölü uykuya daldı, hemen uyandı ve: «Ya Rabbi, bu uykulu gözden ve çok yemek pişen karından sana uğrunam,» dedi. Bunu görünce bu bana yetişir deyip döndüm, gittim.»

Ebû Bekir-i Ayaş kırk yıl sırtına yere koymadı ve gözyaşı dökmekten göçüne kara su indirdi. Yirmi yıl kendini hanımından sakladı. Her gün beğrüz rek'at namaz onun virdi idi. Gençliğinde her gün otuzbin ihlâs okurdu. Kerez bin Vebre abdallardan idi. Yâni gayb adamlarındandı. Onun mücahededeki günde üç hatim indirirdi. Ona, niçin bu kadar kendine zahmet ediyorsun? dediler. Dünyanın ömrü ne kadardır? dedi. Yedibin yıldır, dediler. Ya kıyâmet günüm ne kadardır? dedi. Elli bin yıldır dediler. «Elli gün rahat etmek için yedi gün zahmeti seçmeyen kimdir?» dedi. Yâni eğer yedibin yıl ömrüm olsa ve sonra az dereceyi kazanmak için onu âhirete sarfetsem, yine de az olurdu, ne-rede kıldı bu kısa ömrümü?»

Süfyan-ı Sevrî der ki: «Bir gece Rabia'nın yanına gittim. Mih-rapta oturmış namaz kılıyordu. Sabaha kadar namaz kıldı. Den de onun evinin bir köşesinde namazla meşgul oldum. Sonra, ya Rabia, bizi sabaha kadar namaz kılmağa muvafak eden Allah'a nasıl şükre-derim? dedim. "Yarın oruç tutmakla şükrederim," dedi.»

Takvâ yolunda mücadebe yapanların hâleri bunlardır. Bunun benzerleri çoktur. Anlatılsa, uzun sürer. İhyâ kitabında bundan da-
ha çok haber ve hikâye anlatılmıştır. Arzu eden ona müracaat etsin. O hâlde öğüt almalı, eğer bunun gibi hâleri yapamıyorsa, bari bu hi-
kâye ve sıyerleri dinleyip kendi kusurunu anlamalıdır ki, kendisinde de iyi amel duygusu meydana gelsin ve nefsi kendisiyle başa çıkma-
ğa kadir olmasın.

Altıncı makam: Nefsi azarlama ve tekdir makamıdır. Bil ki, nefis hayırdan kaçıp şerre meyil etmek sıfatında yaratılmıştır. Tembellik yapmak ve şevvelere uymak eğilimi vardır. Yolsuzluğu terkedip yo-
la gelmesi için ona bu sıfattan çevirip doğruluğa götürememiş emir-
lunmuştur. Bu mertebeyi bazıları zorla, bazıları iyilikle, bazıları söz
ile ve bazıları da fil ile temin eder. Zira nefis öyle bir sıfatla yaratıl-
mıştır ki, bir işte kendine yarar görse, ona yönelir. Bunun için sıkıntı
ve meşakkat çekerek olursa da, buna dayanır. Fakat onun engelleri-
nin çoğu cehalet ve gâfletten ileri gelir. Onu gâflat uykusundan uyan-
dırıp nasihat aynasını önüne koyarsan, etkilendir ve nasihatın şeklini
kabul eder.

Bunun için Allah Teâlâ buyurur ki: «Sen öğüt ver, Öğüt mü'min-
lere fayda verir.» (Zariyât sûresi, âyet: 55) Senin nefsin de başkala-
rının nefsi gibidir. Öğüt ve azarlama ile etkilendir.

O hâlde önce kendi nefline öğüt verip onu azarlamalıdır. Hatta
hiçbir zaman onu azarlamaktan geri durmamalıdır ve ona: «Ey nefis,
akıllılık iddiasında bulunuyorsun. Eğer sana ahmak deseler kınyor-
sun. Düşman askeri kendisini öldürmek için şehrin kapısında hazır
olup öldürmek için beklerken, oyun ve eğlence ile uğraşan kimseden
daha ahmak kim vardır? Ölüm askerleri de şehrin kapısında bekli-
yorlar ve seni ahmadan gitmemeye ahdetmişlerdir ve cehennem senin
için yaratılmıştır. Belki seni bugün alırlar. Eğer bugün almadarsa,
nihayet almaları mahakkaktır. Ölüm ise hiç kimseye, gündüz geli-
rim, yahut gece gelirim, yahut tea gelirim, yahut kışın gelirim veya
hut yacın gelirim diye haber etmez. Ölüm herkesi ansızın ve gayet
emin olduğu zaman yakalar. Hâl böyle olunca sen anıyı almazsan,
çok ahmaklık olur.

Her gün bir günahla meşgulsün. Eğer Allah Teâlâ'nın senin işle-
diğin günahları gördüğünü bilersen, bu gayet cür'et ve çok hayırsızlık
olar. Çünkü Allah Teâlâ'nın bilmesinden pervasız oluyorsun. Senin
kılan sana böyle serkeşlik etse, ona ne kadar kızardın. O hâlde Al-
lah'ın kızmasından ne sebeble emîn oldun? Eğer onun azabına daya-
nımsa diye düşünüyorsan, parmağına kandile tut, yahut bir saat gü-
neş ısıcağında dur, veyahut hamamın sıcak yerinde birar dur ki,

kendü çaresizliğini ve zavallığını bilseñ. Yoksa ne yaparsan, yanma kalıp onu senden sormayacaklarını ve onun için seni sorumlu tutmayacaklarını mı sanırsın? O hâlde Allah'ın emrini inkâr ediyorsun ve yüzüymü dört bin peygamberi yalnızca itikat ediyorsun.»

Allah Teâlâ buyurur ki: «Kâfî iş yapan cezasını çekecektir.» (Nâs sûresi, âyet: 123) Eğer Allah kerimdir, rahâmdır, bana ceza vermez, diyorsan, niçin bu kadar yüzbinilerce kimseyi belâ ve sıkıntı içinde aç ve çıplak bırakar ve niçin ekmeyen biçmes ve niçin dünya arzularını ve dünya malını ele geçirmek için, dünyadan bu kadar hilelerini kullanıyorsun; Allah kerimdir, zahmetsiz benim isteğimi verir, demiyorsun? Eğer cevap olarak hâl böyle olduğunu bilirim, fakat zahmet çekemem, diyorsan, bil ki, zahmet çekemeyen kimse yarın cehennem zahmetinden kurtulmak için biraz zahmet çekmesi lâzımdır. Bu dünyada zahmet çekmeyen o zahmetten kurtulamaz. Bugün bu kadar zahmete dayanmazsan, cehennem zahmetine ve onun azab ve zilletine ne nasıl dayanırsın?

Servet kazanmak için sıkıntılara katlanıyor ve vücut sağlığı için câhil bir tabibin sözüyle bütün arzularından el çekiyorsan da, cehennemden hastalıktan ve fakirlikten daha acı olduğunu ve âhiret müddetinin dünya ömründen uzun olduğunu bilmiyor musun?

Eğer cevap olarak «Tevbe edip bu işten daha iyi bir işe başlamak fikrimdeyim,» dersen, belki eselin tevbe edinceye kadar müsaade etmeyecek ve pışman olarak gideceksin. Eğer yarın tevbe etmek bugünden daha kolaydır diye düşünülüyorsan, bu çok cehalettir. Zira tevbe ne kadar geciktirilse, o kadar zorlaşır ve ölüm yaklaşıncaya tevbe, yokuş önüne geldikten sonra hayvana arpa vermek gibidir ki, artık faydası olmaz. Senin hâlin şu ki: senin hâline benzer ki, adam ilim öğrenmek istiyor, fakat tembellik yapıyor ve yarın şehre inip tahsil edeceğim diyor. Bilmiyor ki, ilim tahsili için çok zaman gerektir. Onu tevbe ve mücahede potasına bırakmalıdır ki, pâk ve saf olup üns ve muhabbet dercesine erişsin ve yolun bütün yokuşlarını çıkabilin. Ömür boşuna geçip zaman ve süre kalmayınca, nasıl maksadını ele geçirebilirsin.

O hâlde niçin ihtiyarlardan önce gençliği, hastalıktan önce sağlığı, meşguliyetten önce boş zamanını, ölümden önce hayatı gafletle bilmiyorsun? Ey zavallı nefsim! Sana yankılar olsun! Niçin yaz günlerinde kış ağızını hazırlayıp geciktirmiyorsun ve Allah'ın faalü kerâmine güvenmiyorsun? Cehennem zamburaklarının soğukluğa kış günlerinin soğukluğundan aşağı değildir ve cehennem ısırganına şiddetli de yaz ısırganından aşağı değildir. Neçen benlarda kusur etmeyeip âhiret işlerinde kusur ediyorsun? Bunun ancak bir sebebi vardır. O da herhalde kıyamet gününe inanmamışsın ve âhirete olan inkârını kalbinden gizlemişsin. Bu, senin ebedî helâkine sebeptir. Sana yankılar olsun ey nefsim!..

Marifet nûrunun himayesine sığınmadan ölümden sonra şehvet ateşinin onun canına tesir etmeyeceğini sanan kimse, kış günlerinde

elbise giymeden Allah'ın fazl ve keremiyle soğuk havanın kendisine tesir etmeyeceğini sanan kimse gibidir. Bilmiyor ki, Allah'ın fazl ve keremi, kış günlerini yaratması, elbise yolunu göstermesi, bunları yaratıp sebeblerini rast getirmesidir. Fazl ve kerem, çamaşırsız ve elbisesiz seni kış soğğundan koruması değildir. Sana yazıklar olsun ey nefsim!

Günahlarından dolayı Allah Teâlâ sana gazab ettiği için seni azaba çekeceği zaman:

— Benim günahlarımdan Allah'a ne kıyan olur? deme. Hâli böyle değildir. Belki cehennem ateşi senin içinde kendi gahvet ve isteklerinden meydana gelir. Nitekim hastalık, tabibin emrine muhabetetin yüzünden sana kıştığı için meydana gelmez, belki zararlı yemek ve şeyleri yemekten beri gelir.

Sana yazıklar olsun ey nefsim! Senin lâzete tembelliğin ve gahvetlere meylinin sebebi dünyanın lezzet ve nimetlerine alışıp onlara gönlü bağlamaktan başka bir şey değildir. Eğer cennet ve cennetleme inanmasan da nihayet ölüme inanırsın ve nimetleri, lezzetleri ve bütün rahatlık imkânlarını geri alacaklarını biliyorsun. Ve sen bunların ayrılık ateşiyle yanacağını anlıyorsun. O hâlde isediğin kadar bunların sevgisini kalbine yerleştür. Ayrılık acısı da sevgisi kadar olacaktır.

Sana yazıklar olsun ey nefsim! Dünyaya meylediyorsun. Eğer dünyayı baştanbaşa sana verseler ve yeryüzündeki bütün yaratıklar sana serde etseler, yine az bir müddet içinde ne sen kalırsın, ne de onlar. Hepiniz toprak olursunuz ve eski hükümdarları kimse anmadığı gibi, sırlı da anmazlar. Nerede kalda ki dünyadan ancak az bir şey sana verilmiş ve o da gam ve keder ve musibetler ile acılara karışık olursa. Bâki ve ebedî olan cenneti ona nasıl değiştürsün.

Sana yazıklar olsun ey nefsim! Eğer bir kimse bir mücevheri kırık bir sakıya satarsa, onu nasıl alaya alır, gülünç edersin. Dünya da kuruması yakın bir sakaıdır. Onu kırılmış kabul et ve kıymetli mücevher olan âhiretin elden çıktığını ve ebedî plâmanlık kaldığını farzet.

Bunun gibi azarlamaları daima kendi nefsinle eksik etmemelidir ki, lâzım olan hakkı edâ edip kendi nefsiyle nasihate başlamış olsun.

YEDİNCİ ASIL

TEFEKKÜR BAHSİ

Bil ki, Resûlullah buyurur ki: «Bir saat tefekkür, bir yıllık ihâdesten hayırlıdır.» Kur'an-ı Azim'in birçok yerlerinde tefekkür, tedebbür, nazad ve iltibar (ihret almak) emredilmektedir. Bütün bunlar tefekkürde olur. Herkes tefekkürün faziletini bilir; fakat onun hakikatini bilmey ve tefekkürün hangi hususta, niçin gerekli olduğunu ve semeresini bilmey. O hâlde bunların izahı önemlidir. Biz önce onun faziletini, ondan sonra hakikatini, ondan sonra tefekkürün niçin ge-

rekli olduğunu ve ondan sonra da tefekkürün hangi hususta gerekli olduğunu anlatacağım.

TEFEKKÜRÜN FAZİLETİ

Bil ki, bir saati bir yıllık ibâdetten üstün olan bir şeyin derecesi çok yüksektir. İbn-i Abbas (r.a.) der ki, bir kavim Allah'ın sâimî tefekkür ediporlarda. Resûlullah buyurdu ki: «Allah'ın yaratıklarını tefekkür ediniz, sâimî tefekkür etmeyiniz. Çünkü buna dayanamazsınız.» Hz. Âbe der ki, Resûlullah namaz kılariken ağladı: «Ya Resûlallah niçin ağlıyorsun? Oysa senin herşeyini Allah alettirdiştir.» Buyurdu ki: «"Göklerin ve yerin yaratılmasında, pece ve gündüzün birbiri arkasında gelmesinde, akıllı kimseler için âyetler, işaretler vardır," (Al-i İmrân sûresi, âyet: 190) âyet-i kerîmesi bana isnâî İken niçin ağlamıyorum?»

Ondan sonra buyurdu ki: «Bu âyet-i kerîmeyi okuyup da tefekkür etmeyene yânkılar olsun.»

İbn'ya (a.s.) «Ey Ruhu'llah: Yeryüzünde senin gibisi var mı?» diye sorduklarında: «Evet vardır. Bütün âlemler zikir, sükûta fikir ve bîdâta nazarı (bakış) ibretle olan kimse benim gibidir.» dedi.

Resûlullah buyurdu ki: «Gözlerinizle ibâdetlerden pay veriniz.» O nasıl olur? Ya Resûlallah dediler. Buyurdu ki: «Kur'an'ı Mâshaftan okumakla, tefekkür etmekle ve hayret verici hâllerinden ibret almakla.»

Ebdü Süleyman-ı Daranî diyor ki, «Dünyayı tefekkür etmek âhirette perde olan âhireti tefekkür etmenin semeresi hükmettir. Hükmet ise kalblerin hayatıdır.»

Davud-ı Tai bir gece damda gök âlemini seyredip tefekkür ederken, birden komşusunun evine düştü. Komşusu yerinden sıçrayıp kaba sarıldı. Hıras olduğunu sandı. Davud-ı Tai olduğunu görünce, seni buraya kim getirdi? dedi. Davud: «Kendimden haberim yoktu, nasıl düştüğümü bilmiyorum.» dedi.

TEFEKKÜRÜN HAKİKATI

Bil ki, tefekkürün mânaî ilim öğrenmektir. Kendiliğinden ilim öğrenilmelidir. Öğrenmek de ancak iki ilmin birleşmesi ile mümkün olur. Böylece iki ilminden aradığın ilim doğar. Tıpkı erkekle diğiden çocuk doğduğu gibi. Üçüncü ilmi de bir başka ilimle birleştirirsen, dördüncü ilim meydana gelir. Böylece ilimlerin birleşip çoğalmasıyla sonsuz ilimler meydana gelir. Mukaddimler arttıkça artar. Bu yoldan ilmi tahsil edemeyen kimsenin mahrum kalma sebebi, temel ilimleri bilmemesindenidir. O, sermayesi olmayan kimseye benzer. Sermayesi olmayan ticaret yapamaz. Eğer temel ilimleri bilse, fakat birbiriyle birleştiremiyorsa, sermayesi olup da ticaret yolunu bilmeyen kimse gibi olur. Bunun hakikatini açıklamak uzun sürer.

Bu hususta bir örnek verelim: Âhiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmek isteyen kimse, iki şeyi bilmeden bunu bilemez: Biri, devamla olan şeyin geçici olan şeyden hayırlı olduğunu bilmek. Diğeri de, âhiretin devamla, dünyasında geçici olduğunu bilmektir. Bu iki ilim hâsıl olursa, zaruri olarak gaye olan ilim hâsıl olur ki, o da âhiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir. Bu doğuştan maksat mu'tazilenin dedikleri değil, belki maksat Eh'l-i Sünnet ve Cemaatin esâsıdır. Onların ihtilâfının izahı usandır. Bu kitap ona mücazî değildir.

O hâlde tefekkürün hakikati, iki ilmi kalbte hazırlamakla ilimlere öğrenmektir. Fakat o iki ilmin, doğacak olan ilme nazaran birbiriyile mütenezip olması şartıyla. Zira iki atı çiftleştirmekle koyun doğmaz. Belki her cinin iki mütenezip aslı vardır. O iki aslı kalbte hazır olmayınca fer' meydana gelmez.

TEFEKKÜR NİÇİN GEREKLİDİR?

Bu ki, insan, cehalet karanlığında yaratılmıştır. Bu karanlıktan çıkıp kendi işlerini görmesi, neler gerektiğini bilmed, dünya tarafına mı, âhiret tarafına mı gitmek gerektiğini anlaması ve kendi nefsiyle mi, yoksa Allah Teâlâ ile mi meğkul olması gerektiğini anlaması için bir nura ihtiyacı vardır. Bütün bunları idrak etmelidir. Bu mertebe ancak tefekkürden hasıl olan marifet nura ile mümkün olur.

Nitekim hadiste «insanları karanlıktan yarattı. Sonra onların üzerine marifet nûrunu saçtı.» buyrulmaktadır. Ve nitekim karanlıkta yolunu bilmeyen kimse, çıkmaktağı demire vurarak onunla ateş meydana getirir ve onunla mum yakmakla durumunu değiştirir. Yolunu seçip maksadı olan tarafa yürür. Bunun gibi temel olan o iki ilmi birleştirmesüddür ki, güznel marifet doğsun. O hâlde o iki temel ilim, anlaşılan taşta demir gibidir. Tefekkür ise taşı demire vurmak gibidir. Marifet ise, kalbin hâli değişmesi için ondan meydana gelen nûr gibidir. Kalbin hâli değişince fiiller ve ameller de değişir. Meselâ: Âhiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilince, muhakkak âhirete yönelir.

O hâlde tefekkür üç şey için gereklidir: Marifet, hâl ve amel. Fakat amel hâl, hâl de marifete tâbidir. O hâlde tefekkür bütün hayyaların temelli ve anahtarı olduğu anlaşılınca, onun faslleti de anlaşılır.

TEFEKKÜR SAHASI NEREDE OLUR VE HANGİ TARAF YÖNELİR

Bu ki, tefekkürün sahası sonsuzdur. Zira ilimlerin sonu yoktur. Tefekkür bütün ilimlerde geçerlidir. Fakat din ile ilgili olmayan şeyi anlatmak bizim için önemli değildir. İlgili olanın da tafsilâtı sonsuzdur. Fakat çeşitlerini kemalen anlatmak mümkün olur. Sonra bil ki, din ile ilgili olanın maksadımız kul ve Allah Teâlâ arasında olan muameledir ki, hak muamele kula Allah'a ulaştırıcı bir yoldur.

O hâlide kuluñ tefekkürü ya kendi nefsi hakkında olur, yahut Allah Teâlâ hakkında olur. Allah'ın hakkında olduktan sonra da ya Allah'ın sıtı ve sıfatları hakkında olur, ya da asâip ve garip îşleri ve fiilleri hakkında olur. Kendi nefsi hakkında olursa, ya Allah'ın sevmediği sıfatlar ile ilgili olur ki, onlar günahlar ve möhlîkattır (helâk edicilerdir), ya da Allah'ın sevdiği sıfatlarda olur ki, o sıfatlar kulu Allah'a yaklaştıran sıfatlar (kurtarıcılarıdır).

O hâlide bunun icmali dört şeye râci olur. Kal, sevgilisi fikrinden çıkmayan aşka benzer. Eğer fikrinden çıkarsa, onun aşkı eksik olur. Zira tam aşk hiç başka şeye yer vermeyen aşktır. Bu itibarla onun aklı, fikri sevgilisinin güzelliği ve şekli olur, yahut onun hareketleri ve ahlakı olur. Eğer kendini düşünürse, ya sevgilisine kendisini sevdiren şeyi düşünür, yahut sevgilisinin sevmediği bir şey olduğu için ondan kaçınması gerekir. Aşk hâkimü ile meydana gelen düşünce bu dört şeyin dışında olamadığı gibi, Allah'ın aşkının ve dîn sevgisinin düşüncesi de bu dört şeyin dışında olamaz.

Birinci şey: Kendi nefisini düşünüp kötü sıfatların ne olduğunu anlayarak ondan sakınmaktır. Kötü sıfatlar da ya zahiri günahlardır, yahut kalbte olan kötü ahlâktır. Günahların da çeşitleri çoktur. Zira zahiri günahların bamsı dil, göz, el ve benzerleri gibi yedi akl ile ilgilidir. Bamsı da bütün bedenle ilgilidir. Bâtındaki (kalbteki) pislikler de öyledir. Tefekkür için üç ortam vardır:

Birincisi, filân iş, yahut filân sıfat kötü müdür, değil müdür? Bu her yerde bilinmez, belki o tefekkürle bilinir.

İkincisi, eğer o sıfat kötü ise, ben bu sıfat üzere miyim, değil miyim? diye tefekkür etmektir. Çünkü nefsin sıfatlarını kolaylıkla bilmek mümkün olmaz, belki tefekkürle bilmek mümkün olur.

Üçüncüsü, eğer onun nefsinin kötü sıfatları var ise, ondan kurtulmanın çaresi ne ise, onu yapmalıdır. Her gün sabahleyin bir saat kadar bu şekilde tefekkür etmelidir. Başka zahiri hâlleri düşünmelidir. Meselâ bugün konuşacaksa, belki gıybet ve yalana düşer. O hâlide bunlardan nasıl sakınmak mümkün olur, onun tedbiriyle uğraşmalıdır. Örne bunun gibi eğer harâm lokmaya düşmek tehâkeli olursa ondan sakınmak nasıl mümkün olur? Onu düşünmelidir. Bu şekilde bütün sözlerini araştırmalıdır. Bütün taâlleri de düşünüp yerine getirmelidir.

Meselâ: Demelidir ki, dil zikir için ve insanları rahat ettirmek için yaratılmıştır. Ben de filân zikir yapabilişim ve filân söz söyleyip bir kimsenin kalbini sevindebilirim. Göz de âhiret sadetini avlamak için yaratılmıştır. O hâlide filân âlime ta'lim nazariyle de filân âlîmde de tahkik nazariyle bakayım ki, gözün hakkını ödemiş olayım. Mal da möslümanları rahata kavuşturmak için yaratılmıştır. Onu sadaka verip hakkını edâ edeyim. Eğer ihtiyacım olursa sahr edip hâir (başkasını kendine tercih etmek) sevâbenı alayım. Bunun

gibi şeyleri düşünmekten geri kalmamalıdır. Zira bazen bir saat tefekkür etmekle ona bir hâtura hâsıl olur ki, onun sebebiyle bütün ömründe günah işlemekten vazgeçer.

Bunun içindir ki, «Bir saat tefekkür bir yıllık ibâdetten üstündür.» buyurulmuştur. Zira bazen bir saatlik tefekkürün faydası bütün ömrüne sürkiet eder. Zahîrî günahların tefekküründen çıkınca, bâkîrî (kalbî) günahlara yönelmezdir. İhlâs hususunu tefekkür edip kötü ahlâkın hâllerini düşünüp kalbinde günahlardan ve mün-ciyet-ten (kurtarıcılardan) neler mevcut olduğuna bakıp mevcut olmaya-na azenmelidir.

Bunun da izahı uzundur. Fakat mühlîketin (helâk edicilerin) aslı ondur. Bunlardan kurtulursa, maksat tamam olur. Onlar bahallık, kıbr, riyâ, haset, utûb (bencillik), kuzgunluk, yemek hırsı, konuşma hırsı, mal sevgisi ve mevki, makam sevgisi. Mün-ciyetin (kurtarıcılarının) aslı da ondur: Günahtan pişman olmak, belâyı sabretmek, kaza-ya (Allah'ın emrine) rıza göstermek, nimete şükretmek, havi (korku) ve recâda (ümitte) aynı olmak, dünyadan yüz çevirmek ve taâtta ih-lâsla olmak, insanlara güzel ahlâk olmak ve Allah sevgisine gönül bağlamak. Bunların her birinde tefekkür etmek için çok imkânlar vardır. Tefekkür de, anlatılan sıfatların ilâmlerini bu kitapta anlatıldığı gibi bilener için doğru olur. Müridin, bu sıfatların yash olduğu bir defteri olmalıdır. Bir sıfatın muamelesinden kurtulunca onun üzerine bir çizgi çekip başka bir sıfatla meşgul olmalıdır. Bazen bazı kimseler için bu düşüncelerin bir kısmı daha mühim olur. Zira ona daha çok mübteâ olur. Meselâ: Abid olan âlim bu sıfatlardan kurtulunca, umumiyetle kendi ümiyle insanlara övünüp nazırlar ve bu hâli göstermekle mevki ve makam ister ve dış görünümleri insanlara sâ-lû gösterir ve insanların kendisini beğenmesine sevinir. Ayıplamalarına da içlerleyip karpılık vermezge uğraşır. Gerçi bunların hepsi kötü ve çirkin sıfatlardır, fakat gizli şeylerdir ve hepî fitne ve fesât tohumudur.

O hâlde her zaman onlardan nasıl kurtulacağını düşünmeli ve insanların bulunup bulunmaması onun yanında bir olmalıdır. Bu merteye hâsıl olunca, onun nazarı tamamiyle Hakka münhasır olur. Bu şahadaki tefekkür tafallâtıyla anlaşılmayıp örttiendi. Bu tefekkür sonsuzdur. Demek anlaşıldı ki, kulun kendi sıfatlarını tefekkür etmesi kâmalen iki çeşitten ibârettir. Onun kıyıkıyla tafallâtı ise mülûkûn değildir.

İkinci şey: Allah Teâlâ'yı tefekkür etmektir. Allah Teâlâ'yı tefekkür ya zâtı ve sıfatları yönünden olan tefekkürdür, ya da fiilleri ve yaratıkları yönünden olan tefekkürdür. Tefekkürün en büyük mertebesi zâtı ve sıfatlarıyla ilgili olan tefekkürdür. Fakat insanlar buna dayanamadıklarından ve aklılar buna ulaşamadığından şeriat onu yasaklayıp, «Zât-ı İlâhîyi düşünmeyiniz, onu andamazsınız.» buyurdu. Bunun zor olması Allah Teâlâ'nın celâl ve azâmetinin gizli olmasından ötürü değil, belki çok parlak olmasından ve insanın gözü de zayıf,

güneşte ve çarvada olmasındandır. Nitekim yarasa gündüz uçamaz. Çünkü onun gövdesi nûru sayılır. Gündüz güneşe bakamaz. Akşam yaklaşınca güneşin ışığı sayılır. O zaman uçuşa başlar.

Avam insanlar yarasa derecesindedirler. Ama müddikler bu bakmaya dayanırlar. Fakat onlar da her zaman dayanamazlar. Bazen onlar bile güneş kahr. Nasıl ki insan güneşe bakabilir. Fakat devamlı bakarsa kör olmasından korkulur. Bunun gibi bu bakmaya devam etmekle aklının bozulmasından korkulur.

O hâlde büyük velîler Allah'ın hakiki sıfatlarına bakarlar, ancak onları insanlara anlatmak ruhsatına bulmazlar. Ancak Allah'ın sıfatlarına yakın olan âhlerle söyleyebilirler. Meselâ: Allah Teâlâ Âlîmdir, irâdedir ve söyleyicidir, derler.

Gerçi muhatap olan kimse bundan birşeyler anlar, fakat kendi sıfatları cinsinden anladığı için temâli ve teşbihe girer.

O hâlde ona demelidir ki, Allah söyleyicidir, fakat onun sözünün sözün gibi değildir ki harf ve sesten oluşup bağlantı ve kesinti olsun. Ona bu şekilde tâhir edersen belki bunu kabiramaz ve inkâr eder. Nitekim Allah Teâlâ'nın zâtı senin zâtın gibi değildir. Ne cevherdir, ne arazdır, ne bir mekândır, ne de bir yöndedir, ne âleme bağlıdır, ne de ondan ayrıdır, ne âlemin dışında, ne de içindedir, derisen, inkâr eder. Bu mümkün olur şey değildir, der. Çünkü kendisine kayıyşayır bu mânâdan olan azîmeti anlamaz. Çünkü hükümdar ve sultanlarda gördüğü azîmet onların taht üzerine oturması ve kullarının âlelerinde elpençe durmasıdır. Allah Teâlâ hakkında da bu hâl düşünürp onun da dünya sultanları gibi eli, ayağı, gövde, ağzı ve dili olmalıdır ki azîmet olsun, der. Kendinde bunları gördüğü için, sanır ki bunlar Allah Teâlâ hakkında da olmasa, noksanlık lâzım gelir. Eğer bunlardaki akıl sıvrisinâkte olsaydı, onda, beni yaratanın kanadı vardır; çünkü kanat benim gücüm kuvvetimdir. Benim gücüm ve kuvvetim olan beni yaratan Allah'ta olmaması mümkün değildir, derdi.

Demek ki insan bütün kendi nefesine kayıyşadığı için, şeriat bu kabûl düşünmeleri yasaklamıştır. Selef (geçmiş büyükler) kelâm ilmini yasaklamışlardı. Allah Teâlâ hakkında «Berahaten âlem içinde değildir, âlemin dışında da değildir, âlemle beraber değildir ve âlemden ayrı da değildir» demeyi çâiz görmemişlerdir. Belki «Allah Teâlâ hiç bir şeye benzemez, hiçbir şey de ona benzemez» mertebesiyle yetinmeyi emretmişlerdir. Bunu icmalen söyleyip tafsîlâtı bî'fat saymışlardır. Çünkü insanların çoğunun aklı bunu kaldırmaz.

Bunun için bazı pygamberlere vahiy geldi ki: «Benim kullarımı, zâtıyla ilgili olan şeylerden haber vermeyin, çünkü inkâr ederler. Anlayabilecekleri kadar haber verin.»

O hâlde Allah Teâlâ'nın zâtıyla ilgili şeyleri söylememek ve bu hususta tetkiklür etmemek daha iyidir. Ancak kâmil akıl ve irfân sahipleri müstasna onlar bile sonunda hayrete ve dehşete düşerler.

O hâlde Allah Teâlâ'nın acalıp işleriyle onun azîmetine delîl getirmelidir. Zira mevcut olan bütün şeyler onun azîmetinin nûrun-

dan bir kırkıkmıdır. Bir kimse güneşe bakamıyorsa da güneşin yeryüzünde olan nûruna bakabilir.

ALLAH TEÂLÂ'NIN ACAİP İŞLERİNİ TEFEKKÜR ETMEK

Bil ki, var olan herşey, Allah Teâlâ'nın yapmasıdır ve her biri had-dizatında acıip bir iş ve garip bir yapıdır. Yer ve gök zerrelerinden bir zerre yoktur ki, kendisini yaratan Allah Teâlâ'yı ilân-ı hâliyle tesbîh ve takdîs edip işle bun kudret ve sonsuz ilim, demesin. Bunla-rın sayılması imkân dışıdır. Eğer deryalar mürekkep olsa, ağaçlar ka-lem olsa ve bütün insanlar kâtip olsa ve uzun zaman bunu yazmakla meşgul olsalar, ancak gerçeğin çok azını yazabilirler.

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: «Habbîm, de ki: Rabbinin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbinin sözleri bitmeden deniz bit-ter. Onun bir mislini de getirsek yine bitir.» (Kehf sûresi, âyet: 109) buyurulmaktadır. Fakat kâimden şöyle bil ki, yaratıklar üç kısımdır: Bir kısmını biliriz, fakat onu düşünmeyiz.

Nitekim buyrulur: «Çiftleri yerden biten şeylerden, insanlardan ve bilmedikleri şeylerden yaratan Allah herşeyten müstecizdir.» (Ya-sîn sûresi, âyet: 36). Bizim bildiklerimiz de iki kısımdır: Biri arz, kür-sî, melekler, cinsler ve bu cinsten olan şeyler olup onları gözle görmek mümkün değildir. Bunların tefekkürü az ve kısadır.

O hâlde biz yalnız gözle görülebilenleri anlatacağız. Onlar gök-ler, ay, güneş, yıldızlar, yer ve yerde olan dağlar, sahralar, deryalar, çehirler ve dağlardaki cevherler, madenler ve yeryüzündeki çeşitli bitkiler ve karada ve denizde olan insandan başka çeşitli hayvanlar, —insanın hâlleri ise hepsinden daha gariptir— ve yerle gök arasında olan bulut, yağmur, kar, dolu, yıldırım, şimşek, gök kuşağı ve hava-da meydana gelen işaretler gibi. Kâimden bunlardır. Bunların her bi-rinde çeşitli tefekkürlere imkân vardır. Zira bunların her biri Allah'ın garip işleridir. Her birinde nice ibretler ve nice hâller mevcuttur. O hâlde biz onların bamsına biraz işaret edelim. Bunlar, Allah'ın işaret-leri olup onlara bakıp tefekkür etmeyi bize emir buyurmuştur.

Nitekim Kur'an'da «Göklerde ve yerde şerhinden geçip de bak-madıkları nice âyetler vardır.» (Yusuf sûresi, âyet: 103). Başka bir yerde de: «Göklerin ve yerin melekûtundaki Allah'ın yaratıklarına niçin bakmazlar?» (A'râf sûresi, âyet: 183). Diğer bir yerde de: «Gök-lerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri ardında gel-mesinde elbetteki akıl sahipleri için âyetler vardır.» buyurulmakta-dır. Kur'an'da bunlar gibi âyetler çoktur.

O hâlde bu âyetlere bakıp kâinata olan âlâmetleri, işaretleri dü-şün. Birinci işaret sana yakın olanıdır. Önce Allah'ın azâmet ve ce-lâlini görmek için kendi nefsine bakmalısın.

Âyet-i kerime: «Sâkin işlerindedir, niçin görüyorsunuz?» (Zariyat sûresi, âyet: 21) buyurulmaktadır. Yani kendine bak ki, öc-ce seni bir damla sudan yarattı. O suyu babanın beline ve annenin

göğüsüne yerleştirdi. Sonra ona senin için yaratış tohumu yaptı ve şehveti kadın ve erkeğe musallat etti ve ana rahminde yer yaptı ve babanın suyunu oraya tohum yaptı. Sonra şehvet ve arzuya emredip o tohumu o yere ektili ve hayız kanından o tohumu su verdi. Sonra insanı nutfe ile hayız kanından yarattı. Önce bir uyuşmuş kan parçası yaptı. Sonra mütfe denilen et parçası yaptı. Sonra ona can verdi. Bundan sonra aynı su ve aynı kandan deri, et, sinir ve kemik gibi değişik şeyler ortaya çıkardı. Bundan sonra bütün asklara biçim verdi: Başı yuvarlak yaptı, iki uzun el yarattı ve her birinin başında beş parmak yarattı. Ve içerde de mide, ciğer, dalak, öd, rahim ve bağırsak yarattı. Her birini ayrı bir miktarda yarattı. Ve bunların her birinde birçok taksimatlar meydana getirdi: Her parmağa üç boğum yarattı ve her askıyı ottem, deriden, damardan, sinirden ve kemikten terkip eyledi. Bir cevazden büyük olmayan gözü yedi tabaka halinde yarattı. Her tabakasını ayrı bir sıfatla yarattı. Eğer yalnız göğün hâlleri anlatılma, nice kâğıtlar karalanır. Önden sonra kemiklerine bak ki, onu bir damla sudan nasıl sağlam ve sert yaratmış ve her birine bir ayrı biçim ve ayrı bir miktar vermiştir. Bazısını enli, bazısını içi boş, bazısını içi dolu yapmış ve birbiriyle en güzel şekilde birleştirmiştir ve her birinin miktarında, şekilde görünümünde bir hikmet hattâ birçok hikmetler yaratmıştır. Sonra kemikleri senin bedenine direk yapmış ve hepsini onun üzerine bina etmiştir ve o kemikleri de yekpare yapmamıştır. Zira o zaman sırtı iki kat edip eğmek mümkün olmazdı. Eğer onları dağınık ve birbirlerinden ayrı yaratseydi, ayakta durmak mümkün olmazdı.

Bunun için eğilmek imkânı olması için onları omurlar halinde yaptı ondan sonra birbiriyle mütenezip eyleyip birleştirdi. Ve lüzumu halinde yekpare gibi doğru durabilmesi için de, onların üzerine sinirleri, damarları sarıp sağlamıştırdı. Her omurun ucunda damar gibi dört çıkıntı yaptı ve altında omurda da dört çukur yaptı ki, o çıkıntılar çukurlara girip yerleştikçe ve omurların her tarafında kasnak gibi şeyler çıkardı ki, o omurlara sarılan sinirler sağlam olup ona dayanır ve başın tamamını ellibeş parça kemikten yarattı ve o parçaları birbirine ince bağlarla birleştirdi. Böylece başın bir tarafına bir zarar gelirse, gerisi selâmet üzere kalıp tamamı kırılmasın. Dişlerin bazısının başını yassı yarattı. Onunla lokmaları öğütüp ufalar. Bazılarını da, yemekleri kesip parçalayıp, o doğırman gibi dişlere ulaştırmak için keskin yarattı. Sonra boynu yedi parça omurdan yarattı ve damarlarla sinirleri sarıp sağlamlaştırdı ve başı onun üzerine koydu. Sırtı da yirmidört parça kemikten yaratıp boynu da onun üzerine koydu. Göğüs kemiklerini enli ve yassı yaratıp bu omurlar ile birleştirdi. Diğer kemikleri de böyle yaptı.

Bunun izahı uzundur. Hâlasen: Senin bedenini ikiyüz kırksekiz parça kemikten yaratılmıştır ve her birinde bir hikmet yaratmıştır ki, senin için kolay olsun, perişan olmasın. Bütün bunları bu önemsiz sudan yarattı. Eğer o kemiklerin biri eksik olursa, yapmak istediğin işi tamamlamaktan âciz kalırsın. Eğer biri fazla olursa, gene âciz ka-

lırın. Demek ki bu kemikleri ve uzuvları hareket ettirmeye muhtaç olduğun için senin bütün azıklarında beyüz yirmiyedi adale yaratıldı.

Adale, balık eti denilen ettir. Bunların her birini balık biçiminde yapıp ortasını çekin ve kalın, ucunu da ince yaptı. Bazılarını ufak ve bazılarını iri yapıp ve her birini ettin, deniden ve zardan terkip etti. O zar onun kılıfıdır. Onun yirmi dördünü, gösünü ve gökkapaklarını hareket ettirebilmek için yarattı. Gerisini de bu usulü üzere yarattı.

Bunun da izahı uzundur. Sonra senin bedeninde üç havuz yarattı ve o havuzlardan bedenine ırmaklar açtı. O havuzların biri beyindir, ondan sinir ırmaklarını çıkardı ve hareketin kuvvetleri onlardan akar. İkincisi öğördür. Ondan yedi azya damarlar uzatıp o damarlardan bütün elame gıda gider. Üçüncüsü yürektir. Ondan da bütün becene damarlar gönderip, hayvani ruhun bu kanalla bütün vücûda gitmesini sağlamıştır. O hâlde bu azıkların her birinin nasıl ve neçin yarandığını düşün. Göz anlatmışımız gibi yedi tabakadan ve en güzel biçimde ve renkte yarattı. Gözün tozunu silip temizlemek için gök-kapaklarını yarattı. Kırpıkları doğru ve siyah yaratıp onu güzelleştirdi ve gözün görmesine kuvvet kazandırdı. Bir toz girdiği zaman, göz ılaşmaması için kırpıkları birbirine geçirirsin ve onların arasından bakabilirsin ve yukarıdan gelen toz ve çöplerden kırpikle korunursun.

Daha acııp şudur ki, göşetebeği bir mercimek tanesinden büyük olmadığı hâlde, yer ve gök bu kadar azamet ve genişliği ile ona sığmaz olur. Bir anda göşü açmakla bu kadar uzak mesafede olan göşyüzünü görebilirsin. Eğer gözün görmesinin ve aynada meydana gelen görüntüsünün incelikleri ve acıplıkları anlatılacak olursa, cilt cilt kitaplar yazılır.

Sonra kulağı yarattı ve hiçbir hareketin içine girmemesi için, onda bir acı su yarattı. Sonra sesleri toplayıp kulak dalığına iletmek için kulak kepçesini yarattı ve kulak dalığını inçili, yokuşlu yarattı ki insan uykuda iken bir harekete girmek istese, yolu zor olsun ve dolaylı hareket ederken uyanıp onu kendinden defetsin.

Eğer ağızda, burunda ve diğer azıklarda olan acayıplıkları izah etmekle meşgul olsak söz uzar. Bundan maksat bu katil acayıplıkları anlamak yoluna öğrenip her birinin neçin yaratıldığını ve onunda Allah'ın hikmet, azamet, lütf, rahmet ve kudretini anlayıp baştan ayağa kadar hepsinin acayıp hâller olduğunu bildirmektir.

Bilhassa içerdeki idrak hazineleri, beyin ve beyine konan his ve hareket kuvvetleri hepsinden daha acayıptır. Hatta göğüstekiler ve karındakiler daha da acayıptır. Mideyi, dalma kaynayıp içinde yemekler pışın bir tencere gibi yarattı. Ciğer o yemeği kana tahvil eder. Damarlar o kana yedi azya ulaştırır. Öd (safra kesesi) safra yapın o kanın köpüğünü alır, muhafaza eder. Dalak, sırda (lenf) yapın o kanın lifini alır. Böbrek, o kandan ayrılan suyu alıp meaneğe gönderir. Rahmân ve Rasûl uzuvlarının acayıplık ve gariplikleri de böyledir.

İnsanın batinında, görmek, kıymek, akıl, ilim ve bunların son-
suz benzerleri gibi acayip mâniâlar ve garip kuvvetler yarattı. Sübha-
nallah! Şuna şaşıp ki, eğer bir ressamın duvarda yaptığı güzel bir
resmi görürsen, onun ustahına hayret edip ona översin. Fakat zâ-
hirde ve batinında bir damla sudan meydana gelen bu kadar resimlerin,
nakışların ne kalemini, ne de ressamına göremiyorsun ve ressamın
azametinden hayret etmiyorsun; onun kemâl, kudret ve ilminden
dehşete düşmüyorsun ve onun kâmil rahmetinden ve âfetlerinin çok-
luğundan tasallüb etmiyorsun. Ana rahminde iken, senin gıdaya ih-
tiyacın vardır. Ağzına açarsa, belki hayız kana mideye ölçüsünden fak-
la gelir ve seni öldürür diye, gıdaya göbek yoluyla tertip eyledi. Ra-
himden çıkınca, göbek yolunu kapatıp ağız yoluna açtı. Zira annesi
gıdayı miktarcına verebilir. Sonra senin vücudun çocukluk çağında
zayıf ve nazık olup yemeğe dayanmadığı için, gayet lâtif olan anne-
nin sütünden sana gıda yaptı ve annenin göğsünde memeler yarattı
ve memenin başında ince delikler meydana getirdi ki, süt çok gelip
ızdırap vermesin ve annenin göğsünde bir boyacı meydana getirdi,
sırtında kan olan o sütü, kırmızı renginden beyaz renge çevirip temiz
ve lâtif olarak onu sana gönderir. Annene şefkat verdi. Şöyle ki eğer
bir saat aç kalsan, onun sabrı ve kararı kalmaz. Sonra süt emmek için
diş ihtiyacı olmadığı için diş yaratmadı ki, annenin gösünü yarala-
mayasın. Yemek yiyebilecek zaman gelince vaktinde sana diş yarattı
ki, sert olan yemekleri yiyebilesin.

Bütün bu kudretleri görüp de Allah'ın azameti karşısında dehşete
düşmeyen, onun kâmil lütuf ve şefkatinden hayrette kalmayan ve
onun cemâl ve celâline ışık olmayan basiretsiz ve âmâdır. Bu husus-
ları düşünmeyip tefekkürü sanat edilemeyen gafildir ve hayvanların
tabiatındadır ve kendisine verilen en kıymetli şey olan akli zayıf et-
miş olur.

Zira acıkınca yemek yemek, kınca başkasına zarar vermek ve
hayvanlar gibi Allah'ın marifet bahçesinden mahrum olmaktan baş-
ka bir şey bilmez. Basiret sahiplerine bu anlatılan miktar yetiştir. An-
latılan acayıplıklar sende olan acayip işlerin birinde biri de değildir.
Bu acayıplıkların çoğu sıvrisinekten file kadar hayvanların çoğunda
mevcuttur. Bunun izahı uzun sürer. Bu anlatılanlar ancak pek azdır.

BİR BAŞKA (ALÂMET)

BİTKİLERDE HİKMETLER

İbret alacak bir şey de yeryüzü ve onda yaratılanlardır. Eğer
kendü nefsinde olan acayıplıkları seyretmekten bir derece daha ileri
gitmek istiyorsan, yeryüzüne bak, Allahü Teâlâ nasıl onu yaymış; et-
rafını geniş yapmış; —ne kadar göderse, sonuna varamaz— sü-
krûnet bulup oynamaması için dağları ona çivi yapmış; sert taşlar
içinden leziz sular çıkarmış. Böylece su yeryüzüne tedrici olarak çıkıp
akıyor.

Eğer o sert taşlar onu tutmasaydı, birden çıkıp her tarafı su altında bırakırdı, yahut ekimleri su basardı. Gene bahar mevsiminde düşün ki, bütün yeryüzü sert diken yağmur almakla nasıl hayat bulup güzellik kazanıyor ve yedi güzel renk bağlıyor. Ve bütün çiçekleri düşün ki, her birini bir renkle ve bir biçimde yaratıp birbirinden daha güzel yaptı. Sonra ağaçlara ve ağaçlarda olan meyvalara bak, te-fekkür et ve her birinin güzelliğini, biçimini, tadını, lezzetini, kokusunu ve faydasını düşün.

Hattâ hiç önem vermediğin otlara bak ki, onlarda nice faydalar saklıdır. Bazılarına acı, bazılarına tatlı, bazılarına tuzlu ve bazısına ekşi yaratmıştır. Biri hastalık, biri sağlık, biri hayat verir ve biri de zehir olup hayatı götürür. Gene biri safrayı harekete geçirir; biri safrayı keser; biri damarların sonunda serdayı (lenli) çıkarır; biri serdayı harekete geçirir; biri sıcak; biri soğuk; biri yap; biri kuru; biri sert, biri yumuşak; biri uyku getirir; biri uykusuz bırakır; biri neşe getirir biri üzüntü verir; biri sana gıda olur; biri hayvanlara gıda olur ve kuşlara yem olur. Düşün ki, bunlar nasıl şeylerdir ve bunların her birinde ne kadar acayiplikler vardır. Böylece bütün akılların dehşete düşeceği kâmil kudreti görürsün. Yerin acayipliklerinin bir kısmı bunlardır, tamamı ise sonsuzdur.

BİR BAŞKA ÂYET (ALÂMET)

YERALTI MADENLERİ

İhtes alacak diğer bir şey de, dağların ve yerin altında gizli bulunan kıymetli ve önemli emanetlerdir. Onlara madenler denir. Bazılarını ziynet ve süs içindir: Altın, gümüş, lât, firuze, yeşim ve bilyür gibi. Bazıları da alet ve edevat yapmak içindir: Demir, bakır, pirinç, tunc ve kalay gibi.

Bazıları da başka işlere yarar: Tuz, kökürüt ve nefî yağî gibi. Bunların en apağın tuzdur ki, yemekler onunla hazm olur. Eğer bir şehirde tuz bulanmazsa, bütün yemekleri tatsız kalıp bozulur ve bütün insanlar hasta olur ve hattâ ölüür. O hâlde Allah'ın lütuf ve rahmetine bak ki, gıda olarak sana yemek yarattı ve onun lezzeti ve tadı için tuz yarattı. Bunu da yeryüzüne yağın yağmardan bir yerde biriktiği saf sudan meydana getirdi. Bu âyetler de pek çok olup daha öncekiler gibi sonsuzdur.

BİR BAŞKA ÂYET (ALÂMET)

HAYVANLAR

İhtes alacak diğer bir şey de yeryüzündeki hayvanlardır. Onların bazıları iki ayak üzerinde, bazıları dört ayak üzerinde bazıları da ayaksız yürür. Bunlar, birbirinden daha mükemmel ve daha güzeldir. Her biri için gerekli olan herşey verilmiştir ve gıdasına nasıl elde edeceği,

yavrusu büyüdüncüye kadar nasıl besleyeceği ve yuvasını nasıl yapacağı kendisine öğretilmiştir. Karıncaya bak ki, vaktinde gidasını nasıl topluyor. Topladığı buğdayları bütün bırakırsa, çürüyüp yok olacağını bilir. Onun için ikiye bölüyor. Arpayı bütün bırakırsa çürümeyeceğini bildiği için, onu ikiye bölmek. Ve ürüneceğe bak ki, yuvaya için nasıl hendese (geometri) kurallarına uyuyor. Önce ağız tükürüğünden ip büküyor ve duvarda iki köşe seçip birinden başlayıp öbürüne götürüyor ve iplek tükürüncüye kadar devam ediyor. Ondan sonra arkasını işlemeye başlıyor. Gerdığı tellerin arasını eşit yapıp bazısını uzak, bazısını yakın olup biçimsiz olacak şekilde örüyor. Ondan duvarın bir köşesinde bir telden asılıp sineği kendine gıda yapmak için uymasına bekliyor. Sıcak uçan sineğin üzerine atıp avlıyor ve haşladığı tellerle sine ve ayağına sarıp kaçmasından emin oluyor. Sıcak onu bir tarafa koyup bir başkasını bulamaya çalışıyor. Ve arıya bakın ki, evini altıgen yapıyor. Eğer dörtgen yapsaydı, kendi şekli yuvarlak olduğu için evinin köşeleri boş kalıp bozulurdu. Bütün şekiller içinde de altıgenden başka yuvarlağa yakın şekil yoktur. Bu ru hendese (geometri) kurallarıyla ibret almışlardır.

Gene bunun gibi, o kâinatlara yaratan Allah Teâlâ kendi lâtaf ve rahmetiyle basit bir hayvan olan sırtisine o kadar inayetleri vardır ki, gidasının senin kanun olduğuna ona bildirir ona bir ince, keşkin ve içi boş bir hortum yaratmıştır, onu senin aslına batırıp kanını çekiyor ve ona böyle bir idrâk verdi ki, onu yakalamak için elini hareket ettirirsen, hemen hareketini duyup uçar. Ve uçup kaçmak için ve kaçarak geri dönmek için ona ince bir kanat lûtfetmiştir.

Eğer onun aklı ve dili olsaydı, Allah'a o kadar şükrederdi ki, bütün insanlar hayrette kalırdı. Fakat gene o baştan ayağa kadar ilâhî hâliyle şükür ve tesbîhle meşguldür. Âyet-i kerîmede, «Fakat siz onların tesbîhini anlayamazsınız.» (İsrâ sûresi, Âyet: 44) buyurulmaktadır.

Allah Teâlâ'nın böyle acayip işleri sonsuzdur. Bunların rûsinde birini bilip söyleyecek cesaret ve güç kimde vardır? Bu hayvanlar, onların garip bilimleri, mütemasip asılları hakkında ne dersin? Onları kendileri mi yarattı? Yoksa sen mi yarattın?!. Allah Teâlâ noksan her şeyden münezzehtir.

Bu kadar açık delilleri, acayip işleri görmeyen nice gözleri âma etti ve bunları zâhiri gözüyle görüp gönlü gözüyle ibret almayan nice gönülleri gafîl etti. Onların kulakları önemli şeylere sâğırdır, hayvanlar gibi sesten başka bir şey duymazlar; harf ve şekli olmayan kuşların tesbîhini anlamazlar. Gözleri, görülmeli önemli olan şeyleri görmekten uzaktır. İleyas üzerindeki siyah yandan başka bir şeyi göremez, Allah'ın kudretinden yarılan bâhî yarıları bakmazlar. O yarılar harf ve kelimelere değildir. Ve kâinatta olan zerrelerin zâhirinde ve batinında yarıları olan yarılar anlamazlar. Ve şu karınca yuvasındaki zereden büyük olmayan karınca yumurtasına bakmazlar ve açık bir dil ile ne dediklerine kulak vermezler.

Diyolar ki: Ey gafîl, eğer bir kimse bir duvara bir çekiç çalsın, onun nakşındaki ustahından ve sanatındaki meharetinden hayret edersin.» Beri gel ve bana bak, gör ki ressamlık, nakkaşlık nasıl olurmuş, diyor: Bağlangıçta ben bir zerre-den büyük değil iken benden kasıta yapıyor, sonunda azıları nasıl ayırıyor. Bana bağ, yürek, el, ayak ve diğer azılar yaratıyor ve başındaki beyrimde nasıl odacıklar ve hazineler yapıyor. Ve bîrîne tatma duygusu, bîrîne koklama duygusu, bîrîne içtme duygusu ve bîrîne de görme duygusu veriyor. Başın dış kısmında da nice manzaralar meydana getiriyor. O manzarada kaş, ayna gibi göz, göz için ağır çukurları yaratıyor ve benden el, ayak meydana getiriyor ve içinde yemeklerin hazmı için bekleme yeri ve dışarı atılma için de yer yaratıyor. Ve bapsinin âlet ve imkânını yaratıyor ve hizmet kemeri belime bağlayıp sırtına siyah elbise giydiriyor ve beni, senin için yaratacağın sandığın bu dünyaya getiriyor ki, senin gibi onun nimetlerini yeyip seyredeyim. Hatta seni benim emrime veriyor: Gece gündüz toprağı süer, tohumunu eker ve su verip buğday, arpa ve buğam içi ve ceviz içi gibi mahsulleri elde edersin. Onları nerede ambar edersen, bana oranın yolu öğretilir. Kendi evimde dururken yer altında onun kokusunu alırım ve haberin olmadan ona hazır olurum.

Bazen sen bir yıllık azığa sahip olamazken ben daha fazlasına sahip olur, onu sağlam saklarım. Eğer gıdamı kurutmak için dışarı çıkarırsam, Allah'ın bana verdiği ilham ile yağmur yağmadan başka bir yere taşırım ve sen harmanını dışarda bırakırsın ve haberin olmadan sel ve yağmur gelip onu yok eder.

O hâlde bir zerre miktarından bu kadar güzellik meydana getiren, benim zahmetimi çekmek için senin gibi kimseleri ziraat edip mahsul toplamak hizmetine sevkeden ve kâib zühuru ve gûnâi rahattığı içinde yememi sağlayan Allah'a nasıl şükretmeyeyim. İster büyük, ister küçük, hayvanlardan insan-ı hâliyle yaredanına hamd ve senâ yapmayan hiçbir fert yoktur. Hatta böyle olmayan hiç bitki de yoktur. Ve hatta cansız da olsa kâinatla böyle hamdetmeyen hiçbir zerre yoktur. Fakat insanlar bunların sesini duymazlar.

Allah Teâlâ buyurur ki: «Şüphesiz onlar duymazlar,» ve gene: «Onu (Allah') tesbîh etmeyen bir şey yoktur; fakat siz onların tesbîhini anlayamazsınız,» buyurdu. Bu da, sonu olmayan ve izah mümkün olmayan bir acayipler âlemidir.

BİR BAŞKA ÂYET (ALÂMET)

DENİZLER

Denizlerin her biri, karaları kuşatan okyanuslardan bir parçadır. Eûlûl karalar, deniz ortasında bir ada gibidir. Hadîs: «Karalar, deniz ortasında bir tavla gibidir» buyurulmaktadır. Yeryüzündeki acayiplikler baktıktan sonra deniz acayipliklerine bak. Denizler, karalardan büyük olduğu gibi acayiplikleri de öylece fazladır. Zira kara-

da bulunan her hayvanın bir benzeri de denizde vardır. Fakat denizde bulunan çok hayvanlar vardır ki, onlar karada yoktur. Onların her birinin şekli, yaşayışı ayrıdır.

Kimisi göze görülemeyecek kadar küçük, kimisi de o kadar büyüktür ki, gemi yolcuları üzerine çıkıp onu kara sanırlar. Üzerine ateş yaktıkları zaman ateşin etkisini duyup hareket edince, hayvan olduğunu anlarlar. Denizin acayiblikleri hakkında anlatılması imkânsız kitaplar yazmışlardır. Diğer hayvanlardan ayrı olan denizin içinde kabuğu sedet olan bir hayvan yarattı ve ona İlahî ile, yağmur yağdığı zaman sahile gelip kabuğunu açmasını bildirdi. Yağmur damlaları, sutfenin ana rahmine düşmesi gibi kabuğun içine düşer. O damlalar onun içinde büyüyüp olgunlaşır. Ve o secret cevherini inci sıfatında yarattı. Böylece onun kuvvetinin sırayetiyle uzun zamanda bir damla bir inci oluyor. Bazıları ufak, bazıları iri oluyor.

Böylece onlardan çeşitli süsler, zîynetler yapar. Denizin içinde bitki şeklinde kırmızı bir cevher bütürdi. Bu bitki değil, mercandır. Ve denizden sahile bir cevher düşürdü ki, ona anber denir. Hayvanların acayibliklerinden başka, bu kabil acayib cevherler de sonsuzdur ve gemilere gemi yürütmeyi, suya batmayacak şekilde, biçimini, uygun ve ters rûzgârları bildirdi. Yıldızları da gemicilere yol gösterici yaptı. Her taraf deniz olup hiçbir işaret olmadığı zaman, onlarla yolunu bulur. Meseinden daha garib suyun şekil ve görünüşünü İktif ve becrak kılıp cisimlerini (moleküllerini) birtirine bağli olarak yaratmasıdır. Bundan daha acayibi de hayvanların ve bitkilerin hayatının ona bağli olmasıdır. Bir içim suya muhtaç olup da bulamadığın zaman, bütün dünya malını ona değıştiresin ve eğer bir içimi içinde düşümlenip dışarı çıkmazsa, dünyayı veriresin. Hâlıkse deniz acayiblikleri de sonsuzdur.

BİR BAŞKA AYET (ALÂMET)

HAVA VE ORADAKİ ŞEYLER

Hava da dalgalı bir denizdir. Onu dalgalandıran rûzgârdır. Hava, göze görülmeyen ve gözün görmesine engel olmayan İktif bir cismidir. Hava ruhun gıdasıdır. Yeme ve içmeye günde bir defa İhtiyaç düşer. Ama az bir zaman nefes alıp hava gıdası içine ulaşmazsa, ötürün. Oysa bunun farkında değilsin.

Havanın diğer bir özelliği de gemilerin, cisimlerin batmamasını sağlar. Bunun izahı uzundur. Havaya dikkat edin, göze varmadan önce neler yaratılmıştır: Bulut, yağmur, kar, yıldırım ve şimşek gibi. Lâtif hava içinde meydana gelen koyu buluta dikkat et, bazen denizden meydana gelip su baharını taşıır. Bazen beyaz olur ve dağların yanında meydana gelir. Bazen de havanın kendisinden meydana gelir. Ve dağlardan, denizlerden ve çeşme sularından usuk olan yerlere

damla damla ve tedricî şekilde su döker. Her damla doğru bir istikamette kendisine tâyin edilen yere iner.

Böyle ki susuz olan filân toğın suvarılması, kurumağa yüz tutan filân bitkinin tazelenmesi, suya ihtiyacı olan filân tohumun suvarılması, ağaçta kurumaya yüz tutan filân meyvanın içine kal gibi ince damarlar zarafetle nemlik ulaşıp yaş ve taze kalması için ağacın kökünde suvarılması emredilir. Oysa ki, sen Allah'ın lûtufları ve rahmetinden habersiz onu yiyorsun. O damlaların her birinin üzerine, nereye ineceği ve kime nasib olacağı yazıdır. Eğer bütün dünya o damlaları saymayı kalksalar, sayamazlar. Eğer yağmur defaten yağıp geçse, bitkilere tedricî olarak su ulaşmazdı. Yağan damlaların yoluna soğuk havaları gönderip onları kar haline getirir ve stülmüş pamuk gibi parça parça yağdırır. Dağları ona amber yapıp yağın kar orada toplanıp soğuk havada tez erimez. İlkbahar sıcakları çıkınca yavaş yavaş erimeğe başlar. Böylece ihtiyacın miktarı ırmaklar akmağa başlar ve sular yaz mevsiminin şiddetli ısığında mahsuliler üzerine akıp bitkilere gıda olur. Böyle olmazaydı, devamlı yağmur yağması gerekirdi. Bunun da sıkıntısı çok olurdu. Eğer sular tamamıyla aksaydı, bitkiler susuz kalırdı. Karda da nice lûtufları ve rahmet vardır. Belki yerin ve göğün her zerresinde nice fazl ve rahmet vardır. Hepsi hak üzere adâlet ve hikmetle yaratılmıştır. Bunun için Allah Teâlâ: «Gökleri, yeri ve içindekileri oyun olsun diye değil, belki hak üzere ve (gerektiği gibi) yarattım.» (Zahar sûresi, âyet: 38) buyurur.

BİR BAŞKA ÂYET (ALÂMET)

YILDIZLAR

Gökler âlemi, yıldızlar ve bunlarıdaki acayib işlerdir. Çünkü yer ve yerdeki acayiblikler onların yanında basit ve kısıdır. Kur'an-ı Kerim'den birçok yerleri gök âlemini ve yıldızları tefekkür etmeyi emreliyor.

Nitekim Allah Teâlâ: «Gökleri kurumuş bir çatı gibi yarattık. Onlar ise âyetlerimizden yüz çeviriyorlar.» (Enbîyâ sûresi, âyet: 32 ve Gâfir (Mû'min) sûresi, âyet: 57): Ve diğer bir yerde de «Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından büyüktür» buyurur.

Demek ki göklerin melekûtunu ve onun acayib işlerini tefekkür etmen emredildiği. Ancak bu göğün maviliğini ve yıldızların parlaklığına görüp gövünü kapamak demek değildir. Zira hayvanlar da bu kadarını görür. Sana daha yakın olan ve göğe nisbeten bir zerre miktarı bile olmayan kendini anlayamazsan, göklerin melekûtunu nasıl anlarsın?!

O hâlde tedricî olarak terakki edip önce kendini tefekkür edip ondan sonra yeri, bitkileri, hayvanları ve madenleri tefekkür etmelisin. Ondan sonra havayı, yıldızları, ondan sonra arşı tefekkür etmelisin. Bundan sonra da cismîler âleminin dışarı çıkıp ruhlar âlemini te-

tefekür etmelidir. Sonra bulutları ve onun acayibliklerini tefekkür etmelidir. Daha sonra da gökleri, meleklerin, şeytanların, cinlerin değişik makamlarına tefekkür etmelidir. Sonra da gökleri, yıldızları ve onların tertibini, seyr ve hareketlerini tefekkür etmelidir ve onların nasıl olduklarına ve yıldızların sayısına dikkat etmelidir. Onların sayısını kimse bilmez. Onların her biri bir renktedir: Kimi kırmızı, kimi beyaz, kimi yeşil renktedir. Ve kimi küçük, kimi de büyüktür. Sonra onlar çeşitli şekillerdedir: Kimi kuzu, kimi öküz, kimi ağır ve kimi akrep şeklindedir. Böylece belki yeryüzündeki eşya şeklinde gökteki yıldızların örnekleri vardır.

Sonra onların seyr ve hareketleri değişiktir. Bazısı bir ayda devrini tamamlar. Bazısı bir yılda, bazısı oniki yılda, bazısı otuz yılda devrini tamamlar ve en uzunları da otuzaltı bin yılda devrini tamamlar. Tahıl eğer otuzaltı bin yıl döngüsünün ömrü kalıp kayıbet kopmazsa. Demek ki bunların acayibliklerinin sonu yoktur. Yerin bazı hâllerini bildin. Yerle gök arasındaki farkı, onların büyüklüğüne göre düşün; yer bu kadar genişliği ile —ki kimse onun tamamını gezeemez— güneşin yızaltınışta bir kadardır. Bundan güneşle ne kadar uzak olduğu anlaşıyor ki bu kadar küçük görünüyor ve gene ne kadar hızlı hareket ettiği de anlaşıyor ki, yarım saatte bütün dünyaya görünüyor. Bu zaman zarfında kat edilen mesafe yerin yızaltınış milali kadardır.

Bunun için bir gün Resûlullah Cebrîl'den: «Zevâl vakti oldu mu?» diye sordu. Cebrîl: «İlayır, evet» dedi. Resûlullah: «Bu ne demektir,» buyurdu. Cebrîl: «İlayır dediğim zamandan, evet dediğim zamana kadar, güneş beşyüz yıllık mesafe katetti,» dedi. Gökte, yerden yüz defa büyük yıldızlar vardır. Çok yüksek oldukları için böyle küçük görünüyorlar. Yıldızlar böyle olunca yörüngelerinin ne kadar büyük oldukları anlaşılır. Bunlar bu kadar azametleriyle senin gözüne küçük görünüyorlar ki, bunda Allah'ın padişahlığının azametini anlayasın.

Demek ki, yıldızların her birinde bir hikmet vardır. Onların her birinin hareketinde, hızında, dönüşünde, istikametinde, doğupunda, ayrı ayrı hikmetler vardır; Bunlar arasında en açık hikmet güneşin hareketidir. Onun feleğine, büyük feleğe bir meyl verilmiştir. Böylece bazı zamanlarda yakın ve bazı zamanlarda uzak olur. Bunun sebebiyle hava değişir: Bazen soğuk, bazen sıcak ve bazen de mutedil olur. Ve bunun için gece ve gündüz de değişik olur: Bazen uzun ve bazen kısa olur. Eğer onların nasıl uzayıp kısalduklarını anlatmak, söz çok uzar. Bu ilimlerden Allah'ın bize nasip ettiğini bu kısa kitapta anlatmaya kalksak, çok zaman ister.

Bizim de bildiklerimiz ilimler ve vâhiler yanında kısırdır. Bütün âlemlerin ve vâhilerin bildikleri de, peygamberlerin bilgil yanında kısırdır. Peygamberlerin bildikleri de mukarreb meleklerin bilgisi yanında kısırdır. Bunların hepsinden İlmî de Allah Teâlâ'nın ilmi yanında kısırdır. Zaten Allah'ın ilmine nisbeten bunlara ilim demek caiz değildir.

Sübhaneallah! Allah Teâlâ insanlara bu kadar bilgi vermiş iken, hepsinin aklına cehalet damgasını vurup: «Siz ilimden ancak az bir şey verdik.» (İsrâ sûresi, âyet: 85) buyardı.

Bu anlatılanlar, gerçeğin tamamı değil, belki gafletini anlamak için, tefekkürün hâlini boyan etmekten bir nümunedir. Bir defa dünya hükümdarlarından birinin sarayına varıp onu mâsûl ve nakışlı götürsen, nice zaman onun vasfını anlayıp hayret edersin. Oysa ki, daima Allah'ın sarayında duruyorsun ve ondan hayret etmiyorsun. Çünkü cisimler Allah'ın sarayıdır. Sarayın tabanı yeryüzü, tavanı da göktür. O tavanın sütun ve direkleri yoktur. Bu daha çok şaşılarak şeydir. Onun ambarı dağlar ve denizler; eşyası hayvanlar ve bitkiler; lambası güneş; kandilleri yıldızlardır. Bu kandilleri tutan meleklerdir.

Oysa ki sen bu sarayın acayibliklerinden gafilsin. Çünkü bu saray çok muazzamdır ve senin göden çok küçük ve basittir. Bu saray ve acayiblikleri ona sığmaz. Sen, padişahın sarayında yuva yapmış ve kendi yuvasından, gidasından ve arkadaşlarından başka bir şeyden haberi olmayan ve ne padişahın padişahlığı ile, ne onun tahtıyla, ne de oradaki acayibliklerle ilgilenmeyen bir karınca gibisin. Eğer bir küçük karınca derecesiyle kanaat ediyorsan et, etmiyorsan, Allah Teâlâ'nın bahçesini seyretme yolu sana gösterilmiştir. O hâlde dışarı çık ve o bahçeye gir, ıstı gözüyle bak; Allah Teâlâ'nın acayib işlerini görüp hayret ve dehşetle kalırsın.

SEKİZİNCİ ASIL

TEVHİD VE TEVEKKÜL

Bil ki, tevekkül, mukarrebier (Allah'a yakın olanların) makamıdır ve onun derecesi çok yüksektir. Fakat onun ilmi haddisâtında ince ve zordur. Onun ameli (tatbiki) ise daha çetindir. Zira vakı olan işlerde Allah'tan başka bir şeyin etki ettiğini düşünürsen, tevhide noksanlık gelir. Eğer bütün sebepleri ortadan kaldırırsan, şeriate muhalefet etmiş olursun. Eğer sebeplerin de tesiri yoktur deyip sebebiliği inkâr edersen, aklıncı inkâr etmiş olursun. Eğer biraz tesirini düşünürsen, tevhide noksanlık gelir. Demek ki, tevekkülün izahı, hem akla, hem şeriate ve hem tevhide uygun olup hepsini bir araya getirmelidir. Bu da çok zor bir iştir. Herkes bunu anlayamaz. O hâlde biz önce tevekkülün fâziletini, ondan sonra hakikatini, ondan sonra hallerini ve tatbikatını beyan edelim.

TEVEKKÜLÜN FAZİLETİ

Allah Teâlâ herkese tevekkülü emir buyurur ve tevekkülü insanın şart ediyip: «Eğer mü'min iseniz, Allah'a tevekkül ediniz.» (Maide sû-

retti, Âyet: 12) buyurur. Ve: «Allah Teâlâ tevekkül edenleri elbette sever.» (Âl-i İmrân sûresi, Âyet: 159) Âyetiyle tevekkül edenleri sevdiğini buyurur ve: «Allah, kendisine tevekkül edene kâfidir.» (Tubbâk sûresi, Âyet: 3) buyurur. Bunun gibi Âyetler Kur'an-ı Kerimde çoktur.

Resûlullah buyurur ki: «Ümmetleri bana gösterdiler, onların içinde kendi ümmetimi gayet çok gördüm. Öyle ki, dağları, sahraları del-dürmüşlerdi. Bana ram mısın? dediler. Evet dedim. Bununla beraber ancak yetmiş bin hesapsız cennete girer dediler. Onlar kimlerdir? dedim. İşleri büyüye bağlamayan ve İla'ya değil, Allah Teâlâ'ya havale edip ona güvenenler ve Allah'tan başka bir şeye tevekkül etmeyenlerdir.» dediler. Bunun üzerine Ukâşe (r.a.) ayağa kalkıp: «Ya Resûlallah dua et, Cennet-i Allah beni onlardan eylesin» dedi. Resûlullah: «Allahım, Ukâşe'yi onlardan eyle» buyurdu. Birisi daha ayağa kalkıp dua etmesini isteyince: «Ukâşe senden önce davrandı.» buyurdu.

Gene Resûlullah buyurdu ki: «Siz hakıyla tevekkül etseydiniz, Allah Teâlâ, kuşlara rızkını gönderdiği gibi, sizin de rızkınızı gönderirdi. Kuşlar sabahleyin aç, mideleri boş giderler. Akşamları tok ve mideleri dolu dönerler.»

Gene buyurdu ki: «Allah kendisine sığınan kimseyle bütün sıkıntı ve ihtiyacına kâfidir. Dünyaya sığınan kimseyi dünya ile başbaşa bırakır.» İbrahim (a.s.) ısteğe atmak için tutup mançonığa koydukları zaman: «Hasbiyallah ve nimel vekil = Allah bana kâfidir ve o en iyi yardımcısı» dedi. Onu havaya kaldırınca, Cebrâil ona ulaşıp senin bir ihtiyacın var mı? dedi. İbrahim Halli: «Vardır, ama sana değil.» dedi. Böylece «Hasbiyallah...» sözüne göre hareket etti. Bunun için Kur'an'da: «Süfünde vefa gösteren İbrahim'e diye vefalı olarak vasıflandırıldı.

Allah Teâlâ Davud'a (a.s.) vahiy gönderdi ki: «Ey Davud! Beni yardımcı edinen kimseye, bütün yer ve gök ehli hile ve kötülük yapmaya çalışsalar, mutlaka onu, onların hile ve kötülüğünden kurtarırım.»

Said bin Cebir diyor ki, bir defa elimi akrep soktu. Annem efsum yapmak için elimi efsumcuya uzatmamama and verdim. Ben diğer elimi uzattım. Çünkü Resûlullah: «Efsum ve değlama yaptıran mütevekkil değildir» buyurmuştur. İbrahim-i Edhem diyor ki: «Bir rahibe, nereden geçiniyorsun diye sordum. Rızık verenden, nereden gönderdiğini soran, Ben biliyorum» dedi.

İbrahim-i Edhem'e: «Sen daima ihâdettesin, nereden geçiniyorsun?» diye sordular. İbrahim: «Eğrayı yuratan onun rızkını verine» dedi. Harem bin Hayyan Üveyli Karan'ya «Nereye yerleşiyne» diye sordu. «Şam'a yerleş» dedi. Harem: «Orada geçim nasıldır?» dedi. Üvey: «Eğile kâfilere yatkınlık olsun. Bunlara şükke karışmıştır, nasihat fayda vermiyor.» dedi.

TEVEKKÜLÜN TEMELİ OLAN TEVHİD

Bil ki, tevekkül kalbe hâllerinden bir hâldir ve imanun semeresi-
dir. İmanın şubeleri çoktur. Birisi de tevekküldür. İman iki çeşittir:
Biri, tevhide olan imandır. Diğer de, kemâl-i sîruf ve kemâl-i rahme-
te olan imandır. Tevhâdin imahu usundur. Onun ilmi, diğer ilimlerin
sonudur. Ancak bîs tevekkülün beyanı için gerekli olan tevhidî bur-
da anlatılacaktır.

O hâlde bil ki, tevhidin dört derecesi vardır. Onun özü vardır ve
âzîsinin de özü vardır ve onun kabuğu vardır ve kabuğunun da kabu-
ğu vardır. Demek ki, iki özü ve iki kabuğu vardır. O, taze ceviz gibidir.
Taze cevizin iki kabuğu ve içi olduğu herkeşçe bilinmektedir. Özü-
nün de özü yağıdır.

Tevhâdin birinci derecesi, dilîyle «Lâ İlâhe illallah» deyip kalbiy-
le buna inanmamaktır. Bu münâfıkların tevhididir.

İkinci derecesi, «Lâ İlâhe illallah» kelimesinin mânasına, ya tak-
litle inanır, Cahillerin inancı gibi. Yahut delilin isbatıyla inanır. Ke-
lâm âlimlerinin inancı gibi.

Üçüncü derece, müşahede ile bütün kâinatın bir anıdan olduğu-
na, failin bir olup hiçbir kimsenin ilmi ve tesiri olmadığına inanmak-
tır. Bu iman, kalbe parlayan bir nurdur, bununla müşahede hasıl
olur. Bu iman, cahillerin ve kelâm âlimlerinin inancı gibi değildir. On-
ların inancı, ya taklit hâsiyle, yahut delil hâsiyle kalbe vurulan bir
bağdır.

Amma müşahede ile olan iman, ki kalbin işirahı ve bağıın kalk-
masıdır— başka yolla olan imandan üstündür. Çünkü padişahın sa-
rayda olduğunu filân kimse haber verdi diye zorla kendini buna inan-
dıran kimse ile —ki bu cahillerin taklidi imanın misalidir. Onlar an-
ne babalarından böyle duydukları için böyle inanırlar— padişahın sa-
rayda olduğunu delil ile, meselâ, malîyet hizmetçilerinin saray kapı-
sında beklemeleriyle inanan kimse —ki bu kelâm âlimlerinin delil ile
olan imandarcının misalidir— ve padişahın sarayda olduğunu müşahe-
de ile inanan —ki bu da âriflerin imanının misalidir— kimse arasın-
da açık farklar vardır. Âriflerin tevhidî, çok yüksek bir derecedir. Bu
hem mahlûkat, hem Hallık'ı görüp mahlûkatın Hallık'tan olduğuna
inanmakla olur. Demek ki bu, çokluktan, ayrılıktan ve her türlü kâ-
fîkten sıyrılıp birlik ve vahdet dairesine bakanların imanidir.

Dördüncü derece, iman ve tevhidin kemâl derecesidir. Bunun sa-
hibi, birlikten başka bir şeyi görmeyip her şeyi bir görüp bir anlar.
Bu müşahede ile ayrılığın ilgisiz yoktur. Tasavvutçular bu dereceye
«Tevhîdde fenâ» derler. Nûtekim Hüseynî Hallac, Havass'ı çözüde geçeri-
ken görüp burada ne geziyorsunuz? deyince, Havass: «Tevekkülde yağı-
mı sağladığınızı için geçerin», dedi. Hüseynî: «Bütün ömrümü, içi-
nin tasahhüyle geçirirsen, tevhibde fenâyı nasıl kavuşursun?» dedi.

O halde anlatılan makamlar dörttür: Biri münafıkların tevhididir ki, o, kabuğun kabuğudur. Cevdin dış kabuğu acı olup yenmediği gibi ve içine nazaran yeşil olup güzel görüldüğü gibi ve ateşe atarsan tütüp ateşi söndürdüğü gibi ve evde saklarsan, yer ılgal etmekten başka yararı olmadığı gibi ve ancak iç kabuğu taze tutmak ve ıstıktan korumak için birkaç gün gerekli olduğu gibi, münafığın tevhid-i dî de, kendisini kılıçtan korumaktan başka bir şeye yaramaz. Zira zahiri imania kılıçtan kurtulmuş olur.

Ama ruh gidip beden kalınca o tevhidin hiçbir faydası kalmaz. Ve cevzin iç kabuğu faydasız olmayıp ateşe yanmağa yaradığı ve içini koruduğu ve fakat cevzin içi yanında önemsiz ve basit olduğu gibi, cahilin ve kalâm âliminin tevhid-i dî de, onların içini, yâni canlarını cehennemî ateşinden korur. Ve cevzden maksat kabuklar değil, onun içi olduğu ve haddiâtlında önemli olup fakat yağın nazaran saf olmadığı gibi, üçüncü derecedeki tevhid de, ayrılık ve çokluktan uzak değildir.

O halde tevhidin kemâlî dördüncü derecedir ki, onda Hak'tan başka bir şey kalmaz ve birlikten başka bir şey görünmez. Mattâ kendini bile unuttur ve müşahedeye göre başka şeyler yok hükmünde olduğu gibi, kendisi de yok hükmünde olur.

MÂRİFET DERECELERİ

Eğer bir kimse derse ki, «bu mârifetin dereceleri sonçur. Bunları açıklamak gerekir. Eyyaya vahdet nazariyle nasıl bakılır. Oysa ki, gün, yer ve onlarda mevcut olan çeşitli mahîlâkatın bir olması mümkün değildir.» Ders ki, dî ile olan münafığın tevhidini ve kalb ile olan cahilin tevhidini ve delîl ile olan kalâm âliminin tevhidini anlamak mümkündür. Zorluk, sonuncu tevhiiddir. Tevekkülün be dördüncü tevhide ihtiyacı yoktur. Belki ona üçüncü tevhid bile kifayet eder. Dördüncü tevhidî taimayanlara ifade etmek zordur. Ama şu kadarını bilmelidir ki, bazı şeyler arasında bazı yönlerden irtibat olabilir ve o irtibat sebebiyle hepsi bir şey hükmünde olabilir.

Arif olanların gözüne o irtibat yâni galib olunca, hepsini birlik safası üzerinde görmüş oluyor, çokluk ve değişik görmüyor. Nitekim insan haddiâtlında et, deri, el, ayak, mide ve diğer gibi çeşitli şeylerden teşekkül ettiği halde, mânada bunların tamamı bir şahıstır.

Meselâ: Bir kimseye, ne gördün diye sorsalar, bir şahıstan başka bir şeyi görmedim, der. Onun dediği şahıs, adı geçen aşıklardan teşekkül eder. Ve eğer ne düşünüyorsunuz? deseler, birşeyden başka düşünmüyorum. Sevgilimi düşünüyorum, der. Demek ki onun bütün varlığı sevgili ile olmuş olur. Mârifette bir makam vardır. O makama erişen kimse, bütün eyyayı birbirine bağli görür. Şöyle ki, hepsini bir canlı gibi görür ve kâinatın birbirine nisbeti, meselâ: Gük, yer ve yıldızların birbirine nisbeti, bir canlının aşıklarının birbirine nisbeti gibi olur.

Bu, «Şüphesiz Cenâb-ı Allah Ademi kendi sûreti üzerinde yarattı,» sözünü anlamayan kimsenin aklına sığmaz. Bu kitabın unvanında bu hususa biraz işaret edildi. Bu konuda sözü kısa kesmek daha iyidir. Çünkü bu, delillerin delillik zincirini hareket ettirir. Herkes buna anlayamaz.

Filâde tevhid olan üçüncü tevhid, İhyâ kitabında tafellâtiyle anlatılmıştır. Orun ehlinde isen, oku. Şükür bahsinde anlatılan miktâr, buna için yetiştir.

Meselâ: Bu ki, ay, güneş, yıldızlar, bulutlar, yağmurlar ve sebeb olarak düşündüğün her şey, kâlibin elindeki kalem gibi, Allah'ın kudretine musahhar'dır. Bunların hiçbirî mânasız vakti gelmeden gereğinden fazla hareket etmez. Bunlara bir şeyi isnat etmek gibi yanlış olur. Fakat dikkat edilecek şey insanların ihtiyarıdır. Çünkü insanın elinde bir şey olduğu ve bîr tasarrufa sahip olduğu sanılır. Bu da yanlıştır. Zira insan haddisâtında mecburdur. Nitekim insan hâllerinin kudrete bağı olduğunu daha önce anlattık. Yâni dilediğini kudret vasıtasıyla yapar. Kudret de iradeye bağlıdır. İrade de yaratılmakta meydana gelir. Eğer irade yaratılmasa, o şey vücuda gelmez. Yoksa gelmez. O hâlde kudret iradeye musahhar'dır ve irade anahtarı da onun elinde değildir. Demek ki hiçbir şey onun elinde olmadığı gibi anahtarı da onun elinde değildir. Demek ki hiçbir şey onun elinde olmamasıdır. Bunun tamamı, insana isnat edilen hareketlerin üç kısmı olduğuna bilmekle anlaşılır.

1 — Tabii (fiziki) hareketlerdir. Meselâ insan suya basarsa, batar, suyu birbirinden ayırır.

2 — Zaruri hareketlerdir. Meselâ: İnsanın zaruri olarak nefes alması gibi.

3 — İhtiyari hareketlerdir. Meselâ: Konuşmak. Bu zaruri değildir.

Tabii hareketlerin insanın elinde olmadığı aşiktur. Çünkü suya basan insan mutlaka batar. İster batmak istesin, ister istemesin. Suya atılan bir taşın, kendi hareketiyle değil, belki ağırlığından dolayı zaruri olarak suya batması gibi.

Zaruret ile yapılan hareketler ise, meselâ: Nefes almak düşündürsen, o da insanın elinde değildir. Çünkü insan nefesini tutmak istese de tutamaz. Çünkü öyle yaratılmıştır ki, nefsin iradesi daima kendisinden hasıl olur. İster arzu etsin, ister etmesin. Bir kimse, birinin gözüne iğne batırmak istese, zaruri olarak (elinde olmayarak) gözü-nü kapar. Kapatmak istemese de, yapamaz. Çünkü öyle yaratılmıştır ki, o irade onda hasıl olur. Tıpkı suya bastığı zaman zaruri olarak batacak vasıfta yaratıldığı gibi. O hâlde insanın her iki çeşit hareketi de mecburi olduğu anlaşılır.

Ama gitmek, gelmek ve söylemek gibi ihtiyari hareketleri anlamak güçtür. Çünkü bunları istese yapar, istemese yapmaz. Fakat şu husus bilinmelidir ki, insanın bu hareketleri yapmak istemesi, ancak aklın bunun yapılmasına faydalı görüp yapılmasına hüküm verdiği

vakit olur. Bazen akıl bu şekilde hüküm etmesi düşünmeye bağılı olur. Düşünüp de faydalı olduğu hüküm verince, mecburi irade hazır olup azken hareket etmeye başlar. Tıpkı, iğne gövüne batırılmak istenildiğinde mecburi olarak gözü, insanın kapamaması gibi. Fakat iğnenin göze zararlı olduğu açıkça bilindiği için, göz kapamaması faydalı olduğu daima akıldan hazır olup böylece bilindiği için, ayrıca düşünmeye ihtiyac yoktur.

Demek ki, burada fayda düşünmeden irade meydana gelir. İradeden de kudret doğar ve mecburi göz kapamak hareketini yapar. Düşünmeye ihtiyac duyulan yerde de, düşünmeden çıkınca, böyle olur ve iradenin tesadük ettiği hareketi meydana getirir. Bu, şuna benzer ki, bir kimse, birini dövmek için değneği kaldırırsa, tabiatıyla adam kaçır. Bir uçurum kenarına geldiğinde, kolay ayrılabileceğini bilse, sıyrar. Soğramanın zahmeti, değnek zahmetinden büyük olduğuna bilse, yerinde durup değnek zahmetine rıza gösterir. Çünkü hareket iradeye bağlıdır. İrade de fayda mülâhaza ettiği tarafa bağlıdır. Bunun için bir kimse, eli ve bacağı olduğu hâlde intihar etmez. Çünkü eli kudreti iradeye bağlıdır. İrade de, akıl, bu işi yapmaktan caledir ve bunda fayda vardır diye hüküm etmesine bağlıdır. Akıl da bu hususta mecbur değildir. Çünkü bir şeye gibidir; karşılaştığı her şeyin resmî kendisinde teşekkül eder. İntihar etmek faydalı olmayınca intihar etmek fikri akıl aynasında şekil bulmaz. Ancak dayanamayacağı ve intihar etmeyi daha iyi gördüğü bir belkaya uğradığı zaman, bunu göze alır.

Demek ki bu hareketlere ihtiyari demeleri, onların faydalı olması düşünülmekle anlaşıldığı içindir. Yoksa ihtiyari hareket yapmak mecburiyeti ortaya çıkınca, nefes almak ve göz kapamak mecburiyeti gibi olur. Bunların mecburiyeti de, suya batmak mecburiyeti gibidir. Bu sebebler tamamıyla birbirine bağlıdır. Sebebler zincirinin halkalarını çoktur. Onun ismi İhyâ kitabında yapılmıştır. İnsanda olan kudret ise, o zincirin halkalarından biridir. Bu, biraz kudretle ilgili olduğu için, kendisinin elinde bir nevi serbest olduğu sanılıyor. Oysa ki, bu açık bir hatadır. Çünkü kudretin seninde ilgili onun mahallî ve geçiş yeri olduğundan fazla bir şey değildir. Demek ki insan, kendisinde yaratılan ihtiyar ve kudretin geçim yoludur. O hâlde insan ağaç gibidir. Rüzgâr eserse, sallanır. Fakat ağaçta kudret ve irade yaratılmadığı için ve kudret ve irade mahallî olmadığı için, bu hareketin mecburiyet ve zaruretli ağıttır.

Allah Teâlâ herşeyi yaratırken ilâhî kudret bir şeye bağılı olmadığı için, onun ilmine ihtira (yoktan varetme) denildi. İnsanın hareketi ise, ne ağaç hareketi gibi, ne de Allah Teâlâ'nın ilmi gibidir. Çünkü insanın kudret ve iradesi, harice bağılılığı olup harici sebebler de onun elinde olmaması hasebiyle, Allahın ilmi gibi olmaz ki ona da ihtira (yoktan varetme) denilsin. İnsan kudret ve iradenin mahallî olunca onun hareketi ağaç hareketi olmaz ki, ona açık zaruret denilsin. Belki insanın hareketi başka bir kısımdır ve ona başka ad verip

kesh demişlerdir. Bundan anlaşıldı ki, insanın hareketi gerçi ihtiyariyledir, fakat dileyip dilememekte mecbur olunca, onun elinde bir şey kalmamış olur.

MÜKÂFAT VE CEZA

Durum böyle olunca, niçin mükâfat ve ceza olur? Ve şeriatın ne faydası olur? Zira hiçbir kimsenin elinde bir şey kalmamış olur diye sual edilirse, deriz ki, bu, tevhid ve şeriatın birbirine karşı olduğu bir yerrdir. Bu iki derya arasında çok sayıf kimseler boğulmuşlardır. Bu tehlikeden ancak su üstünde yürüyenler veya hiç olmazsa yüzebilen kimseler kurtulabilir. İnsanların çoğu, boğulmamak için salâmeti bu denize girmemekte buldular. Avam insanlar bu denizden hiçbir şey anlamazlar. O hâlde onlara acıyıp merhamet etmek, onları deniz sahiline götürmemek ilâdır. Çünkü aniden boğulabilirler. Tevhid deryasına girenler, çoğunlukla yüzmeye bilmediklerinden dolayı boğuldular. Hattâ suya yüzmeyen nasıl olduğunu bile anlayamadılar ki, yüzmeyi öğrensünler. Yahut suya yüzmeyi bildüklerini sanıp aldandılar. Onun için, suya yüzmeyi öğrenmeye talip olmayıp bu deryada boğuldular. Çünkü onlar: «Bismâ elimizde bir şey yoktur. Hepsi O (Allah) eder. Şekavetine hüküm edilen kimse çalıp çabalamakla şekavetten (kötü halden) dönmeyi ve saadetine hüküm edilen kimsenin de, çalıp çabalamaya ihtiyacı yoktur,» dediler. Bütün bunlar cehalet, dalâlet ve helâk sebebidir. Gerçi bu hususların hakikatini kitaplara yazmak caiz değildir, fakat söz buraya gelmiş iken bir nebze beyan edilmelidir:

Bil ki, mükâfat ve ceza niçindir? diye yapılan sualin cevabı şudur ki, mükâfat ve ceza; bir kimsenin senin kötü amelinden dolayı sana karşı intikam almak kaadiliyle cezalandırman, yahut senin ameline sevinip seni mükâfatlandırmam demek değildir. Zira bu halâletler, ilâhî sıfatlardan usaktır. Fakat vücud karışımından kan, safra veya başka karışımlar senin içinde galebe ettikleri zaman hastalık denilen bir şey doğduğu ve ilâkların galebe etmesi halinde sıhhat denilen bir şey meydana geldiği gibi; şehvet ve kuzgunluk sana galip olup sen onların esiri olursan, bundan canına bir ateş düşüp seni helâk eder.

Durum için Resûlullah buyurur ki, «Gazab bir ateş parçasıdır.» Aklî nuru kuvvetlenince, şehvet ateşini teskin edip söndürdüğü gibi, iman nuru da cehennem ateşini teskin edip söndürür. Hattâ cehennem ateşi, mû'mine hitab ederek: «Ey mû'min, geç; senin nurun benim ateşimi söndürdü,» diyecektir. Cehennem, iman nurundan feriyat etmez, söz ile olmayıp ona dayanamayıp hizmete uğramasıyla olduğu gibi, şehvet ateşinin hizmete uğraması da aklî nuru ilâdır. Demek ki sana dışardan bir azap yaratmazlar, belki senin içinden yaratırlar.

Nitekim hadîs-i şerifte: «Cehennem azabı, dünyadaki amellerini-
zi size geri çevrilmesinden başka bir şey değildir,» buyrulur. Eğer
İlm-i yakîn ile bilseydin, onları kendinde görürdün. Nitekim Âyet-i ke-
rimede: «İyayr, İlm-i yakîn ile bilseydin, şübhesiz cehennemü görür-
dünda,» (Tekvîr sûresi, Âyet: 5-6) buyruldu.

O hâlde bil ki, ortada kurgunluk ve intikam yok İken, hasta-
lığa, hastalık ölüm ve ölüm de mezarı girmesine sebep olduğu gibi,
günah ve şehvet de kalbi hasta eder ve o hastalık onun ateşi olur ve
o ateş, dünya ateşi cinsinden değil, cehennem ateşi cinsindedir. Mük-
nata, mücahese (aynı cinsten olma) hükmü ile demiri kendine çek-
tiği gibi, cehennem de cehennemlik olan kimseyi —aralarında kurgun-
luk yok İken— kendine çeker. Sevaib hükmü de böyle bilinmelidir.
Bunun islahı uzundur. Bu, mülkâfât ve azab niçindir? diye yapılan
sualin cevabıdır.

Şariat niçindir ve peygamberleri göndermekten fayda nedir? su-
alının cevabına gelince, bil ki, bu da Allah tarafından bir çeşit kahr-
dır. İnsanları kahr zinciri ile cennete götürmek içindir. Nitekim Ra-
sûlullah buyurur ki: «Zincilerle cennete götürülen insanlar ne ga-
ribtir.» Ve gene kahr kemendisiyle insanları cehennemden alıkoymak
içindir.

Nitekim Rasûlullah buyurur ki: «Siz pervâne (kelebek veya çe-
kirge) gibi kendinizi ateşe atmaya çalışıyorsunuz. Ben ise kuşakna-
dan tutup sizi geri çekiyorum.» O hâlde bil ki, Allah Teâlâ'nın kahr
zincirinin halkalarından biri de peygamberlerin sözcüğüdür. Çünkü on-
ların sözcülerinden marifet doğar, onlarla doğru yol, eğri yoldan ayrıl-
dılır. Onların korkutma ve tehdidinden de korku doğar. Bu marifet
ve korku; akıl aynasındaki tozu temizler. Böylece âhiret yolunu seç-
mek ve âhiret yolunun dünya yolundan hayırlı olduğu hükmü, o ay-
nada görünür. Bundan da doğru yolda yürümenin tadeti doğar. İra-
deden de azâlar harekete başlar. Çünkü azâlar, istek ve isteksizlik ir-
adesinin emrindedirler. Demek ki, bu zincir ile seni cehennem ateşin-
den koruyup Cennete sevkederler. Peygamberler, sağında bir çayır ve
çimen olup sonunda da, içinde sayısız kurtlar ve yarıcı hayvanlar bu-
lunan bir mağaradaki koyun sürüsü çobanına benzerler ki, çoban o
mağaranın önünde durup elindeki sopasını sallar. Koyunlar çobanın
korkusundan geri dönüp mağaradan uzaklaşır ve bu çayır çimenliğe
düşerler. Peygamberleri göndermenin hikmeti budur.

Şekavetine hükmedilmiş İse, çalışmanın ne faydası olur sualinin
cevabına gelince; gerçi bu doğru bir sözdür, fakat bir yönden yanlış-
tır ve helâke sebep olur. Zira şekavetine hükmedilen kimsenin âlâmeti,
bu sözün kalbine gelmesi ve bu sebeble çalışıp çalışmaktan «
çekmesi»dir.

Meselâ: Açlıktan ölmesine hükmedilen kimsenin âlâmeti, onun
kalbine, eğer ezelde benim aç kalmama hüküm olansın ise ekmeğe
aramam ne fayda verir diye düşünüp elini ekmeğe uzatmayıp onu ye-
memesidir. Böylece zaruri olarak açlıktan ölür. Yine eğer bir kims-

nin fakirliğine hükmedilmiş ise, ziraat edip tohum ekmenin ne faydası vardır? diye düşündür ve tohum ekmek. Saadetine hükmedilen kimseye de saadet yolu gösterilmiştir. Zenginliğine hükmedilen kimseye ziraat ve ticaret yolları gösterilip çalıp rısk arar.

Böyle hükmeden hâkim yerinde hüküm etmiştir. Boşuna hüküm etmemiştir. Her şeyi sebeblere bağlayıp herkesi ne için yaratmış ise, onun sebeblerini ona kolaylaştırmıştır. Bu demek değildir ki, o hususu ona sebebihtir olarak verir. Bunun için: «Çalışmaz, herkes ne için yaratılmış ise, ona muvaffak olur,» buyurulmuştur. Zorla sana yüklenen ameller ve hâllerin, akibetin hayırlı olmasına sana müjdelar. Sana dersine çalıp tekrarlama isteği galib olursa, bunu, saadet önderliğine müjde bil. Bu çalıpmaları tamamıyla yaparsan, ebedi saadeti bulursun. Eğer sana tembellik ve gaflet galib olursa ve kalbine, eğer eselde benim cehaletime hükmedilmiş ise, benim çalıp tekrarlamam ne fayda verir, düşüncesi geirise, kendi cehaletinin fermanını okumuş olursun. O hâldde âhireti dünyaya kıyas etmekle hiçbir zaman önderlik (imamet) derecesine ulaşamayacağına bil.

Ayet-4 kerîmede: «Hepinizin yaratılıp dünyaya getirilmesi ve âhirette tekrar diriltilmesi, yalnız bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir.» (Lokman sûresi, âyet: 28). Yine «insanın hayat ve ölümlü birdir,» (Câsiye sûresi, âyet: 21) buyrulurda. Bu hâlleri öğrenince, yapılan itirazların üfû de kâfkar ve tevhihte karar bulur.

Bil ki, şeriatla akıl ve tevhih arasında, basiret gözünü açıp bakınlar için hiç tenakus yoktur. Bu makam da bundan fazla uzatılmaz. Çünkü bu kitab uzun sözlerle müsalet değildir.

TEVEKKÜL İLE İLGİLİ OLAN İKİNCİ İMAN

Bil ki, tevekkül iki çeşit imana mebnidir: Biri tevhihtir ki, anlaşıldı, ikincisi, Allah Teâlâ'yı, yaratıcı, besleyici, bütün eşyanın maliki, lütuf ve merhamet ve hikmet sahibi, insandan, tut sıvrısına ve karıncaya kadar herşey hakkında anmenin çoçağına olandan daha çok inayetli bilmek ve onun şefkatli olduğuna inanmaktır.

Nitekim hadiste gelmiştir. Bil ki, âlem ve âlemlerde olan bütün eşya, güçsüzlük, lütuf ve hikmetle, âlemlerde başka türlü bir yaratılış mülahûn olmayan bir şekilde yaratılmışlardır. Eğer bütün yeryüzünün âlimleri toplansalar ve tam akıl ve idrakle araştırsalar; kâinatta bulunan bir küle ucu, yahut bir sıvrısına kanadı için, daha küçük, yahut daha büyük veyahut daha güzel olmalıydı, diyemezler. Herşeyin gerektiği gibi olduğuna bilirler. Çirkin olan şeyin kemâlî çirkinliğindedir. Eğer çirkin olmasaydı, eksik olup bir hikmet bulunmamış olurdu. Mesele: Bir kimse güçsüzlüğün kıymetini bilmeyip güçsüzlükten rahatlık bulmazdı. Zira eksik olmasaydı, kâmil olmaz ve kâmilin kemâlden lezzet alması da olmazdı. Çünkü kemâl, kâmilî ve eksikî birbirine kıyas etmekle bilinir.

Nitekim dünyada baba olmazsa çocuk olmaz ve çocuk olmazsa baba olmaz. Zira bunlar birbirine mukabildir ve mukabele de iki şey arasında olur. Mukabeleye mübail olan şeylerde ikilik olmazsa, onlar da bätül olup ortadan kalkar. Bili ki, gerçik işlerin hikmetinin insanlara gizli olanı daha iyidir; fakat kullar, Allah'ın hükmünün hayırlı ve lâzım vechiyle olduğuna inanmalıdırlar.

O hâlde âlemde olan hastalık, âcizlik, hattâ küfür, günah, noksanlık, helâk, deri ve sıkıntı, her birinde bir hikmet vardır ve her biri gereği gibi olmuştur. Allah fakiri, iyiliği fakirlikte olduğu için fakir yaratmıştır. Eğer zengin olsaydı helâk olurdu. Zengin yarattığı kimsenin iyiliği zenginliktedir. Bu da tevhid gibi büyük bir deryadır. Bu derya kader sırrına bağlıdır. Kader sırrını da açıklamaya izin yoktur. Bu deryaya dalarsanız, sız çok uzar. Fakat hepinin başı, Allah tarafından yaratılan her şeyin yerinde ve hikmetle olduğuna inanmaktır. Bu imana tevekkülün ihtiyacı ve bağlılığı vardır.

TEVEKKÜLÜN HAKİKATI

Bili ki, tevekkül gövül hâllerinden bir hâldir ve Allah Teâlâ'nın tevhdine ve kemâl-i lûtfuna olan imanun semeresidir. Orun asıl mânâsı, kalbin vekile itimadı, onu sabit ve sadık bilip onunla rahat bulmasıdır. Yâni rızka gövül bağlamayıp sebeblere hâsıl gelmekle iktisamesel, belki rızka kendisine ulaştıran Allah'a gövül bağlamalıdır. Bu, şuna benzer ki, bir kimse birî hakkında bir dâva açsa, o dâvanın halli için bir vekil gönderir. Eğer onun gönderdiği vekilin üç çeşit sıfatına inanırsa, vekile itimat edip emin olur.

O sıfatların biri, vekilin bütün hile yollarına tam anlamıyla bilmesi; ikincisi, bildiği şeyleri açıklayabilmesi. Bu da iki şeyle olur: Kalb kuvveti ve dil fesahatidir. Çünkü bazı kimseler her şeyi bilir, fakat kalb kuvveti, yahut dil fesahati olmadığı için açıklayamaz. Üçüncüsü, vekilin müvekkile iyice acıyıp hakkını korumayı candan arzu etmesidir. Müvekkil bu üç şeye inanırsa vekilden emin olduğu için ona güvenip kendî yapacağı hileleri bırakır.

Bunun gibi «Allah bize yetişir. O ne güzel vekildir.» (Âl-i İmrân sûresi, âyet: 173) sözünün mânasını anlayan, dünyada olan bütün varlıkların Allah Teâlâ'nın olduğuna, ondan başka fail-i mutlak olmadığına, bununla beraber onun ilim ve kudretinde esla noksanlık olduğuna ve Allah Teâlâ'nın rahmet ve inayetinin sonsuzluğuna inanan kimse, Allah'ın faal ve inayetine candan güvenip hile ve tedbiri bırakır; rızıkla mukadder olduğuna, zamanında kendisine ulaşacağına, onun hâl ve hareketlerinin Allah'ın faal ve keremine gerektirdiği şekilde hâsıl olacağına bilir.

Bazen insana bu yakın hâsıl olur, fakat insanın tabiatında korku galib olduğu için cesaret edemez. Zira insan yakini ile bildiği her şeye itaat etmez. Belki bazen olur ki, yakinen yanlış bildiği şeye itaat

eder. Meselâ: Bir kimse tatlı yerken, birisi ona pislîğe benzeter, bunun yalan olduğunu bildiği hâlde, etkilenir ve yiyemez. Ve gene ötündün cansız ve hareketsiz olduğunu bildiği hâlde, onunla yalnız olarak bir yerde yatmaya cesaret edemez.

O hâlde, mütevekkil kimseye hem yakın kuvveti, hem de kalb kuvveti gereklidir. Böylece kalbin kararlılığı zâil olup rahatlık ve itimat hasıl olur. Kalpte kararlılık olup rahatlık ve himmet olmadıkça mütevekkil olmas. Çünkü tevekkül, kalbin her işte Allah'a güvenmesidir. İbrahim Hallî'nin iman ve yakîni tam olduğu hâlde: «Allah'ım, ölümleri nasîl dirilttiğini bana göster,» dedi. Allah Teâlâ: «İmanmadım mı?» buyurunca: «İmanedim. Fakat kalbimin rahat etmesi için istedim,» dedi. Zira başlangıçta, kalbin rahatı, his ve hayale tâbî olur. Hayâl ve his son bulunca, kalb de onlarla hasıl olan yakîne tâbî olup zahîrî mülâhazeye ihtiyacı olmas.

TEVEKKÜLÜN DERECELERİ

Bil ki, tevekkülün üç derecesi vardır:

Birinci derecede olan: Davasına gayretli, seki, konuşkan, cesur ve şefkatli bir vekil tutan kimse gibidir. Bu vekilinin bu hâllerine gövendiği için emin olur.

İkinci derecede olan: Çocuk gibidir. Kendine ne olursa, annesinden başka kimseyi bilmez. Acıkınca annesini çağırır. Korkunca annesine sarılır. Çünkü çocuk tabiatı budur. Bu hâl tekelîf ve ihtiyar ile olmaz. Bu tevekkül, bu işle tamamıyla daldığı için kendi tevekkülünden habersiz olan mütevekkilden sâdir olur. Fakat birincisi, tevekkülü tekelîf ve ihtiyar ile elde ettiği için, tevekkülden haberi vardır.

Üçüncü derecede bulunan: Tıkayıcının elindeki ölüye benzer. Kendini eseli kudretin elinde bir ölü gibi hareket etmekte görür. Bir işle karşılaşınca, onun için vekili çağırmas. Yâni kendisine bir şey olursa annesini çağırır çocuk gibi olmas. Belki annesini çağırmadığı hâlde annesinin kendisini görüp yardımına koştuğuna inanan bir çocuğa benzer.

O hâlde tevekkülün birinci makamı ihtiyar ile olur. Ancak ihtiyar, vekilin âdet ve prensibinden anlaşılan hususları hazırlamakla olur. Meselâ: Eğer vekilin âdeti, müvekkil gelip dosyayı hazırlamadan dâva açmamak ise, müvekkil bunları yerine getirmelidir. Bunları yerine getirdikten sonra onun görevi, vekilin yapacağı işi beklemektir. Sonra ne olursa, vekilden bilir ve dosyanın hazırlanmasını da vekilden bilir. Zira dosyanın hazırlanmasının gerekli olduğuna vekilin ihtarıyla anlaşıp olur.

O hâlde tevekkülün bu makamında bulunanlar ticaret ve ziraatla el çekmez ve Allah'ın kanun ve âdeti olan zahîrî sebepleri bırakmaz. Belki bunlarla tevekkül eder, yalnız ziraat ve ticaretle güvenmez, ziraat ve ticaretle maksadına kavuşmak için yalnız Allah'ın fazlına güvenir. Şöyle ki, bütün hareketlerin ve ziraat ve ticaret sebeplerinin

Allah Teâlâ'nın zevkiyle olduğunu bilip Allah'ın hidayetini onları yapmaya vesile hikmet edip hepsini Allah'tan görür ve ondan bilir.

Mütekim bunun izahı gelecektir. «İlâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh» sözünün anlamı da budur. Çünkü insanın hareketleri, kuvvet ve kudreti kendi elinde olmayıp Allah'ın kudretinde olursa, herşeyi ondan bilir. Velhasıl mütevekkil, ancak işleri sebeblere bağlamayı fikrinden çıkarıp uzaklaştıran ve Allah Teâlâ'dan başka bir şeyi görmediği zaman mütevekkil olur.

Tevekkülün en yüksek derecesi, Bayezid-i Bestami'nin buyurduğu derecedir. Ebû Müsâ-yı Dehilî, ona tevekkül nedir? diye sordu. Bayezid: «Sen nasıl bilirsin?» dedi. Ebû Müsâ dedi ki: «Büyükler derler ki, tevekkül; mağada ve sulunda yılanlar ve ejderhalar bile olsa, kaifinin hiç hareket etmemesidir.» Bayezid: «Bu kolaydır. Belki tevekkül cebennemlikleri azabta, cennetlikleri de nimetler içinde görüp de aralarında ayırım yapmamaktır. Eğer ayırım yaparsa, tevekkül etmiş olmaz.»

Ebû Müsâ'nın beyan ettiği mâna, tevekkülün yüksek derecesidir. Tevekkül makamında korunmamak şart değildir.

Ezra Ebû Bekir (r.a.) mağarada yılan deliğine okşesini koydu. Halbuki Ebû Bekir o anda mütevekkil idi. Fakat yılanın değil, yılan yaratandan korkuyordu. Ezra Allah Teâlâ kuvvet ve hareket vermezse, yılan yerinden kıpırdamaz. «İlâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh» sözünün mânasına, bütün egrada mütevekkil olanlar görür. Bayezid'in buyurduğu husus ise, tevekkülün aşı olan imana iştettir. O iman çok kıymetlidir ve Allah'ın adalet, hikmet, fazl ve rahmetine olan imandır. Bu imanın mânası, Allah tarafından yaratılan her şeyin gereği gibi ve lâzıkı vechiyle yaratıldığına inanmaktır. Bu itibarla azab ve rahmetin arasında ayırım yapılmaz.

MÜTEVEKKİLİN AMELLERİ

Bili ki, tevekkülde bütün makamlar üç esas üzerine kurulmuştur: İlim, hâl ve amel. İlim ile hâl beyan edildi, amel kaldı. Bana kimseler tevekkülün, bütün işleri Allah'a havale etmek, kendi ihtiyarıyla hiç bir şey yapmamak, yani hiç çalışmamak, yararına bir şey koymamak, yılanın, akrepten, arılandan ve kurttan kaçmamak ve hastalanınca ilaç almamak olduğunu sanır. Bunların hepsi hatâdır. Çünkü hepsi şeriate aykırıdır. Oysa tevekkül şeriat üzerine kurulmuştur.

O halde tevekkül şeriate nasıl aykırı olur. Belki insanın ihtiyarı, ya mülk olmadığı mahalde etmekte, yahut mülk olduğuna korumakta, yahut kendisinde olmayan zararı defetmekte, yahut mevcut olan zararı kaldırmakta olur. Buralardan her birinde tevekkülün bir hikmeti vardır. O halde bu dört makamı mutlaka açıklamak gerekir:

Birinci makam: Mâl kazanmak ve menfaatin celdi beyânındadır. Bu üç derecedir:

Birinci derece: Allah'ın koyduğu yoldur ki, bunsuz maksat hasıl olmaz. Bu itibarla bundan el çekmek, badalalık ve deâlik olur, tevekkül olmaz. Meselâ: Bir kimsenin yemeğe el uatmayıp ağzına lokma almaması ve: «Allah Teâlâ yemeğe de beni doyurabilir, yahut yemeğe hareket verir, kendiliğinden benim ağzıma girer» demesi. Yahut evlenmeden ve cinsel münasebette bulunmadan Allah bana çocuk verir demesi tevekkül değil ahmaklık olur. Belki Allah'ın kesin âdeti olan işlerde tevekkül, sebebi bırakmakla değil, belki ilim ve hâl bedir. İlim; sebepleri yâni el ve eldeki güçü, yemeği, ağzı, dili ve benzerleri yaratan Allah olduğunu kesin olarak bilmektir. Hâl ise, yemeğe ve eline değil, Allah'ın fazl ve keremine güvenmelidir. Çünkü derhal eli felç olabilir ve bir kimse yemeğini gasbedebilir.

O hâlde kendinin yaratılmasında ve korunmasında kendi kuvvet ve kudretine değil, Allah'ın fazl ve keremine güvenmelidir.

İkinci derece: Etkâli kesin olmayan, fakat bazen onlar olmadan da maksadın hasıl olması mümkündür iş de, çok defa onlar olmadan maksat hasıl olmayan sebeplerdir. Meselâ: Yola giderken yanına ank almak. Bu sebepleri de bırakmak, tevekkülün şartı değildir. Çünkü yolculuk için ank almak peygamberimizin ve eski büyüklerin âdetidir. Belki tevekkül yolculuk ağızına güvenmeyip —çünkü o ank elinden alınabilir— yalnız ağız yaratıp koruyan Allah'a güvenmektir. Ama anksız yolculuğa çıkmak belki tam tevekkül olabilir. Yemek yememek gibi yasak olmaz. Çünkü yemek yememek tevekkül değildir.

Anak bu şekilde yolculuğa çıkmak iki safatı hâiz kimse için câiz olur: Biri, bir hafta aş yürüyebilecek kudrette olmak, diğeri ise, bir maddet el yemekte geçinilemek. Bunu yapabilirse, ummadığı yerden yemek gelinceye kadar otla geçinmelidir.

İbrahim-i Havas tevekkül sahiblerinden idi ve bu safatları hâiz idi. Yolculuğa anksız çıkardı, fakat daima yanına iğne, makas, ip ve kova alırdı. Zira bunlar kat'i sebeplerdir. İpsiz ve kovasız kuyudan su çekilmez. Çölde de ip ve kova bulunmaz ve efbâse yurtta olduğu zaman iğne-neden başka bir şey bu işi göremez. O hâlde bu sebeplerde tevekkül, onları terk etmekle olmaz, belki tevekkül ve güven sebeplere değil, Allah'ın fazl ve keremine olmalıdır.

O hâlde bir kimse, insanların uğramadığı ve yenecek otların bulunmadığı bir mağarada oturup ben tevekkül ettim, demek batılamdır. Çünkü kendini bilfiş ölüme atmış olur ve Allah'ın âdet ve yolundan dönmüş olur. Bu kimse, vaktin, deyyasız konuşmayacağını bildiği hâlde, ona deyyayı (gerekli belgeleri) getirmeyen kimse gibidir.

Vaktiyle bir şehirden çıkıp bir mağaraya yerleşti ve tevekkül etti. Bir hafta rızıkını bekledi ve ağıktan ölüme yaklaştığı hâlde, hiç birşey ona gelmedi. O zaman peygamberine vahiy geldi ki: «O şehide söyle, İzzetim hakkı için şehre inip insanlar arasına karışmadan onun riskini vermene.» Zâhid şehre inince, her yerden bir şey getirdiler. Bunun üzerine zâhid biraz üzüldü.

Vahiy geldi ki: «Ey sahîd, şahidliğine benzer kasucunun bozmak mı istiyorsun? Benim, kulumun rıskını diğer kullarının eliyle veremeyi doğrudan doğruya vermekten daha çok sevdiğimi bilmiyor musun?» Gene bunun gibi bir kimsenin şehirde bir eve girip kapıyı kilitliyerek girmemesi ve bu şekilde tevekkül etmesi haramdır. Zira insanın kat'i sebeplerin yolundan uzaklaşması cula değildir. Ama kapıyı kilitlemekten tevekkül etmesi, kimse bir şeyi getirir mi diye gözli kapıda olmak ve kalbi insanlara değil, Allah'a bağli olup ibâdet ve taatle meşgul olmak partlyle câizdir. Kul sebepler yolundan tamamiyle sapmadıkça rıskın yoksun kalmayacağına inanmalıdır.

Bu makâmda, «İnsan rıskından kaçsa da, rıskı onu bulur,» sözü doğrudur. Kul, «Ya Rabbi rıskımı ver,» diye dua ettiği zaman, Allah Teâlâ buyurur ki: «Ey cahîl, seni yaratanın rıskını beraber yarattım. Onu sana vermemek olur mu?»

Ç halde tevekkül, sebeplerden uzak olmamak ve rıskın sebeplerden, değil, sebepleri yaratandan bilmektir. Zira bütün insanlar, Allah'ın verdiği rıskı yerler. Fakat bazıları dînenmek aşığılığı ile, bazıları beklemek ahvânı ile, —mesela: Esnafılar— gibi bazıları çalışmak yorgunluğu ile, —mesela: San'at sahipleri gibi— ve bazıları da hürmet ve izzetle yiyorlar.

Mesela: «Sefîler gibi. Çünkü sefîler sadece Allah Teâlâ'yı görüyorlar ve kendilerine ulaşan şeyleri yalnız ondan biliyorlar, aradaki insanları görmüyorlar.»

Üçüncü derece: Kat'i olmadığı gibi, çoğu zamanlarda ihtiyac duyulmayan, belki hile ve araştırmakla ele geçebilecek sebeplerdir. Bunun çalışmaya etkisi; fal, efsün, ve dağlamanın hastalığa etkisi gibidir. Resûlullah: «Tevekkül sahîpleri, efsün ve dağlama yaptırmaz,» buyurdu: Çalışmaz ve şehirden çıkıp çöllerde oturur, buyurmaz. Demek ki bu makâmda tevekkülün üç mertebesi vardır:

Birinci mertebe: Yalnız bir kimsenin anksız çöle çıkmasıdır. Bu tevekkülün en yüksek derecesidir. Bu mertebe, uzun bir zaman aç yûrûdebilen, yahut otlarla geçinebilen, bir şey bulamayınca açlıktan ölmekten korkmayan ve bu şekilde ölmek hayrına olduğuna inanan kimseler için câizdir. Zira uzak götürülenlerin de anksız kalıp ölmeleri mâlûklîndür. Dalma bu ihtimaller eksik olmaz. Bu ihtimalleri düşünmekten sakınmak lâzım değildir.

İkinci mertebe: Çalışmamak ve şehirden dışarı da çıkmamak, belki bir mescitte, yahut şehrin bir köşesinde oturup ve insanlardan da bir şey beklememek, belki Allah'ın lûtfunu, fazlını ve keremini beklemektir.

Üçüncü mertebe: Çalışır, fakat her işinde sinnet ve yârlağın edebetlerini gözetir. Nitekim çalışma (keş) tahsinde anlaşıldı. Ve hileden, ince tedbirlerden ve lâazetle maharet kazanmaktan sakınır. Bunun gibi sebeplere sarılırsa, efsün ve dağlama yaptıranlar gibi olup tevekkül sahibi olmaz.

Çalışmaktan el çekmenin, tevekkülün şartlarından olmamasının delili şudur ki, Ebû Bekir'e-Siddik tevekkül sahiblerinden idi ve tevekkülün hiçbir mertebesinden mahrum değil idi. Halifeliği kabui ettikten sonra ticaret yapmak için bir kumaş parçası alıp pazar yerine gitti. Ona, «Halifelik görevini yaparken ticaret yapmak nasıl mümkün olur?» dediler. Ebû Bekir: «Kendi çocuk çocuğuma perişan edersem, başkalarına daha önce perişan ederim,» dedi.

Bunun üzerine ona Beytülmal'den gündelik tayın ettiler. Ve o da kendini tamamiyle halifelik görevine verdi. Demek ki çalışanların tevekkülü mala haris olmamak ve elde edilen faydayı sermayeden değil, Allah Teâlâ'dan bilmek ve kendi emsini diğer müslümanların emsinden daha çok sevmemekle olur. Velhasıl tevekkül zühdsüz mümkün olmaz.

Demek ki tevekkül zühden şarta değildir, fakat zühd tevekkülün şartıdır.

Cüneyd-i Bağdadî'nin hocası olan Ebû Haddâd tevekkül sahiblerinden idi. Der ki: «Yirmi yıl tevekkülümâ girdim, Hergün pazarda bir dinar kazanırdım ve onun bir kırıyla hamama girmedim. Belki hepini sadaka verirdim.» Cüneyd onun huzurunda tevekkül ile ilgili şeyler konuşmuş ve derdi ki: «Onun huzurunda kendi makamı ve hâli olan tevekkülden bahsetmeye utanırım.» Ama kendileri ham-gâhta oturup da hizmetçileri dışarda dâilenen sofilerin tevekkülü, çalışanın tevekkülü gibi sayılır.

O hâlde tekkede oturmakla tevekkülün doğru olması için çok şartlar vardır. Ama hizmetçileri dışarda getmeyip oturup rızık beklemeleri tevekkülle yakın olur. Eğer haruğh belli bir yer olursa, pazar ehli gibi olurlar ve kalblerindeki sükûnet orada oturmalarından hasıl olduğundan korkulur. Eğer kalbleri e belli yere ittifak etmese, onların tevekkülü, çalışanların tevekkülü gibi olur.

Tevekkülde esas şudur ki, tevekkül sahibi insanlara bakmamalı ve Allah'tan başka hiçbir sebebe güvenmemelidir.

Havâs der ki: «Hımar'ı (a.s.) gördüm. Benimle arkadaşlık yapmaya razı oldu. Fakat ben onunla arkadaşlık yapmaktan çekindim, Çünkü kalbimde onunla rahatlık bulup ona güvenmekle tevekkülümün azalmasından korktum.»

Ahmet bin Hanbelî'nin ücretle tutulmuş bir hizmetçisi vardı. Talebelerine, ücretini fazla verin dedi. Hizmetçi fazlasını almada. Hizmetçi dışarı çıkınca, Ahmed talebelerine bu fazlalığı arkasından yetki-rin, alır, dedi. Talebeleri sebatini sordular. Dedi ki: «İçeride iken kalbimde fazla vereceğimi hissettiğim için almamış. Dışarı çıkınca, bu ücret kalbimden çıktı. Şimdi alır.»

Velhasıl çalışanın tevekkülü, sermayeye değil, Allah'a güvenmekle olur. Bunun da ipareti, sermayesi çalışınca, kalbi değişmeyip rızık-ından ümitsizlik hâli meydana gelmemektir. Zira Allah'ın fazlasına ve keremine güvendirse, sanmadığı yerden kendisine rızıklar geleceğini

bilir. Gelmediği takdirde, kendi fayda ve menfaatinin bunda olduğuna inanır.

BU HÂLİ ELDE ETMENİN ÇARESİ

Bil ki, bu hâl çok kıymetlidir. Zira eynesı çabında, yahut bir zarara uğradığı zaman kalbî değişmeyip olduğu gibi kalan kimseler nadirdir. Fakat bu hâl imkânaş şeylerden de değildir.

O hâlde bu hâl, Allah Teâlâ'nın kemâl-i kudretine inanıp sermaye-
siz çok kimselerin rızasını verdiğini ve çok kimselerin sermayesi de
helâkine sebep olduğunu bilmek ile hasıl olur. O hâlde onun sermaye-
sinin kendisinin helâkine sebep olabileceğini düşünmelidir.

Resûlullah buyurur ki: «Kal bazen helâkine sebep olan şeyleri
arzu eder. Allah Teâlâ Arş-ı Âlâ'dan ona inâyette nazar buyurup ar-
zu ettiği şeyi ondan uzaklaştırır. Sabahleyin kalkınca arzu ettiği şe-
yin mâl olduğunu görünce üzülür ve kim bunu yaptı, sebata komşular
mı, yahut filân, yahut falan mı yaptı? demeye başlar. Bunun, Allah
Teâlâ'nın kendisine merhametli olduğunu bilmiyor.»

Bunun için Ömer (r.a.) der ki: «Sabahleyin sevgin veya fakir kal-
kacağına umursamam. Çünkü hangisinin hayırlı olduğuna bilmem.»

İkinci bir çare de, fakirlik korkusunun ve kötü tahminlerin şey-
tanın vevase ve iğvasından beri geldiğini bilmektir.

Nitekim âyet-i kerime: «Şeytan, sizi fakirlik ihtimâli ile kor-
kutuyor.» (Bakara sûresi, âyet: 266) buyurulmaktadır. Hak Teâlâ'nın
kemâl ve keremine bu şekilde güvenmek marifetin kemâliindendir.
Bilhassa kimse bilmediği gizli sebeplerin varlığını da bilmelidir.
Gizli sebeplerin tümüne de güvenmemeli, belki sebepleri yaratanın
rızası tekeffül ettiğine itimat etmelidir.

Bir tevekkül sahibi bir meclîde kalırdı. O meclîdin imâmı ona
defalarca dedi ki, senin bir şeyin yok, çahşan iyi olur. O kimse dedi
ki: «Bir yahudî komşum vardır, her gün bana iki ekmek vermeyi te-
keffül etmiştir.» İmâm: «Öyleyse senin için sağlamdır. Çahşmasan da
dur.» dedi. O kimse de: «Sen de imâmşığı bırak. Zira senin yanında
bir yahudînin tekeffülü, Allah'ın tekeffülünden daha sağlamıdır.»
dedi. Bir meclîsin imâmı da bir kimseye: «Nereden ekmeğe yiyorsun?»
dedi. O kimse: «Dur! Önce senin arkanda kaldığın namazı kaza ede-
yim, Ondan sonra cevap vereyim.» dedi. Yani sen Allah Teâlâ'nın
rızaların kefil olduğuna inanmıyorsun; o hâlde imâmşığın câiz de-
ğildir, demek istedi. Bunu duyanlar ummadıkları yerden rızıklan-
mışlardır. Onların, «Yeryüzünde, Allah Teâlâ'nın rızasını vermediği
bir canlı yoktur.» (Hûd sûresi, âyet: 6) âyet-i kerimesinin ifade etti-
ği gerçeğe imanları elbette kuvvetli ki.

Huzeyfe-i Merâşîye (Marâşlı) İbrahim-i Edhem'den ne gibi gar-
rîb hâller gördün? diye sordular. Huzeyfe dedi ki: «Kâbe (hac) yo-
lunda çetin açlıklar çektik. Kâbe şehrine gelince, açlıktan takatsız kal-

değün görünce, "Ey Huseyle, açlıktan takatın kalmaya benzeyorsun" dedi. Ben de evet dedim. Kalem, kâğıt ve mürekkep getir, dedi. Bunları getirdim. Şunu yazdı: "Bismillâhırrahmanırrahim. Bütün halberde maklûs sensin. Herkesin iğareti sanadır. Ben sana hamd ve şükrederim. Ben aç, susuz çıplak kaldım. Bu üç şey benim nâsibimdir. Ben onları tekeffül etmişim. Kulum rıskını vermek ise senin nâsibindir. Sen de onu tekeffül etmişsin." Bunu yazıp elime verdi ve: "Dışarı çık. Kalbin Allah'tan başka bir şeyi görmesin ve bu kâğıdı ilk rastlayacağın kimsseye ver" dedi.

Huseyle der ki: «Dışarı çıktım ve ilk olarak deveye binmiş birisiyi gördüm. O kâğıdı ona verdim. Onu alıp okuyunca, elinde olmadan ağlamaya başladı ve bu kâğıdı yazan merdedir» dedi. Mesclâddedir, dedim. Bana içinde yüz altın bulunan bir kese altın verdi. Bu sırada oraya gelenlere bunun kim olduğunu sordum. Bır hristiyanıdır, dediler. İbrahim-i Edhem'in hırsarına gelince, o kese altın önüne koyup olanları anlattım. İbrahim, keseye elini sürme. Sahibi şimdi buraya gelir, dedi. O anda hristiyan içeri girdi ve İbrahim'in ayağına kapap iman getirdi.

Ebû Yakûb-ı Basri der ki, Mekke'de on gün aç kaldım. Açlıktan takatım kalmadı. Dışarı çıktım, yolda bir çalgam buldum; almak istedim, kâlbimde: «On gündür, oruçta ve açım. Nâsibim bir çalgam mı?» dedim. Almadım ve geri mesclâde geldim. Baktım, birisi kek, çeker ve badem getirip önüne koydu ve: «Denizdeydim. Bir fırtına çıktı. Adadım ki, eğer selâmetle kurtulursam, bunu ilk göreceğim fakire vereceğim.» dedi. Her birinden bir avuç aldım ve gerisini sana bağışladım dedim ve kendi kendime, «Senin nâsibini tahsil etmek için denizlerdeki rûşka emredilmişler; sen başka yerden arıyorsun.» dedim. İmana kuvvâtlendirmek için böyle nâdir olayları okuyup inanmalıdır.

ÇOLUK ÇOCUĞU OLANIN TEVEKKÜLÜ

Bil ki, çoluk çocuğu olan kimsenin çöle çıkıp geçim sebeblerini bırakması câiz değildir. Baki çoluk çocuğu olanın tevekkülü üçüncü dereceden başka değildir ki, çalgıların derecesidir. Nitekim Ebû Bekir-i Sâdîk böyle yapmıştır. Zira tevekkül iki hususta yapılabilir. Birincisi, açlığa sabredip ot bile olsa eline geçen şeyle kanaat edebilmek; ikincisi, açlıktan öürse, kendisi için bunun hayırlı olduğuna inanmak. Çoluk çocuk buna dayanamaz. Hattâ hakikatte nefsi de çoluk çocuğu gibidir. Eğer nefsi de açlığa dayanamayıp uğırıp çekerse, çalgımayı bırakması câiz olmaz.

Eğer çoluk çocuğu da dayanıp tevekkülle razı olursa, çalgımayı bırakması câiz olur. Burada fark şudur ki, kendini aç kalmaya zorlaması câiz, fakat çoluk çocuğu aç kalmaya zorlaması câiz değildir. Ama imanı kâmil olup sühd ve takvâ ile meşgul olan kimsa, çalgımasa da, ruhi ona ulaşır. O, rahimde olan çocuk gibidir ki, çalgımdan âciz iken göbeğinden ona ruhi ulaşır. Başka yemekleri yiyecek

duruma gelince, ona diğ yaradır. Anası, babası ölüp yetim kalırsa, anasına şefkat verip güzel baktırır gibi, başkalarına da şefkat verip güzel baktırır. Daha önce çocuk iken ona şefkatle bakan bir annesi vardı. Herkese onun için ona havale etmişti. Şimdi bunu yapan bir kişi vardır. Çocuk büyüyüp kemâlle erişince, ona çalışma gücünü verir ve ona levanam ve ihtiyacları musallat eder. Böylece çocuk iken, bakım ve terbiyesi için annesine verilen şefkat gibi, kendisine verilen şefkatle kendine bakar.

Zâhid kendi ihtiyaçlarından el çekip, çalışmayı bırakıp, takvâya yönelince, onun şefkati bütün kalbine dolar. Böylece bütün insanlar ona şefkat edip bu kimse Allah Teâlâ ile meğhûl olur. Herşeyin tyatını ve kıymetlisini buna vermek gerekir derler. Daha önce yalnız kendisi kendine acırken, şimdi herkes yetime acıdıkları gibi ona acımaya başlar. Ama takvâ ile meğhûl olmayıp ve çalışabildiği hâlde çalışmazsa, insanların kalbinde bu şefkat meydana gelmez.

O hâlde, bu kimseye çalışmayıp tevekkül etmek câiz değildir. Zira kendi nefsi havasına uyunca onun ihtiyaçlarını kendisi karşılamalıdır. Ama Allah'a yöneldiği zaman, yetim gibi olur.

O zaman, Allah Teâlâ insanların kalbini ona müşfik ve merhametli yapar. Bunun için hiçbir canlının aklıktan ösüğüne göremezsin. Buna dikkat edip mülk sahibinin, memleketini nasıl düzenli ve mukemmel yarattığını gören kimse, «Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, Allah Teâlâ onun rıskamı vermesin.» (Hûd sûresi, âyet: 6) âyetinin anlamını müşahade etmiş olur. Bil ki, mülk sahibi, memleketini öyle düzenlemiştir ki, pek azları hariç hiç kimse aklıktan ölmeyebilir. Ölenlerin de ölmeyi hayrına olduğu içindir. Yoksa çalışıp kazanmadığından dolayı değildir. Zira nice çalışıp kazananların da malını Allah alıp onları aklıktan ösürür.

Hasan-ı Basrî, bu hâl müşahade ettiği için dedi ki, bir buğday taneesi, bir altına olsa da, bütün Basralıların benim ev efrâdım olmalarına isterim.

Vehab bin Verd der ki: «Eğer gün demârden, yer tungtan olsa ve ben kendimde rıskı kaygısını görsen, mülk olmaktan korkarım. Zira Allah Teâlâ rıskı gökten gönderir ki, hiç kimse buna ulaşamayacağını bilsin.»

Bir grup Cüneyd-i Bağdadî'nin yanına varıp dediler ki, rıskıman arıyoruz. Cüneyd: «Nerden aradığınızı biliyor musunuz?» dedi. Allah'tan arıyoruz, dediler. Cüneyd: «Eğer siz Allah Teâlâ'nın unuttuğunu biliyorsanız, ona hatırlatınız.» dedi. Öyleyse, tevekkül edelim, bakalım nasıl olur? dediler. Cüneyd: «Dememekle tevekkül olmaz.» dedi. Peki ne yapalım? dediler. Cüneyd: «Hiç bir şey yapmayın. Hakikatte Allah'ın rıskı kefil olması kâfîdir.» Kefile yönelen kimse, mutlaka rıskı kendisine yönelir.

İkinci makam yiyecek saklamak yoluyla olan tevekküldür:

Bil ki, yalnız bir kimse bir yıllık yiyecek toplayıp saklarsa, tevekkül mertebesinden düşer. Zira gizli sebepleri bırakıp zahiri sebeb-

lere güvenmiş olur ki, zahır' sebebler yılda bir yenilendir. Ama zararı şeylerle kanaat eden yâni doyacak kadar yiyen ve örtünecek kadar elbise giyen tevekkülüne sadık kalmış olur. Fakat havas (büyükler) der ki, kırk günlük yiyecek saklamakla tevekkül bozulmaz. Daha fazla olursa bozulur.

Sehi-i Tüsterî der ki, yiyecek saklamakla tevekkül bozulur. Bu süre ister az, ister çok olsun.

Ebû Talîb-i Mekkî der ki, yiyeceğe güvenmezse, kırk günden fazla da saklarsa tevekkül bozulmaz.

Bîr-i Hadî'nin müridlerinden olan Hüseyin-i Mûşârenî der ki, bir gün bir fakir Bîr'in yanına geldi. Bîr bana bir avuç akçe verip bununla güzel ve nefis yemekler al, getir, dedi. Bîr'den hiç böyle şey duyulmamıştı. Yemeği getirince, Bîr onunla beraber yemek yedi. Oysa Bîr'in hiçbir kimse ile yemek yediği görülmemişti. Onlarından çok yemek arttı. O kimse artan yemekleri de toplayıp aida, götürdü. Bu kimse bu kadar yemeği nasıl götürdü diye tuhafına gitti. Bîr: «Ey Hüseyin, bu iş senin tuhafına mı gitti?» dedi. Ben de evet dedim. Dedi ki: «Bu gelen kimse Feth-i Muvallî idi. Yemeği götürmekle bize, tevekkül sağlamsa olursa yiyecek saklamak zarar vermez demek istedi.» Demek ki, tevekkülün aslı, emelin (yaşam ölemenin) uzun değil, kısa olmasıdır. Bunun da delili, kendisi için yiyecek saklamamaktır. Eğer saklayıp da elindeki malı, Allah Teâlâ'nın elindeymiş gibi düşünüp ona güvenmezse, tevekkül bozulmaz. Bu anlattığımız yalnız olan kimsenin hükmüdür.

Çocuk çocuğu olan kimse, bir yıllık yiyecek saklarsa, tevekkül bozulmaz. Daha fazla olursa bozulur. Resûlullah çocuk çocuğu için bir yıllık yiyecek saklardı. Çünkü onların kalbi sayıftı. Ama kendisi için sabahdan akşama bir şey koymazdı. Alkoyarsa da tevekkülüne zarar gelmezdi. Çünkü yiyeceğin kendi elinde olmasıyla başkasının elinde olması arasında fark olmazdı. Fakat insanlara yol göstermek için ve çocuk çocuğunun kalbi sayıf olduğu için, bir yıllık yiyecek saklardı. Haberde gelmiştir ki, ashab-ı soffa'nın biri öldü; harkasında iki altın buldular. Resûlullah buyurdu ki: «Kıyamet gününde bu altın o kimse için iki dağlama olacaktır.» Bu hadis-i şerifin iki mânaya ihtimali vardır: Biri, kendini tevekkül sahibî gösterip hile yaptığı için azâb yolu ile dağlama olacak. Diğeri, hile yapmamış olur; fakat yiyecek saklamak, dağlama, yüzün güzelliğine noksanlık getirdiği için onun derecesinde noksanlık olacak.

Nitekim başka bir fakir önce, Resûlullah onun hakkında: «Kıyamet gününde onun yüzü, ayın ondördü gibi olacak. Eğer bir hâslet olmasaydı, onun yüzü güneş gibi olurdu.» buyurdu. O hâslet nedir? dediler? Resûlullah: «Kıyık elbisesini kısa ve yalız elbisesini de yaza saklardı. Size en az verilen şey yakın ile sakardır.» buyurdu. Fakat su bardağı, ibrik, sofra gibi her zaman lazım olan şeyleri saklamamış olacağı zamanda ihtilâf yoktur. Çünkü Allah'ın âdeti şudur ki, her yıl

secek ve elbise yenilenir, fakat bu malzemeler her zaman gereklidir yenilenmez.

O hâlide, Allah'ın âdetine muhalefet etmek câiz değildir. Fakat kâş nû yazlık elbise içe yaramaz. O hâlide yazlık elbiseyi kıştan saklamak, yakında sayıf olmasından ileri gelir.

TEVEKKÜL NASIL OLUR

Bil ki, bir kimse yiyecek saklamadığı takdirde kalbi rahatsız olup ağzından belkiyorsa, yiyecek saklaması daha iyidir. Çünkü yiyeceksiz kalbi rahat etmez ve zikir ve fikirle meşgul olmaz. Eğer bir kimse de malı ve arazisi olmakla kalbi sükûnet buluyorsa, bunların kıymet miktarı olması daha iyidir. Zira bedenden mânaat, Allah Teâlâ'nın zikir ve fikrine dalacak bir kalptir. Demek ki, kalblerin bazısını dünya malı zikir ve fikirden alıkoymaz ve malınan hesabından huzurlu bâdet edemez. Halbuki malı olmayınca düşünce ve sıkıntı kalmaz. Bu gibilerin malı olmaması hayırdır. Bazı kalbler de ancak kıfayet miktarı mal ile sâkin olur. Bu kimse için mal edinmek daha iyidir. Eğer fazla sîynet olmayınca kalb sükûnet bulmuyorsa, bu kalb müminlerin kalbi değildir. Bu kıbarta bu kalb kalbleri hesaba katmıyoruz.

Üçüncü makam, zararların def'i için olan sebeplerde tevekkül:

Bil ki, te'siri kat'i olan, yahut ekseri hâllerde te'siri görülen sebepleri bırakmak, tevekkülün şartı değildir. Meselâ: Tevekkül sahibinin, hırsız girmesin diye evinin kapısını kapayıp kilitlemesi, tevekkülü bozmas. Gene hasardan sakınmak için yanında silah, binak hayvanı ve ank bulundurmamak; yahut soğuktan korunmak için palto giymek, başına bir şey sarınmak tevekkülü bozmas. Ama üşümek gibiyle vücudunun hararetili bulunması için sarınsak yemesi, dağlama ve efân gibi şeyler tevekkül ile çetir. Fakat zâhiri sebeplerden olan bir şeyi bırakmak tevekkülün şartlarından değildir.

Bir bedevî arap Resûlullah'ın huzuruna geldi. Resûlullah ona «Deveyi ne yaptın?» buyurdu. Bedevî arap: «Serbest bırakıp tevekkül ettim.» dedi. Resûlullah: «Onu bağla, ondan sonra tevekkül et!» buyurdu. Ama bir insanın cefasına tahammül edip zararını def'etmek tevekküldür. Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Kâfirlerin, mi nâfâklarına ezâlarına sabret. Ben onların ezâsını veririm. Onlardan kurtulmak için Allah'a tevekkül et.» Ama insanlardan olmayıp yırtı hayvanlardan, yılan ve akrepten gelen ezâyâ sabretmek câiz değildir. Belki onu def'etmek gereklidir. Demek ki, düşmanından sakınmak için silah taşıyan, kuvvetine ve silâhına değil, Allah'a güvendi zaman tevekkül sahibi olur ve gene kapısını kilitleyen kilide değil Allah'a güvendiği zaman, mütevekkil olur.

Zirâ çok kilitler vardır ki, hursuz engel olamaz. Tevekkül sahibinin âlâmeti; evine gelip eşyasının çalınmış olduğunu görünce, Allah Teâlâ'nın kazasına razı olup üzülmemesi ve kapısını kilitleyip dışarı çıkınca, İhsan-ı hâliyle kendi kendine: «Ben Allah'ın kazasına mâni olmak için kilit takmadım. Allah'ın âdetine riâyet için kilit tak-tım. Allahım, eğer birisini bu koruduğum mahlûsa musallat edersen, senin hükümüne razıyım. Çünkü onu benim için mi, başkaları için mi yarattığını bilmiyorum.» demelidir.

O hâlide eğer bir kimse evinin kapısını kilitlese ve geri döndüğün-de malının çalınmış olduğunu görüp üzülse, onun faydası, tevekkül sahibi olmadığın ve nefsinin kendine sen tevekkül sahibisin demesi, sadece igva olduğunu anlamadır. Sakin olup da şikâyet etmese, te-vekkül sahibi olmasa da sabır sevâbını alır.

Eğer şikâyet edip hırızlık yapan kimseyi soruşturup araştırırsa, sabır derecesinden de düşer. Böylece ne sabredicilerden, ne de tevekkül sahiplerinden olmadığın anlar. O hâlide sabr ve tevekkül iddiasın-dan vazgeçmek lâzım gelir. Bu da hırsız sebebiyle kendisine hâsıl olan tam bir faydadır.

Sual: O kimsenin bu mahlû ihtiyacı olmasaydı, kapısını kilitle-mezdi. Ona muhtaç olduğu için onu koruyor. O hâlide çalındığında nasıl üzülmez?

Cevap: Şunu düşünmelidir ki, Allah Teâlâ e mahlû kendisine ver-diği zaman, vermeli hayırlıdır ve bundan âlâmeti de onu vermesidir. O mahlû aldığı zaman da alması hayırlıdır ve bunun âlâmeti de alınma-dır.

O hâlide her iki şekilde de kendisine hayır takdir edildiğine se-vinmelidir ve Allah Teâlâ'nın onun hakkında hayırlı olmayan bir şey yapmadığına, kendisinin hayrın nerde olduğunu bilmiyip bunu an-cak Allah Teâlâ'nın bildiğine inanmalıdır. Tıpkı şu hasta gibi olma-lıdır ki, babası şefkâtlı bir tabiptir. Ona et ve nefis yemekler verirse, babam bende sağlık görmece, bunu bana vermezdi diye sevinir. Et ve nefis yemekleri vermese de, bunların bana zararı olmasa menettimedi diye gene sevinir. Bu meritebe iman olmadıkça tevekkül olmaz. Belki tevekkül diye inandığı şey, ash olmayan bir hayâl olur.

TEVEKKÜL SAHİBİNİN EDEBİLERİ

Tevekkül sahibi kimse mahlû hırsızdan korunurken altı edebî gö-zetmelidir:

Birinci edeb: Kapıyı kilitlerken fazla ihtimam gösterip çok yerden kilitlememel, komşuların beklemesini istememel ve kapıyı kolay yol-dan kilitlemelidir. Mâlik bin Dınar dışarı çıktıktan sonra kapıyı bir iple bağlardı ve: «Eğer küpeğin girme ihtimali olmasaydı, bunu da yapmazdım.» derdi.

İkinci edeb: Evde hırsızın düşkün olduğu eşyayı bulundurmama-lıdır. Zirâ kıymetli eşya, hırsız günaha teşvik eder. Bir defa Muğire,

Mâlik bin Dînar'a bir kova gönderdi ve arkasından bir adam gönderip geri istedi ve: «Hürsuz çalar diye kalbine vesvese geldi.» dedi. Müğîre'nin göyesi, kendisinin vesveseden ve hürsuzun günahından kurtulması idi. Ebû Süleyman-ı Daranî bunu duyunca: «Bu sofilerin kâhîlerinin ziyâfından ileri gelen bir şeydir. İnsan dünyadan zühâdederse, çalınp çalınmaması hirdir.» Ebû Süleyman'ın bu görüşü daha tamdır. Zîrâ zühde münâsib olan da budur.

Üçüncü edeb: Evinden dışarı çıkınca, eğer ayyamı çalıntarsa helâl olsun diye niyet etmelidir. Zîrâ hürsuz fakir olup ona ihtiyacı olabilir. Eğer zengin olursa, belki bu sebep ile başkasının malını çalmas. O hâlde kendi malını başkasının malına fedâ etmekle hem hürsuz, hem de müslümanlara şefikât etmiş olur. Bî ki, bu niyetle Allah'ın kazası değişmez. Fakat kendisine sadaka sevâbı hâsıl olur. Şöyle ki bir akçesine yediyüz akçe sevâbı yazılır. Eğer çalınmasa, gene sadaka sevâbı hâsıldır. Nitekim hâdiste: «Bir kimse nikâhıyla buluşup tohumu esirgemese (dışarı akıtmasa) ve çocuk olmasını niyet ederse, ister çocuk olsun, ister olmasın, onun için, Allah yolunda gazaya gidip şehid düşen bir yiğit sevâbı yazılır.» Çünkü o kendisine düşeni yapmıştır. Ve eğer oğlan dünyaya gelseydi, onun ahlâk ve hayata bunun elinde olmasdı. Belki onun sevâbı sadece tohum sapıp niyet etmesiyle olurdu.

Dördüncü edeb: Hürsuz malını çaldığına üzülmemeli ve bunun kendisi için hayırlı olduğunu bilmelidir. Eğer çalınan mal Allah için fedâ edip helâl ederse, arkasına döşüp aramamak, geri verilirse almamalıdır. Gerçi olsa da kendi malıdır. Çünkü yalnız niyetle mülkiyetinden çıkmaz. Fakat tevekkül makamında geri alması iyi olmaz.

İbn-i Ömer'in bir devesini çaldılar. Arayıp bulamayınca, Allah için helâl olsun dedi ve mescide gelip namazla meşgûl oldu. Birisi gelip, deve filân yerde imiş, diye haber verince, İbn-i Ömer onu almak için nâlinlerini giydi, fakat «Allah için helâl olsun.» dediği aklına gelince, «Eştâğıllullah» deyip yerine oturdu ve: «Ben onu Allah için helâl etmişim. Bundan sonra onun sesine yaklaşmam.» dedi. Büyüklerden biri der ki, bir biraderimi rûya âleminde cennette gördüm. Fakat üzgündü. Madem cennettesin niçin üzgünsün? dedim. Dedi ki, kıyamete kadar bu üzüntü bende kalacaktır. Çünkü dünyada bana, cennette misli görülmemiş yüksek dereceler arzettiler. O dereceleri görünce sevindim. O derecelere gitmek isteyince bir nâk geldi ki: «O kimseyi geri çevir. Çünkü o dereceler yolun sonuna varanlar içindir. Bu kimse yolun sonuna varmamıştır.» Dedim ki, yolun sonuna varmak nasıl olur? Dediler ki: «Sen, filân şeyi Allah için verdim, demiştin; oysa o sözlünü başa çıkartıp bitirmedin. Eğer başa çıkarmış olsaydın, bu dereceler tam olarak sana verileirdi.» Birisi Mekke'de uyukudun uyanınca bir kese altınını bulamadı. O sırada orada büyük abidlerden birisi vardı. Onu ilham etti. Abid onu evine götürüp altının miktarını

sordu ve o kadar altın ona teslim etti. O kimse dışarı çıkınca, yoldaşlarından birinin kâife ile onu alıp sakladığını haber aldı. Bunun üzerine geri dönüp abiddeden aldığı altını önüne koydu. Ne kadar ısrar ettiyse, âhid onu geri kabul etmedi ve: «Ben niyetimde Allah için helâl ettim, geri almam.» dedi. Sonunda fakirlere verilmesini emretti. Bunun gibi her kimse bir fakire bir ekmeğe vermek için fakirin yanına gidip onu bulamazsa, geçmiş büyükler o ekmeği geri eve götürmesini kerih görmüşler ve ona yemeği câiz görmeyip başka bir fakire vermedir, demişlerdir.

Beşinci edep: Kendine zulmeden haksız beddua etmemelidir. Çünkü beddua ile hem tevekkül, hem de rûhd bozulur. Zira geçmiş şeye üzülen şahid olamaz. Rab-i Haysem'in binlerce akçe değerinde bir atını çaldılar. Rabi dedi ki, kimin çaldığını gördüm; fakat sesini çıkarmadım. Dediler ki, niçin sesini çıkarmadın? Dedi ki, atı abıktıran zaman bana attan daha sevgili bulunan manevî bir hâleyletim. Bunun üzerine atı çalana beddua ettiler. Rabi' ram olmadı ve: «Beddua etmeyin. Çünkü ben ona helâl ettim.» dedi. Ulu kişilerden birine: «Şana zulüm edene beddua et.» dediler. O da: «Ö, zulmü bana değil, kendine yapmaktır. Ona o kötülük yeter. Daha fazla kötülük yapmam.» dedi. Hâdis-i Şerif'te: «Kul, kendisine zulmeden kimseye beddua edip onun hakkında kötü söylerse, bütün hakları ödeymiş olur. Hattâ râ-İmin hakkı da ona geçebilir.» buyrulmaktadır.

Altıncı edeb: Haksız bu günahı işleyip bu yüceden azâba düşeceğine mal sahibi üzülmemi, ona acımalıdır ve kendisinin salim değil, mazlum olduğuna ve bu noksanlığın dininde değil, malında meydana geldiğine şükretmelidir. Eğer hursun günah işlediğine üzülmezse, insanlara nâsihat ve şekât etmeyi terk etmiş olur. Fudayî bin İyad, Bâğ-i Hafî'nin malı çaldığında üzülüp ağladığını görünce, mal için mi ağlıyorsun? dedikte, Bâğ: «Mal için değil; fakat bunu yapan zavallıya ağlıyorum ki, kıyamet gününde onun hüccet ve cevabı olamayacaktır.» dedi.

Dördüncü makam, hastanın tedavisinde ve vâki olan zararın imâlesinde tevekkül:

Bil ki, ilâç üç derecedir:

Birinci derece: Te'siri kat'i olan ilâçtır. Açığı yemek yemekle, susurluğu su içmekle tedavi etmek ve ateşi su ile söndürmek gibi. Bu kat'i ilâçları terk etmek, tevekkülden sayılmaz. Hattâ bunun gibi yerlerde tevekkül haramdır.

İkinci derece: İlâcin hastalığa te'siri kat'i olmadığı gibi, zannî de değildir. Belki te'siri muhtemeldir. Efsân, dağlama ve fal gibi. Bunları bırakmak tevekkülün şartıdır. Nitekim hadîste: «Böyle şeylere yapmamak, sebeblere fazla güvenmekten ileri gelir.» buyrulmaktadır. Bunların en kuvvetlisi dağlama; ondan sonra efsân; ondan sonra da faldır ki, ona telâyıyyur (uğurlu saymak) denir.

Öçümele derece: Bu iki derecenin arasındadır. Bunun te'siri kat'i olmayıp kuvvetli sanna dayanır. Damar kesmekle veya hacamatla kan aldirmek, mûşkil içmek ve soğuğa karşı sıcakla, sıcakla karşı soğukla tedavi olmak gibi. Bu ilâçları kullanmamak gerçik haram değildir, fakat terk etmek de şerî değildir. Bazen onları yapmak yapmamaktan hayırlıdır ve bazen de yapmamak hayırlıdır. Bu kâbil ilâçları terketmek tevekkülün şartı olmadığına delil, Resûlullah'ın sözü ve hareketidir. Sözü şudur ki: «Ey Allah'ın kulları, ilâç kullanın!» ve gene: «Ölümden başka her derde ilâc vardır. Fakat bazen o ilâc bilirsiniz, bazen de bilmezler.» buyurur.

Resûlullah'a, ilâc Allah'ın takdirini değiştirir mi diye sordular: «İlâc da Allah'ın mekâdderatından biridir.» buyurdu. Gene buyurdu ki: «Mecleklerin yanından geçerken kismetine hacamatla emret diye onları her topluma bana tavsiyede bulundun.» Gene buyurdu ki: «Aynı onyedinde, ondokuzunda ve yirmibirinde hacamat yapın ki, kan galebesi silin ölmürsün. Zira kan galebesi Allah'ın emriyle ölüme sebep olur.» Kanı bedenden dışarı çıkarmakla yılanı elbiseden dışarı çıkarmak ve yangını evden dışarı çıkarmak arasında fark yoktur. Çünkü bunların hepisi ölüme sebebidir. Bunları terketmek tevekkülün şartı değildir. Resûlullah buyurdu ki: «Aynı onyedinci gündeki Salı günü hacamat yapmak, bir yıllık derde devâdır.»

Bu hâdis, munkatıf rivâyet edilmiştir (yâni hâdis râvîlerinden biri terk edilip benîh mottası olmamıştır.)

Resûlullah Sa'd bîn Mûsâ damardan kan aldurmaya emretmiştir ve Hz. Ali'nin gözü ağrımıştı. Ona, bundan yeme deyip taze hurmaya ve bundan ye, deyip keşkek ile pişmiş pancar yaprağına işaret ettiler. Yine Hazret-i Peygamber Suheyb Rûmî'ye: «Ey Suheyb! hurma mı yiyorsun eyse ki gözü ağrıyor.» buyurdu. Suheyb: Ben, ağrıyan gözümün tarafından yemiyorum; öbür tarafından yiyorum, dedi. Resûlullah, cevabını duyunca gülmüştü.

Resûlullah'ın hareketlerine gelince: Her gece sarımsak çekerdi, her ay kan aldırurdu. Ve her sene de garup içerdi. Vahiy geldiği zaman baş ağrıdığı için, kına varurdu. Bir yeri yaralandığı zaman da üzerine kına koyardı. Bazen de birşeyi bulamayınca üzerine toprak da koyardı. Bunun gibi rivâyetler «Tibbül'n-Nebî» adlı meşhur kitapta çoktur. Bu kitapta Resûlullah'ın tıpla ilgili hâlleri toplanmıştır.

Mûsâ (a.s.) hastalandı. Benî İsrâil dediler ki, onun ilâc filân şeydîr. Mûsâ: «İlâc almam. Rabbim şifâ verir.» dedi. Sonra hastalık iyileşmeyip uzun zaman öyle kaldı. Benî İsrâil: «Onun ilâc denenmiştir. Kullanırsan, hastalık derhal gider.» dediler. Mûsâ: «İlâc almam.» dedi. Hastalık öyle kaldı. Sonunda vahiy geldi ki: «İzzetimin hakkı için ilâc almazsan, şifâ veremem.»

Bunun üzerine Mûsâ ilâc aldı ve derhal iyileşti. Bundan Mûsâ'nın kalbine bazı vesveseler düştü. Bunun üzerine vahiy geldi ki: «Tevekkülünde benim hikmetimi koymak mı istiyorsun?» İlâçlarda ya-

ratılan faydalar, hepî bu kâbûlâttır. Yâni hepî Allah'ın hikmetine râcidir.

Peygamberlerden biri zayıflıktan şikâyet edince, vahiy geldi ki: «Ei ye sâi k, zayıflıktan kurtulursun.» Bunları yitince zayıflıktan kurtuldu. Bir kavim, zamanlarının Peygamberine, çocuklarının çirkin olmasından şikâyet ettiler. Vahiy geldi ki: «Kadınları hamile iken ayva yesinler.» Böyle yaptılar. Çocukları güzel oldu. Bundan sonra hamilelik devresinde ayva, lohusalık devresinde de hurma yerlerdi.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, ekmek ve süt tokluk sebebi oldu-ğu gibi, ilâç da şifa sebebidir. Bunların hepî sebepleri yaratamın tedbiridir.

Haberde gelmiştir ki; Mûsa (a.s.): «Ya Rabbi, hastalık kimden- dir, şifa kimdendir?» diye sual etti. Allah Teâlâ: «İkisi de bendendir.» buyurdu. Mûsa: «O hâlde tabibin işi nedir?» dedi. Allah Teâlâ: «Ta- bib, tabiblik sebebiyle rızıklanır ve benim kullarımın hatasını hoş eder.» buyurdu.

Demek ki bu mertebedeki tevekkül de hem bilgi, hem hâl üedir. Zîrâ ilâca değîl, ilâcî yaratana güvenmelidir. Çünkü ilâç kullanıp da şifeler yoktur.

DAĞLAMÂ

Bu ki, bazı kimseler dağlamayı adet edinmişler. Fakat dağlama, kişiyi tevekkül mertebesinden düşürür. Hatta dağlamak yasaklanmış ve efrân yasaklanmamıştır. Çünkü azaletî yakmak tehliktedir ve bürne bile sebep olabilir. Damardan ve hacamatla kan aldirmek gibi değildir. Onun faydası da onlar gibi açık değildir. Başka bir ilâç onun yerini tutabilir.

Omer bin Hasine hastalandı. Dağlamak istediler. Kabul etmedi. İsrar edince, kabul etti. Der ki, «bundan önce nur gördüm ve gayb- tan bazı sesler işitirdim ve melekler ile konuşurdum. Bana selâm ver- rilerdi. Bu dağlamayı yapınca, hepî bendem gizlendi» dedi. Nice tev- be ve istiğfardan sonra, bu kerametini tekrar kendisine verildiğini Mu- tarrif bin Abdüllah'a söylemişti.

NEREDE İLÂÇ KULLANMAMAK İYİDİR?

Bu ki, bazı hallerde ilâç kullanmamak daha iyidir ve peygamber- in sünnetine de mahallî değildir. Zîrâ ilâç kullanmayan büyükler çoktur.

Sual: İläç kullanmamak niçin gerekir:

Cevap: İläç kullanmamak kemâl olsaydı, Resûlullah ilâç kullan- mardı.

Birinci sebep: «İläç kullanmayan kimse, mülkûşefe âlemine vakıf olup ecelının yakın olduğunu anlamış olabilir. Nitekim Hz. Ebu Beki-

re: «Tabib çağıraysaydık» dediler. Ebu Bekir dedi ki, tabib beni gördü; fakat ben istediğimi yapacağım, buyurdu.

İkinci sebep: Kalbi ahiret korkusuyla meşgul olduğu için, ilâç tedavisi ile uğraşmıyor. Nitekim Ebu'd-Derda'ya, hastalığın neden mütevellittir? dediler. Günahlarımdandır, dedi. Kalbin ne kılıyor? dediler. Allah'ın rahmetini diliyor, dedi. Tabib çağıralım mı? dediler. Beni tabib hasta etti, dedi.

Genç Ebu'd-Derda'nın gövde ağrıyordu. İlâç kullanmaz mısın? dediler. Bundan daha mühim işim var, dedi. Bu, şura benzer ki, birisini hüküm vermek için padişahın huzuruna götürürken ona yemek taklif etseler, o, yemek istediğini yoktur, der. Onun bu sözü, yemek yiyenlere ta'm ve muhalefet olmaz, belki istişrak âlemine düşmek olur. Nitekim Sehl'e kuvvetin nedir? dediler. «Hayyü Kayyumdur» dedi. Kıvamını soruyoruz, dediler. İlimdir, dedi. Qıdânı soruyoruz, dediler. Gıda zikirdir, dedi. Bedene gerekli olan yemeği soruyoruz, dediler. Yaratıkları bırakın, yaratan ile meşgul olun, dedi.

Üçüncü sebep: Hastalığı müzmin olur, yani iyileşmesinin ihtimali uzak olur. Bu hastanın yanında ilâcin faydası efzun gibi nadir olur. Tab ilâcını bilmeyen kimsenin ekseriyetle ilâçlara inanması böyledir. Rabb' b. Haysem der ki, ilâç kullanmak istedin. Fakat düşündüm ki, Âd, Semûd ve eski kavimler; sayısız doktorlarıyla beraber ciddîler ve tab onlara fayda vermedi. Bunun için ilâçtan vazgeçtim. Bu sözden anlaşıyor ki, Rabb' tıbbi zahiri sebeplerden anlamıyordu.

Dördüncü sebep: Hasta, hastalıkla çıktığı sıkıntının sevabından ayrılmamak ve sabrını denemek için iyileşmek istemiyor. Hadiste: «Allah Teâlâ kulunu belâ ile dener. Topkı altın ateşle denedikleri gibi» buyurulmaktadır. Bazı altınlar ateşten sağlam çıkar ve bazı altınlar da ateşten bozulmuş olarak çıkar. Sehl-i Tüsterî, başkalarına ilâç dağıtırken, kendisinin bir hastalığı vardı ve onun için ilâç yapmazdı ve derdi ki: «Hastalığa razı olup oturarak namaz kılmak, sağlıklı olarak ayakta namaz kılmaktan üstündür.»

Beşinci sebep: Günahı çok olur da hastalığın günahlarına keffâret olması için uzamasına ister. Hadiste: «Salmayı yakalanan kul, dehşetle terden temiz olması gibi, günahlarından temiz olur,» buyurulmuştur. İbn (a.s.): «Bedeninde ve mahalde meydana gelen musibete, günahı affolacağı için sevinmeyin, âlim değildir,» buyurur. Müsa (a.s.) bir hastaya ağlayıp: «Allahım, bu kula merhamet etmez misin?» dedi. Cenabı Allah: «Merhamet sebebi olan bir şeyde nasıl merhamet edeyim? Zira onu hasta yapmada günahlarına affeder ve bununla derecelerini yükseltirim,» buyurdu.

Altıncı sebep: Sağlıktan serkeşlik, gaflet ve azgınlık meydana geldiğini bilip hastalık za'fiyetle gaflet ve serkeşlikten uzak olmak ister. Allah Teâlâ sevdiği kulunu sıkıntı ve belâ ile uyandırır. Bunun için denilmiştir ki: «Mü'min üç şeyden boş olmaz: Fakirlikten, hasta-

haktan ve zilletten.» İfadiste gelmiştir ki: «Allah Teâlâ buyurur ki: Fakirlik benim kemendimdir, Hastalık benim sîdamımdır. Banlara sevdiğilerimi sekerim.» O hâlde sağlığı, günah işlemesine sebep olan kimse-
nin sıhhat ve âfiyeti hastalıktadır. Hz. Ali, bir topluluğun süslenip eğlendiklerini görünce, bu nedir? dediâta, bugün bayramdır, dediler. Hz. Ali, Günah işlemediğiniz gün bizim bayramımızdır, buyurdu. Büyüklere-
den birine, nasıkan? diye sordular. «Âfiyetteyim. Günah işlemediğin gün âfiyetisin. Günah işlediğin gün, oadan daha büyük sıkıntı olur mu?» dedi. Derler ki, Fir'avnın tanrılık iddiasında bulunma-
sının sebebi, döryüs yıl yapayıp da bu müddet zarfında onun başının bile ağrımasıdır. Eğer bir saat baş ağrısaydı, bu boş iddiada bulunmazdı. Denilmiştir ki, kul bir iki kere hastalansp da tevbe etmezse, Arzail ona der ki, mü'minin kırk gün sıkıttan yahut hastalıktan, yahut korkudan, yahut sarardan boş kalmasa iyi değildir.

Resûlullah bir hanımla evlenmek istedi. Dediler ki, «Bu hanım hiç hasta olmamıştır.» Bunu bir meziyet sanıp söylemişlerdi. Resûlullah bu haberi duyunca, «Öyle ha, istemem,» buyurdu.

Bir gün Resûlullah baş ağrusundan bahsediyorlardı. Bir çöl arabı: «Baş ağrısı nedir bilmiyorum. Ben hiç hastalık görmedim,» dedi. Resûlullah: «Benden uzak ol. Cehennemliği görmek isteyen buna baksın,» buyurdu. Hz. Ali (r.a.) «Ya Resûlallah, hiç kimse şehitlerin derecesine ulaşır mı?» dedi. Resûlullah: «Evet, günde yirmi defa ölmünü düşünün o dereceye ulaşır,» buyurdu. Şüphesiz hasta günde yirmi defadan fazla ölmünü düşünür. Bunun için de bazı kimseler hastalıklarına ilâç kullanmazmışlardır. Resûlullah bu mertebeye muhtaç olmadığı için ilâç kullanmışlar. Velhâsıl zahîrî sebeplerden kaçınmak tevekküle muhalefet etmek, değildir.

Ömer (r.a.) Şam'a giderken yolda, Şam'da taân hastalığı bulunduğunu haber aldı. Yanındakilerden kimisi gidelim, kimisi, kaza ve kaderden kaçmaya, dedi.

Ömer (r.a.): «Allah'tın kaderinden gene onun kaderine kaçınız. Sizin biriniz iki vadi olursa, birisi çayır - çömen ve birisi de boğ ve kuru olursa, koyunlarını hangisine götürürse, takdirle götürmüş olursu dedi. Sonra Abdurrahman bin Avf'ı istedi. Abdurrahman dedi ki, Resûlullah'tan dindedim ki: «Bir yerde taân olduğunu duyarsanız, eraya gitmeyin. Orada bulursanız, oradan çıkıp kaçmayın.» Ömer (r.a.), görüşünün, Peygamberin hadisine uygun düştüğüne şükretti. Sahâbeler topluluğu bunun üzerine ittifak ettiler. Oradan kaçmanın yasaklanmasın, sağlamların gitmesi halinde, hastaların yalnız kalıp (bakacak kimse olmadığı için) ölecekleri içindir. Hem de kirlî hava, çukarıların içine te'sir etmişse, oradan kaçmak ne fayda verir? Bazı hadislerde: «Taân'dan kaçmak, muharebede küfürlerden kaçmak gibidir» buyurulmaktadır. Bu hastaların kalbi kırık ve onlara yemek yedirecek kimse olmayıp kustinlikle ölecekleri bulunduğu ve kaçanların kurtulma ihtimali de zayıf olduğu zamandır.

HASTALIĞI GİZLEMEK

Bil ki, hastalığı gizleyip bildirmemek tevekkülün şartlarından değil lakin de, bildirmek şikâyet olduğu için mekruhtur. Ancak bir özürlü olursa müstesnadır.

Meselâ: Tabîbe hâlini arz etmek, yahut zayıflığını bildirip cesaret ve metanetini kendinden umaklaştırmak kaadriyle söyleyebilir. Nitekim Hz. Ali hasta iken «Nasılsın?» dediklerinde: «İyi değilim,» dedi. Oradakiiler birbirlerine bakıp hayret ettiler.

Hz. Ali «Öyle, Allah'a celâdet ve metanetimi mi göstereyim?» dedi. Bu sözler Hz. Ali'nin hâline çok uygundur. Çünkü o kuvvet ve azamet ile kendi âczini bilirdi. Bunun için «Ya Rabbî, sabır ihсан eyle,» diyordu.

Rasûlullah buyurur ki: «Allah'tan sığınış değil, âfiyet isteyişiz.» Demek ki, özürlü olmadan şikâyet yoluyla hastalığını bildirmek haramdır. Şikâyet yoluyla bildirmesse câizdir. Fakat bildirmemek daha iyidir. Zira çok söyleyip şikâyet hâlini alabilir. Bunun için hastanın inlemesi de yastır. Çünkü inlemek hastalığı bildirmek olur. Şeytan, Eyyûp Peygambere, inlemesinden başka te'sir edecek bir şey bulamıyordu. Fudayî bin İyad ve Vehab bin Verd; hasta oldukları zaman, kimse onların hâlini bilmesin diye kapılarını kilitlerlerdi ve: «Hasta olduğunuz zaman, hiç kimseyle halîhalâ bilip hatırlamanı sormasını istemiyorum,» derlerdi.

DOKUZUNCU ASIL

SEVGİ, ŞEVK VE RIZA

Bil ki, Allah'ın sevgi ve rızası; bütün makamların en yükseğidir. Belki bütün makamlardan gaye, Allah Teâlâ'nın sevgi ve rızasıdır. Çünkü helâk edici olan sıfatları defetmek, Allah sevgisinden alıkoyacak şeylerden kalbî temizlemek içindir. Bundan önce anlatılan münâciyat (kurtarımlar), kalbî temizleyen şeylerdir. Meselâ: Sabır, zühd, korku ve benzerleriyle bunlardan sonra bunların semeresi olarak meydana gelenler...

Meselâ: Şevk ve rıza gibi. Demek ki, kulun kemâl mertebesi Allah sevgisinin kalbine hakim olmasıdır. Allah sevgisinin gerçeğini bilmek «kadar zor olur ki, bazı kâlim âlimleri onu inkâr edip demişlerdir ki: «Aynı cinsten olmayan iki kimseden birinin diğerini sevmesi mümkün değildir.» Allah sevgisinin mânâsı, yalnız Allah'ın emirlerini tutup itaat etmekten başka bir şey değildir. Bunu böyle düşünen, dinin aslından habersizdir. O hâlde önce Allah Teâlâ'nın muhabbetini itaat eden delilleri beyan edip ondan sonra onun hâllerini ve hükümlerini beyan etmek daha önemlidir.

ALLAH'IN SEVGİSİNİN FAZİLETİ

Bil ki, bütün müslümanlar, Allah sevgisinin farz olduğunda ittifak halindedir. Allah Teâlâ buyurur ki: «Allah mü'minleri sever ve mü'minler de Allah'ı sever.» (Maide sûresi, âyet: 5). Resûlullah buyurur ki: «Allah Teâlâ'yı ve Resûlünü herşeyden daha çok sevmeyenle imanı tam değildir.» Resûlullah'a, «iman nedir?» diye sorduklarında: «Allah ve Resûlünü diğer şeylerden daha çok sevmektir» buyurdu. Gence buyurdu ki: «Evl, Allah Teâlâyı ve Resûlünü bütün çoluk çocuğundan, malından ve bütün yaratıklardan daha çok sevmedikçe mü'min olamaz.» Allah Teâlâ tehdid olarak buyurur ki: «Babalara, oğullara, kardeşlerine, karılarına, soylarına, kazandığınız mallar, geçersiz olmasından korktuğunuz bir ticaret, boşunaya gidem mekeler, size Allah ve Resûlünden ve onun yolundan, cihaddan daha sevgili ise, artık Allah'ın emri (onun azabı) gelinceye kadar bekleyin.» (Tevbe sûresi, âyet: 24).

Bir kimse Resûlullah'a, seni seviyorum, deyince: «Fakirliğe hazır ol!» buyurdu. Allah Teâlâ'yı seviyorum, deyince: «Belâya hazır ol!» buyurdu. Haberde gelmiştir ki: «Azrail, İbrahim Hallî'nin canını almaya geldi.» İbrahim Hallî: «Hiç dost destun canını alır mı?» dedi. Vahiy nazil oldu ki: «Hiç dost dostu kavuşmak istemey mi?» İbrahim Hallî bunu duyunca, Azrail'e: «Şimdi canımı al, ölümüne hazırım» dedi.

Resûlullah duasında: «Allahum, bana sevgini ve seni sevenlerin sevgisini nasib et!» diye ve sevgini bana, susuzun soğuk suya olan sevgi-
sinden daha sevgili et!» derdi.

Bir çöl arabe Resûlullahın huzuruna gelip: «Ya Resûlullah, kıymet ne zaman kopacaktır?» diye sordu. Resûlullah: «O gün için ne hazırladın?» buyurdu. Çöl arabe: «Namusum ve erocum çok değerli, fakat Allah'ı ve Resûlünü severim.» dedi. Resûlullah: «Yarın kıyamet gününde herkes sevdiğiyle başırolacaktır», buyurdu.

Ebü Bekir Sâdık: «Allahın âz sevgisini tadın, dünyadan vaağöçer ve imamlardan nefret edene buyurdu. Hasan-ı Basrî der ki: «Allah'ı anlayan kimse mutlaka onu sever. Dünyayı anlayan kimse mutlaka ona düşman olur. Mü'min gâfil olmadıkça sevinmez. Düşündükçe üzü-
lür.» İsa (a.s.) zayıf ve çelimsiz bir topluluğun meclisini gördü. Size ne oldu? diye sordu: «Allahın azabından korkusundan böyle zayıf ve güçsüz kaldık» dediler.

İsa: «Allah Teâlâ mutlaka sizi azabından emin kılacaktır» buyurdu. Bunlardan daha zayıf ve çelimsiz bir topluluğun meclisini gördü. Size ne oldu? diye sorunca, cennet arzusu bizi böyle eritip zayıflattı, dediler. İsa Cenab-ı Allah sizi cennete kavuşturacaktır, dedi. Bunlardan daha çok zayıf ve çelimsiz bir topluluğun meclisini gördü. Ancak bunların yüzü ayta gibi parlıyordu. Size ne oldu? diye sor-
du. Allahın Sevgisi bizi böyle eritip ayırlattı, dediler.

İsa: «Siz mukarreb (Allah'a yakın) kullarsınız. Bana sizinle arkadaşlık yapmam emredildi» dedi. Sırtı-ı Sekâti der ki: «Yarın kıyamet gününde herkes Peygamberine nisbet edilerek, ey Musa'nın ümmeti, ey İsa'nın ümmeti, ey Muhammedin ümmeti diye çağırılacak. Fakat Allahın dostları, ey Allahın dostları, Allahın huzuruna gelin diye çağırılacaklar. Oular bu mîdaya duyunca yürekleri sinelerine sığmayacak.»

Bazı peygamberlerin kitaplarında: «Allah Teâlâ ey kulum, ben seni seviyorum. Sen de âzerinde olan hakkım için beni sev, der» diye yazılıdır.

SEVGİNİN HAKİKATİ

Bil ki, Allah sevgisinin hakikati, anlaşılması güç bir şeydir. Hatta bazı kimseler daha önce de anlattığımız gibi Allah sevgisini inkâr etmişlerdir.

O halde bunu açıklamak çok mühimdir. Gerçi buradaki sözler çok ince olduğu için herkes bunu anlayamaz; fakat biz birçok misaller getirmekte onu anlamaya çalışan herkesin anlayabileceği şekilde aydınlatacağız. Önce sevginin esasını bilmek, gerekir. Sevginin manası; mîzacın güzel şeylere meyletmesidir. Bu meyli kuvvetli olursa ona aşk denir. Buğrun manası; mîzacın çirkin şeylerden nefret etmesidir. O halde güzellik ve çirkinlik olmayan yerde sevgi ve buğz (düşmanlık) olmaz. Sonra güzellik nedir? Sevginin hakikatının anlaşılması için önce bunu bilmek gerekir.

O halde bil ki, mevcut eyya mîzaca göre üç kısma ayrılır: Birinci kısım, mîzaca uygun olur. Mîzac ona uyur, hatta onu ister. Demek ki mîzaca uygun olan şeye güzel denir.

İkinci kısım, mîzaca muvafık ve uygun değildir. Mîzaca aykırı olur. Buna da çirkin denmez. Bil ki, bir şeyi bilmeden sana güzel yahut çirkin gelmez. Bir şeyi bilmek de hisler (duyular) ve akıl ile olur. Hisler (duyular) beşdir. Her birinin ayrı bir lezzeti vardır. O lezzet sebebiyle ona sevgi yerleşir. Yani mîzac ona meyleder. Göz, güzel yüzlerden, yeşillikten, akar sudan ve benzeri şeylerden lezzet alır. Görme duyusuna sahip olan herkes mutlaka bunları sever. Kulak, güzel seslerden ve çalgılardan lezzet alır. Burun, güzel kokulardan, ağır, nefis yemeklerden; el ve bütün vücut yumuşak şeylerden lezzet alır. Görme duyusuna sahip olan herkes mutlaka bunları sever. Bu duyuların hepsi hayvanlarda da vardır. Kalpte altıncı bir his (duyu) vardır. Buna akıl, bastıret veya ne dersin de. Bununla insan, diğer hayvanlardan ayrılır. Diğerlerinin lezzet aldıkları şeyleri aevdikleri gibi, bunun da hoşlandığı çeşitli anlayışlar vardır.

Resûlullah buyurur ki: «Dünyada üç şey severim: Kadınlar, güzel koku ve gözümün nuru olan namaz». Namaz daha yüksek derece beyan etti. Hayvanlar gibi kalb hallerini bilmeyen kimse, zahiri hislerden (duyulardan) başka bir şey bilmez ve namazın güzel olup se-

virmesine inanmaz. Akli ve fikri galib olan kimse ise, hayvanların sıfatlarından uzak olur ve kalib gücüyle Cenab-ı Allahın Cemalini, onun yapılacak işlerini, zat ve sıfatlarının Cemâl ve Kemâlini görüp onları, zahir gücüyle güzele, yeşillğe ve akar suya bakıp sevdiğinden daha çok sever. Hatta Cenab-ı Allahın Cemali ona açıldığı zaman, bunların lezzetli gücüne önemsiz görünür.

ALLAH SEVGİSİNİN SEBEBLERİ

Bu sebebler açıklanınca, Allah'tan başka sevilmeye layık bir şey olmadığı anlaşıpır. Bu sebebler beştir:

Birinci sebep: İnsan kendini, kendi bekasını, (devamını) ve kemalini sever. Ölümünü ise, esiyetisiz ve ateşsiz sadece yok olma şeklinde de olsa gene sevmey. İnsan kendi bekasını niçin sevmesin; sevgi misaca uygunluk olmakla olur. İnsanın kendi zatına, varlık ve kemalinden daha uygun ve bekasına ve kemaline muhalif olan şeyden daha çıktın ve yakışkız ne olabilir?..

Demek ki, bunun için insan çocuğunu sever. Çünkü çocuğunu bekasını kendi bekası gibi düşünür. Çünkü insan kendi bekasından acts olduğu için, kendi varlığına benzeyeni sever ki, aslında kendini sevmiş olur. Zira o, kendisinin ve sıfatlarının bekasına sebep olmuş olur. Akrabalarına sevmesinin sebebi, onları kendine kol, kanat sayıp onlarla kendisinde tam kuvvet ve kudret görmüş olmasındır.

İkinci sebep: Lütuf ve İhsandır. BİR kimsseye lütuf ve İhsan eden kimse, tabiatıyla o, onu sever. Bunun için: «İhsan İhsanın (iyiliğin) kuladur», denilmiştir. Rasûlullah buyurur ki: «Ya Rabbi, hiçbir fakıka bana iyilik yapmak kudretini verme. Zira e zaman benim kalbim ona mey ve muhabbet edere, buyurmuştur. Yani iyilik karşında meylenmek tekelüfde bozulmayan tabii bir haldır. Bu da anlatıldığı gibi, hakikatte insanın kendini sevmesine raci olur. Çünkü İhsan, insanın bekasına, yahut sıfatlarının kemaline sebep olan bir husustur. Şu kadar var ki, insanın kendine sevgisi bir sebeble değil, İhsan eden kimsseye İhsana içindir. Demek ki, birinci sevgi bizzat (dolayız) İkinci sevgi bilvaasta (dolaylı) dır.

Üçüncü sebep: İnsan, kendisine bir faydan olmamış olsa da, güzel ahlâk sahibini sever. Meselâ: BİR kimse garibe alım, adil, bütün halkına memnun eden bir padişah olduğuna duyarsa, tabiatıyla ister istemez ona meyleder. Gerçi hiçbir zaman oraya gidip iyiliğini görmeyeceğini de bilir.

Dördüncü sebep: İnsan, bir kimsseyi güzelliğ ve cemali için sever. Ondan bir şey elde ettiğinden değil, belki yalnız onun Cemâl ve kemali nefse sevindii geldiği içindir. Çünkü bir kimse şehvet ile olmazsa, güzel yüz bakabilir. Nitekim yeşillik ve akar suyu sevmesi onları yiyip içmek için değil, belki bakmaktan lezzet aldığı içindir. Güzelliğ ve Cemal nerde olursa sevilir. Eğer Allahın Cemali bilinseydi, onun da sevilmesi mümkün ve caiz olurdu.

Beşinci sebep: İki mînaç arasında münasebet olmaktır. Zira bazı kimseler bazı kimseleri Cemal ve kemalinden dolayı sevmeyiz, belki tabiatları arasındaki münasebet için sever. Bu münasebetin sebebi bazen açık olur. Meselâ: Çocuğun çocuğa, esnafın esnafa, alımın alıma ve herkesin kendi cinsiyetle münasebeti olur. Bazen münasebet gizli olur. Şöyle ki, yaratılışın aslında veya doğuş zamanında ilahî sebeplerle aralarında bir münasebet olur ki, kimse onun sırrını bilmez.

Nitekim Rasûlullah buyurur ki: «Kâhlar teşhizatlanmış bir ordu-
dur. Bîrbiriyle tanışırlar, yeryüzünde bîrbiriyle alışır ederler. Bîrbiriyle tanışıklık olmayanlar anlaşmazlar.» Tanışıklık dediğimiz, anlaşılan münasebetten ibarettir. Bunun tafsilatına kimse yapamaz.

GÜZELLİK VE CEMALİN HAKİKATI

Bil ki, bastırılan olan hayvanların tabiatına yakın olan kimseler, zahîrî görüyle bakmaktan başka bir şeye malik olmayıp güzelliği, yalnız yüzün beyaz ve kırmızı olmasıyla azaların bîrbiriyle mütenasib olmasından ibaret olduğunu sanırlar. Bunun neticesi, şekil ve renk güzelliğine racidir. Buna göre, şekil ve rengi olmayan şeyin güzel ve cemal sahibi olması mümkün olmaz. Bu yanlıştır. Zira akıli şahısları, bu yön güzeldir, bu ses güzeldir, bu elbise güzeldir, bu at güzeldir, bu ev güzeldir, bu bahç ve bahçe güzeldir, derler.

Oysa bunların maksadı şekil ve renk ile ilgili olan güzellik değildir. Demek ki, güzellik ve cemalin manası, herşeyde mümkün olan kemalin bulunmasıdır. Herşeyin kemali ayrıdır. Yalnız kemali, harflerin bîrbiriyle mütenasib olması ve diğer hususların yerli yerinde olmasıdır. Şüphesiz güzel yanına ve güzel eve bakmak, lezzet veren şeylerdir.

O halde güzellik yâne ve şekle mahsus değildir. Bunların hepsi zahîrî görüyle görülen şeylerdir. Ama bazı kimseler, bunlardaki güzellik ve cemal kabul edip zahîrî görüyle görmemesi mümkün olmayan şeylerde güzellik nasıl olur? diye inkâr edebilirler. Bu da cehaletten beri gelen şeylerdir. Zira biz, ilâhî kimse güzel ahlâk ve güzel mîrûret sahibi'dir ve ilim amel ile beraber olurmu çok güzeldir ve şecâet cömertlikle bir arada çok güzeldir ve takva ile kanaat herşeyden güzeldir, deriz. Bunlar ve benzerleri meşhur sözlerdir.

Oysa bunları zahîrî göde görmek mümkün değildir. Belki akıli bastırılıyla görmek mümkün olur. Rüyasetun-Nefs kitabında anlattığımız gibi, Süret iki çeşittir: Zahîrî süret, batınî süret. Güzel ahlâk, batınî süretin güzelliği olduğu için tabiatıyla kalben sevilir.

Buna delil şudur ki, bir kimsenin imam Ebû Hanîfe veya İmam-ı Şâfiî veya Hz. Ebû Bekîr'i sevmesi imkânsız değildir. Nasıl imkânsız olur ki, bu sevgi için nice kimseler malına ve canına fedâ ederler. Bu sevgi, şekle ve sürete değildir. Çünkü sevenler onların şeklini görmüş değildir. Şimdi onların şekli toprak olmuştur. Belki bu sevgi, batınî sürete olan sevgidir. Onların batınî süretinde, ilim, takva, adalet,

hakkîmet ve bunlara benzeyen şeyler vardır. Gene hanun gibi peygamberleri de bu manada severler.

Meselâ: Sâdık'ı seven, onda sâdk sıfatı olduğu için seviyor. Sâdk sıfatı, sâdıklık ayrılmayan bir parçasıdır. Onun ne rengi, ne de şekli vardır. Bana âlimlere göre Sâdk, mekân tutucudur, bexâlarına göre değildir. Hangisi olursa olsun, her iki takdirde de Sâdık rengi ve şekli yoktur. Oysa Sâdıklıktan sevilen Sâdık'tır. Zâhârdeki et ve deri değildir.

O halde aklî olan batın cemalini inkâr etmez. Hatta hâtin cemalini, zâhir cemalinden daha çok sever. Çünkü duvara yapılan bir resmi seven ile, Peygamberlerden birini seven arasında çok fark vardır. Hatta küçük çocuklara, geçmiş sâtlardan birini sevmelerini söyledikleri zaman, onun rengini, yürünü, kaşını görünüşü değil, belki cömertliğini, şecaatini, ilim ve kudretini anlatırlar. Bir kimseyi sevmemelerini söyledikleri zaman, onun zâhirini değil, batınındaki çirkin hayırlarını anlatırlar.

Bunun için sahabe-i kirâmı severler ve Ebu Cehlî sevmeyiz. Demek ki cemalın iki kısmı vardır: Biri zâhiri, diğeri de batını cemâl (güzellik) dir. Batını cemal, zâhiri cemal gibi ve hatta biraz aklî ve l'ânâ olanlar için ondan da daha sevgilidir.

HAKİKATTA ALLAH'TAN BAŞKA SEVİLMEMEYE LAYİK BİR ŞEY YOKTUR

Bö ki, bütün varlıklar içinde Allah Teâlâ'dan başka sevlilmeye lâyık bir şey yoktur. Başka bir şeyi seven, cehaletinden sevmiş olur. Ancak bu sevgi bir yünden Allah ile ilgili olabilir. Meselâ: Resûlullahın sevgisi, Allah Şevgisi içindir. Zira bir kimse bir kimseyi severse, onun sevgilisini de sever. Demek ki, âlimleri ve takva sahiplerini sevmek de Allah'ı sevmek olur. Bu da, anlatılan sevgi sebeplerine dikkat edip tafsilatıyla öğrenmekle anlaşılır.

Birinci sebep: İnsan şâphestâ kendini ve kendi kemalini sever denilmiştir. Allah Teâlâ'yı sevmek hanun zaruretindendir. Zira kendi varlığı ve kâmil sıfatlarının varlığı Allahın icadından ve onun fazlındandır. Eğer Allahın Fâzî ve keremiyle yaratılmasaydı, vücûda gelmezdi. Gene, eğer Allahın fazla ve keremiyle korunmasaydı, uzun bir zaman kalamazdı. Ve eğer Allah Teâlânın Fâzî ve keremiyle azaları mükemmel yaratılmasaydı, ondan daha eksik kimse olmazdı.

O halde sıranktan kaçıp bir ağacın gölgesine sığınan kimsenin gölgeyi sevip de ağacı sevmemesine şâşılır. Çünkü gölge ağaca bağlıdır. Kendi varlığı ve kâmil sıfatlarının varlığı Allah'a bağlı olursa, nasıl Allah'ı sevmeyiz?!. Ancak bu mertebeyi bilmeyen müstesna. Demek ki Allah'ı sevmeyenlerin cahil olduklarında şâphe yoktur. Çünkü onun sevgisi marifet semeresidir.

İkinci sebep: Lâtuf ve ihsanını gördüğün kimse sevilir. Demek ki, bu sebeble Allah'tan başkasına sevmek cehalettir. Zira ona Allah-

tan başka hiç kimse İhsan etmemiştir ve etmeye muktedir değildir. Onun kullarına olan İhsanının çeşitlerini hiç kimse sayamaz. Nitekim şükür tövânında geçti. Ama başkasından kendisine ulaşan iyiliği de Allah'tan başkasından sanmak cehalettir. Zira hiç kimse sana bir şey veremez. Ancak emrine muhalefet etmediği bir müvekkel (görevli) gönderdiği zaman verebilir. O müvekkel onun kalfine, sana bir şey vermenin dini ve dünyevi yararlar sağlayacağını ve böylece gayesine ulaşacağı fikrini atar. Demek ki, o müvekkel kimse hakikatte kendisine vermiş olur. Zira ahiret sevabına kavuşmak için, yahut iyi bir ad almak için seni alet yapıyor. O halde onu hakikatte sana veren, o arzu ve inancı görevlendirdiği için Allah Teâlâ'dır. Bunun tafsilî şükür aslında beyan edilmişti.

Üçüncü sebep: İnsan, kendisine iyiliği olmaması olsa da, güzel ahlak sahibini sever. Meselâ: Garibe adli, çekatli, hazinelerini fakirler için saklayan, memleketinde kimse kimseye zulmetmeyen bir padişahın olduğunu duyan kimse, hayatında onu görmeyeceğini ve iyiliği kendisine ulaşmayacağını bilse de, zaruri olarak tabiatı onu sever. Bu sebeble de Allah Teâlâ'dan başkasını sevmek yasaktır. Zira İhsan Allah'tan başkasından değildir. Alime İhsan eden, Allahın İhsan ve fermanıyla eder. Bihassa insanların elindeki nimetin ne kaymeti ve itibarı vardır?. Nimet ve İhsan; Allahın bütün mahlûkâtı yaratması ve her birine İhsan olan şeyleri ve İhsan olmayıp güzellik ve aile için olan şeyleri de vermesidir. Bu gerçeği yer ve gök âlemini; bitki ve hayvanların tafsilâtlı hallerini düşünüp onlardaki acayip işleri anlayan ve Allah Teâlâ'nın sonsuz nimet ve İhsanına bîlen kimse idrâk eder.

Dördüncü sebep: Bir kimseyi batını güzellik ve cemal için sevmektir. Meselâ: İmam Ebû Hanîfeyi, İmam-ı Şâfiî ve Hz. Ali'yi, Hz. Ebû Bekir'i, Hz. Ömer'i ve Allahın bütün Peygamberlerini sevmek. Bunlara olan sevginin sebebi, batını güzellik, yani ahlâk güzelliği ve kâmil sıfatlarıdır. Bunun aslına dikkat edersen, üç şeye dayanır: Birincisi, İlim güzelliğidir. Çünkü ilim ve ailem; şerefli oldukları için kâlblerin sevgilidir. İlim ne kadar çok ve şerefli olursa, âlimdeki güzellik de o kadar çok ve şerefli olur. Bütün âlimlerin en şerefli ilmi ilimdir. Bu ilim, meleklerin, kitapların, peygamberlerin şeriatlerinin, dünya ve ahiret nizamının ilimlerini kapsar. Sıddıkların ve peygamberlerin, kâlblerin sevgilisi olmaları, bu ilmin tamamına ve kemaline sahip oldukları içindir. İkincisi, onların nefsin idâhında, kulların ıslahında ve dünyanın idaresinde ve nizamında olan iktidarlarına dayanır. Üçüncüsü, onların kötü ahlâktan, kusur ve noksanlıktan temiz ve uzak olmalarına dayanır.

Demek ki, peygamberleri ve velileri sevmek, bu sıfatlar sebebiyledir. Yoksa onların hareketleri sebebiyle değildir. Zira bu sıfatlar sebebiyle yapılmayan işler, rastgele veya gâfilele yapılan işler gibi, mekbul değildir. Bu itibarla bu sıfatlarda daha kâmil olan daha çok sevilir.

Bunun için Ebû Bekir'i-Sıddık, Ebû Hanîfe ve Şâfiî'den daha çok

sevilir ve Peygamberler de Ebû Bekir'i's-Siddik'ten daha çok sevilir. O halde üç sifata dikkat eden, Allah Teâlâ kadar sevilmeye lâyık hiç kimse olmadığına, bu sıfatlar onda bulunduğu kadar hiç kimsede bulunmadığını anlar.

Gerek meleklerden, gerekse insanlardan eskilerin ve yenilerin bilgisinin, Allahın bilgisi yanında çok önemsiz olduğunu bilmeyen bir sağ duyu sahibi yoktur. Allah Teâlâ buyurur ki: «Siz ancak ilimden pek az verildiniz» (İsrâ sûresi, âyet: 85). Hatta eğer bütün dünya bir araya gelip karuncedeki, yahut sıvrisinekteki, Allahın mükemmel işini acııp ilim ve hikmetini tamamıyla anlamak isteseler, anlayamazlar. Bildikleri yalnız kendilerinde yaratılan ilim miktarından fazla değildir.

Nitekim âyet-i kerîmede: «Allah, insana yarattı ve ona ilim ve keşfiyi öğretti» (Rahman sûresi, âyet: 3-4) buyrulur. Bütün yaratıkların bilgisi sınırlıdır. Allahın bilgisi ise, sonsuzdur. Sınırı ilim ile sınırsız ilim arasında ne münasebet vardır. Yaratıkların ilmi Allah'tandır. Hatta bütün âlem ondadır. Fakat Allah'ın ilmi yaratıklardan değildir. Kudrete bakarsan, o da sevgilidir.

Çünkü Hz. Ali şecaati sebebiyle, sevilir, Hz. Ömer idaresi sebebiyle sevilir. İdare de bir nevi kudrettir.

Oysa bütün âlemin kudreti Allah Teâlâ'nın kudreti yanında önemsiz bir zerreden daha aşağıdır. Belki bütün âlem, Allahın kudret verdiği şeyleri yapmaktan acizdir. Zira onları, bir sıvrisinek onlardan bir şey aldığı zaman, Allahın kudreti olmadan onu geri alamayıp aciz kalacak şekilde yaratmıştır. Demek ki Allahın kudreti sonsuzdur. Yer, gök, insan, cin, hayvan ve bitkilerdeki kudreti sonsuzdur. Yer, gök, insan, cin, hayvan ve bitkilerdeki kudreti onun sonsuz kudretinin bir eseridir. Bunlardan başka daha nice sonsuz işlere kadir iken, kudret sebebiyle ondan başkasını sevmek nasıl caiz olur? Nezihlik ve bütün kusurlardan temiz ve uzak olma sıfatı ise, insana nasıl mümkün olur? Onun noksanlığı, herşeyden önce kuldür, varlığı kendi zatıyla değildir. Yarıktır, yaradana muhtaçtır. Bundan başka cahildir, kendi işini bilmiyor. Başka şeyleri bilmek nerde kaldı?! Onun beyhindeki damarlardan birine bir şey dursa, deli olur ve ne olduğunu da bilmez.

Bazen onun ilâhı yanında dururken ondan haberi olmaz. Eğer onun acizliği ve cehaleti ne kadar olduğu hesaplanırsa, onun ilmi ve kudreti onlara göre cûsî ve basî kalır. Siddik ve peygamber de olsa, bu böyledir. Demek ki, temiz ve münazzeh olan, Allahın zatıdır. Onun ilminin sınırı yoktur. Cehalet budanıklığının onunla ilgisi yoktur. Kudreti böyle mükemmeldir ki, yedi kat gök ve yedi kat yer onun Kabası kudretindedir. Eğer yerleri ve gökleri tamamen yok etse, onun ululuğuna ve padişahlığına zerre kadar noksanlık gelmez ve bir anda yüzbin âlemi yaratmak dilesse, yaratabilir. Bununla beraber onun azameti bir zerre artmaz. Çünkü artış kabul etmez. Kusur ve noksanlıklar-

dan temiz ve uzaktır. Yokluk onun zatına ve sıfatına yol bulamaz. Belki onun hakkında noksanlık asla mümkün değildir.

O halde Allah Teâlâ'yı sevmeyip başka bir şeyi sevmek gayet cahaletten beri gelir. Allah Teâlâ'yı, ilim, kudret, kemal ve tam nezihlik için sevmek, İhsan sebebiyle sevmekten daha üstün ve daha güzeldir. Zira İhsan sebebiyle olan sevgi, nimetin artması ve eksilmesiyle artar ve eksilir. Zat ve sıfatların kemali sebebiyle olan sevgi istikrarlı olup ilâhî aşk her zaman kâmil olur.

Bunu niçin Davud'a (a.s.) vahiy geldi ki: «Beni en çok seven kul-ların, korku veya mevki için bana ibadet eden değil, sıfatlarının kemali için ve rububiyetinin hakkını edâ etmek için ibadet edenlerdir.» Zebur da: «Bana cennet ve cehennem için ibadet eden değil, sıfatlarının kemali için rububiyetinin hakkını edâ için ibadet eden kul gereklidir. Eğer cennet ve cehennemi yaratmasaydım, ibadete layık ol-mam mı idim» buyurulmuştur.

Beşinci sebep: Münazar arasındaki münasebet için olan sevgidir, denilmiştir. Bî ki, insanın da Allah Teâlâ ile münasebeti vardır: «Ey Habîbim de ki, rûh Rabbîmin içidir» (İsrâ sûresi, âyet: 83) âyetiyle; «Allah Teâlâ Adem'i kendi sûretinde yaratmıştır» hadisi bu münase-bete işaretler.

Gene: «Kulların bana öyle yaklaşıp ki, onların kulağı, gözü ve di-li olarum.» Kudsi hadisi de bu gerçeği bildirir.

Gene haberde gelmiştir ki, Cenab-ı Allah: «Ben hastalandım; ha-limî sormadın. Ey Mûsa!» Mûsa (a.s.): «Ya Habîb, sen bütün âlemin ilâhısın. Nasil hastaladın?» deyince, Allah Teâlâ: «Benim filan ku-lum hastalandı. Eğer onun halimî sorsaydım, benim halimî sormuş gi-bi olurdu.» buyardı. Cenab-ı Allah ile Adem'in sûretinin münasebe-tini kitabın başında bir miktar anlatmıştık. Kalan hususları bu ki-tapta anlatmak caiz olmaz. Zira insanlar buna anlayamaz. Hatta bir-çok zeki insanlar bile bu yolda sürçüp bazı teğbîh yönüne gidip bu-nun zahîr sûretten başka olmadığını iddia ettiler. Bazı da halîl ve it-tihad yönüne gittiler. Hukûl ve ittihadın anlaşılması zaten hepstenden zordur.

Maksadımız, sevginin sebepleri tafsilâh olarak anlaşılınca, Al-lah'tan başka sevilmeye layık hiç kimse olmadığı ve başkasına sevmek cehalet olduğu anlaşılır. Burada kelâmcıların ahmaklığı anlaşılır.

Çünkü derler ki: «Bir cinsle başka bir cinsî sevmesi mümkün de-ğildir. Allah Teâlâ bizim cinsimiz olmayınca onu sevmek mümkün ol-maz. O halde Allah'ı sevmek onun emrine itaat etmekten başka şeyle olmaz.» Bu zavalî ahmaklar sevgiden şehvetle ilgili olan sevgiden başka bir şey anlamamışlardır.

Mevlâ: Kadınlara olan sevgi cinsiyet şehvetinde icabı olduğunda gûbhe yoktur. Ama anlatığımız Allah sevgisinden maksat mâne-vî cemal ve kemâldir, sûrette ilgili aynı cinsten olma sevgisi, değil-

dir. Zira Peygamberleri sevenler, onların da kendileri gibi, yüzleri, gözleri, elleri ve ayakları olduğu için değildir. Belki onlarla manevî münasebetleri olduğu içindir. Çünkü onlar da, kendileri gibi diri, aklın, iradeli, konuşan, duyan ve gören kimselerdir.

Fakat bu sıfatlar, onlarda daha mükemmeldir. İşte bu münasebet, Allah Teklî ile insan arasında da vardır. Fakat sıfatlar arasındaki fark sonucudur. Kemâl mertebesi ne kadar yüksek olursa, o kadar sevginin kasintıya uğramadan kuvvetlenmesine sebep olur. Zaten herkes kulun bu merteye Allah ile münasebeti olduğunu kabul eder. Gerçi hiç kimse, münasebetin sırrına ve hakikatına: «Allah, Ademi kendi süretinde yarattı» hadisinin haber verdiği şekilde layıkıyla anlayamaz.

ALLAHIN CEMALINI GÖRMEK KADAR LEZZETLİ BİR ŞEY YOKTUR

Bü ki, bütün müslümanlar, Allahın Cemalini görmenin her şeyden lezzetli olduğunu söylüyorlarsa da, onlara, şekli, rengi ve yünü olmayan bir şeyin cemalini görmenin lezzeti nasıldır? diye bu lezzetin gerçeği sorulursa, buna cevap veremezler. Fakat şeriat emrettiği için inkâr edemezler. Ama işlerinden buna karşı şevk duymuyorlar. Zira bililmeyen bir şeye karşı şevk duymak nasıl mümkün olur? Bu sırrın hakikatını bu kitapta anlatmak zor ise de, bir nevi işaretle oru büras tarif edelim. Bü ki, Cemâlin lezzetini idrâk etmek dört asla mebnidir:

Birincisi, kalbin rahati, Allah'ın marifetiyle olduğu bilinmelidir. İkincisi, kalbeeki ilim ve marifet lezzetinin bedendeki mahsûsat (hâssedilenler) lezzetinden daha kuvvetli olduğu bilinmelidir.

Üçüncüsü, Allah'ın marifeti, kendisinden başka herşeyin marifetinden daha iyi ve daha lâyık olduğu bilinmelidir.

Dördüncüsü, görme lezzetinin marifet lezzetinden daha kuvvetli ve daha çok olduğu bilinmelidir. Bütün bunlar anlaşılınca, zarûrî olarak Hakkın cemalini görmek her şeyden lezzetli ve güzel olduğu anlaşılır.

Birinci asıl: Kalbin rahata marifettedir ve marifetten kalbe lezzet hasıl olur, denilmiştir. Bü ki, insanda yaratılan kuvvetlerin herbîri ayrı bir iş içindir. O kuvvetlerin arzuları, kendileri için yaratıldıkları işlerdir. Onun lezzet ve rahata, arzusu olan şeylerdeedir. Meselâ: Kızgınlık kuvveti, gulebe ve intikam için yaratılmıştır. Demek ki kızgınlığın lezzeti, intikam almaktır. Dayıma görme ve başka kuvvetleri de buna kıyasla. Zira onların herbîrinin bir lezzeti vardır ve o lezzetler birbirinden farklıdır. Meselâ dokunma lezzeti göz lezzetinden farklıdır. Bundan başka haddizatında kuvvet ve zaıflıkta da birbirinden farklıdır.

Meselâ: Gözün güzel yünden aldığı lezzet, burnun güzel kokudan aldığı lezzetten daha kuvvetlidir. Bu şekilde insanın kalbinde de,

akıl veya nur denilen bir kuvvet yaratılmıştır. Bu kuvvet, marifet için ve hisle anlaşılmayan, meselâ görülmeyen ve işitilmeyen şeyleri idrâk etmek için yaratılmıştır. Demek ki, akıl kuvvetinin tabiatı da onları idrâk etmektir. Lezzeti de onları anlayıp ayırd etmektedir.

Meselâ: Akıl, bu âlemin sonradan yaratıldığını, bu âlemin, her şeyin muhtaç olduğu, düzenleyici, hükmet sahibi ve kudretli bir yapıcısı olduğunu bilmek için, gene o kudretli yaratıcının diğer sıfatlarına ve yaratıklarındaki his ve hayale girmeyen hikmetlerini idrâk etmek için yaratılmıştır. Bu akıl kuvvetiyle daha nice ince işleri öğrenip meydana çıkarmalıdır.

Meselâ: Konuşmak, yazı yazmak, hendese (geometri) ve daha nice nice ilimleri idrâk etmek gibi. Akıl kuvveti ki, bir kimseyi bunların bir kısmını bilmekle övse, sevinir, neçlenir. Bunları bilmez deseler, üşür. Kendi kemâlini bunları bilmekte sanır. Meselâ: Satranç oyununu bilen kimse, oynayanların yanında olursa, ona nekadâ² söyleme deseler ve şartlar ileri sürseler, gene dayanamaz. O, aşağı ilmin lezzetiyle sabırsızlanıp onunla övünür.

O halde Allahın sıfatı olan ilminden nasıl lezzet bulup övünmesin. Kemâl kadar insanın hoşuna giden bir şey yoktur. Allah Teâlâ'nın sıfatıyla hasıl olan kemâlden daha büyük kemâl nasıl olur? Demek ki bu asıldan anlaşıldı ki, beden ve bedendeki azaların nasibi olmaksızın kâlbde marifetten lezzet ve rahat hasıl olur.

İkinci aşık: Kalbde olan marifet lezzeti, bedende olan mahûsât (hissedilenler) ve şehvetlerin lezzetinden daha kuvvetlidir. Şu delil ile ki, satranç oynayan bütün gün yemek yemeyebilir. Ona, yemek ye, deseler, satrançı bırakıp yemek yemez. Bundan anlaşıyor ki, satranç oynayıp galib olmak lezzeti, yemek lezzetinden daha fazladır. Çünkü satrançı tercih etmesi bunu gösterir. Bir şeyde olan lezzetin daha kuvvetli olmasının alameti, ikinci bir şeyle bir araya geldiğinde onun tercih edilmesidir. Bu anlaşıncaya, bil ki, fazla akıllı olan kimsenin iş kuvvetlerinin lezzeti daha fazla olur.

Akıllı bir kimseyi, badem helvası ile tavuk kızartması ve düğmanı yenip reîs olmak arasında muhayyer bırakırsalar, zafer ve reîsliği seçip nefis yemeklerin lezzetinden vazgeçer. Ancak henüz öğrenilip kemaline ermemiş çocuklarla yaratılışında noksanlık olup aklı az olan kimseler hariç. Kendisinde yemek arzusuyla diğer arzular yaratan kimsenin reîslik arzusunu öne almasından, onda mevki ve reîslik lezzetinin daha kuvvetli olduğunu anlarız. Bunun gibi, alimin de besap (matematik) ilminden, yahut top ilminden, yahut şeriat ilminden veyahut bunlara benzeri ilimlerden lezzet bulması daha kuvvetli olur. Eğer ilminde noksanlık olmazsa, ilim lezzetini diğer lezzetlerden önde tutar. Hatta buna reîslik ve hükmetten (hükmetmekten) bile önde tutar. Ancak ilminde noksanlık olup onun lezzetini tam almamış olanlar müstesna.

O halde bundan anlaşıyor ki, ilim ve marifet lezzeti diğer lezzetlerden üstündür. Ancak bu, noksan olmayan ve ilim arzusu yarın-

da diğer arzuları da olan kimseye göredir. Fakat çoğuğun cevaz oynama lezzetini cinsel münasebet, yahut reislilik lezzetinden üstün tutması, şüphesiz onun noksanlığındandır. Zira onda cinsel münasebet ve reislilik lezzeti henüz vücut bulmamıştır. Çünkü bunlar vücut buldukları zaman, onları bütün arzularından önde tutar.

Üçüncü akl: Allah Teâlâ'nın marifeti, diğer marifetlerden daha güzeldir. Çünkü haddizatında marifetin güzel olduğu malumdur. Bunun derecelerinin değişik olup bama bazısından güzel olduğunda da şüphe yoktur. Malum (bilinen şey) ne kadar noksanlıktan münezzehtir olup daha üstün olursa, onun ilmi de o kadar güzel olur.

Mazâl: Satrancı irad etmek ilmi, onu oynamak ilminden daha güzeldir. Muhakeme, idare; hükümet ve vezirlik ilimleri; zirast, terzilik ilminden daha güzeldir. Şariat hükümlerinin ve inceliklerinin ilmi, astronomî, lûgat ilimlerinden daha güzeldir. Vezirlik sırlarına bilmek, sanâfîk sırlarına bilmekten daha güzeldir. Demek ki, malum (bilinen şey) ne kadar şerefli olursa, ilmi de o kadar lezzetli olur.

O halde dikkat et, yer, gök ve bütün kâinatın yaratıcısından daha şerefli, daha muazzam ve daha mükemmel bir zat var mıdır? Çünkü bütün Kemâl ve Cemalın yaratıcısı odur. Hiçbir padişahan, memleketinde hakimiyet ve idaresi, onun yerde, gökte dünya ve ahiretteki hakimiyet ve idaresi gibi olamaz. Ve Cenab-ı Allah gibi güzel ve mükemmel bir zat yoktur.

O halde, hiçbir şeyin cemalını görmek, Allahın cemalını görmek kadar lezzetli ve güzel olması mümkün değildir. Ve hiçbir memleketin (mülkün) sır ve incelikleri, Allahın mülkünün sır ve incelikleri gibi güzel ve iyi olamaz.

Demek ki, bundan anlaşıyor ki, Allahın zat ve sıfatlarının marifeti diğer marifetlerden üstündür. Çünkü bu marifetin malumu (bilinen) diğer marifetlerden şerefli ve üstündür. Hatta bu marifetten başka marifetlere üstün ve şerefli demek bile hatadır. Zira Allahın marifetiyle karşılaştırıldığı zaman, hiçbir marifette şeref kalmaz ki, ondan daha şerefli demekle yol olsun.

Arif-i bâlâh (Arif) olan kimse, bu dünyada «genişliği gökler ve yer kadare (Âl-i İmran sûresi, âyet: 133) olan cennettedir. Hatta göklerden ve yerden de geniştir. Zira bunların genişlik ve uzunluğunun sınırı vardır. Marifet meydanının ise sâla sonu yoktur. Gök ve yerin ucu vardır. Fakat ariflerin seyrettikleri bahçenin ucu yoktur. Marifet bahçesinin meyvaları kesintisiz ve devamıdır. «Şakkımlan yakındır (Hakka sûresi, âyet: 23) âyeti, marifet bahçesinin meyvasına iştâttir. Zira kişiye kendisinde olan şeyden daha yakın ne olur? Çekışmenin, kîn ve hasedın marifet bahçesinde yeri yoktur. O bahçede ne kadar marifet ehli toplanırsa derîk, çekilmez, bilâkîs daha da geniş olur.

Dördüncü akl: Müşâhede (görmek) lezzetli, marifet (bilmek) lezzetinden daha fazladır. Zira ilim için tasarılan şey iki çeşittir: Biri renk ve şekil gibi hayale gelen şeylerdir. Diğer, aklın tasavvur ettiği,

fakat his ve hayale gelmeyen şeylerdir. Allahın sıfatları böyledir. Hatta senin sıfatlarından bazıları da hayale gelen şeyler değildir. Kudret, ilim ve irade gibi. Bunların keyfiyeti olmadığı için hayale gelmezler, fakat akıl bunları anlar. Hayale gelen herşeyin idraki iki derecedir:

Birincisi, bir şeyin hayale gelmesi, onu görmek mertebesinde olan idraktır. Bu eksiktir.

İkincisi de bilfiil görülmek sûretıyla olan idraktır. Bu, daha mükemmeldir.

O halde sevgiliyi görmekteki lezzet, hayaldeki lezzetten daha yüksektir. Bu da görülen sûretin hayal edilen sûretin başkası olup ondan daha güzel olduğu için değildir. Çünkü bu sûret onun aynıdır. Belki ondan daha açık olduğu içindir.

Nitekim kuşluk vaktinde güneşi görmenin lezzeti, doğarken olan görmemenin lezzetinden daha fazladır. Bu da doğarken ayrı bir şekilde ve kuşluk vaktinde ayrı bir şekilde olduğu için değildir. Belki kuşluk vaktinde daha açık ve parlak olduğu içindir. Bunun gibi hayale gelmeyip yalnız akla anlaşılan şey de iki derecedir:

Birincisine marifet denir. Ötesinde bir derece daha vardır ki, ona müşahede denir. Müşahede derecesinin, marifetin yanında açıklığı, zahir göden, hayalin yanındaki açıklığı gibidir. Ve nitekim gözkapığı, görmeye manidir, fakat hayal etmeye mani değildir. Göz kapığı kalkmadan görmek mümkün değildir. Bunun gibi, insanların, su ve topraktan meydana gelen bedene aikkası ve dünya arzularıyla ilgilenmesi müşahedeye mani olup marifete mani değildir. Bedene olan aila ve arzularla ilgilenme kalkmadan Allahın cemâlini görmek mümkün değildir.

Bunun için Allah Teâlâ Mûsa (a.s.) ya: «Bu dünyada beni göremersin.» buyurdu. O halde müşahede tam ve mükemmel olunca, onun lezzeti daha fazla olur. Tıpkı zahir görünün lezzeti hayalden fazla olduğu gibi. Hakikat şudur ki, Allahın Cemâlini görmek dünyada olan marifettir. Ancak Sâdır dünyada başka bir sıfata ve şekle girmesiyle görülektir ve eski hali ortadan kalkar. Nitekim nutfе (meni) üçü halinden çıkıp insan olur ve hurma tohumu kemâle erişip yüksek ağaç olur.

O halde bu değişiklik ile marifet gayet açık ve aydınlık olduğu için ona müşahede denir. Zira müşahede idrakin kemalinden ibarettir. Bu marifetten sonra hasıl olan idrak da marifetin kemalidir. Bunun için bu dünyada marifet yön ve mahâl istemediği gibi müşahede de yön ve mahâl istemez. Demek ki, müşahadenin tohumu marifettir. Marifeti olmayan herkes ebedî olarak müşahadeden ayrı kalır. Tıpkı tohumu olmanın ekini olamayacağı gibi. Marifetli mükemmel olanın müşahedesinde de mükemmel olur.

O halde herkesin müşahede ve müşahadenin lezzetinde eşit olduğunu sanma. Belki herkesin müşahadesi ve lezzeti marifet miktarı kadar olur.

Hadis-i şerifte: «Allah Teâlâ insanlara umumî olarak Hz. Ebûbekir'e de, hususî olarak tecellî ederek, buyurulmaktadır. Bu, yalnız Ebû Bekir'in müşâhede olup başkasının olmadığı anlamında değildir. Belki Ebu Bekir'in müşâhede ettiğini, başkaları, müşâhede etmez. O müşâhede ona mahsustur, demektir. Çünkü o müşâhadenin tohumu, başkasının ulaşamadığı bir marifettir.

O halde Hz. Ebu Bekir'in üstünlüğü nemas ve orucunun çokluğuna ile değildir. Belki kalbinde bulunan bir sır içindir. O da müşâhadenin tohumu olan bir çeşit marifet sırrıdır ve onun semeresi de kendisine mahsustur. O halde Allah Teâlâ'nın zâtı bir olduğu halde insanların onun cemâlini görmedeki değişik dereceleri, bir şeyin birkaç aynada değişik şekilde görünmesi gibidir ki, bazı küçük, bazı büyük, bazı aydınlık, bazı karanlık, bazı eğri, ve bazı doğru görünür. Eğrilik böyle bir dereceye varır ki, güzel sûret çirkin görünür. Güzel sûrette güzellik değil, çirkinlik görünür. Kalb aynasının lezzet ve rahatlık bulduğu şeyler, ona em ve üslûlî verir.

Peygamberlerin, âlimlerin muhib ve mütekkillerin kavuştıkları lezzete, herkesin kavuşacağını sanma. Ama Allah sevgisinin galib olduğu arif ile arif olmayan arasındaki fark, yalnız lezzette olur, müşâhede olmaz. Çünkü ikisi de aynı görür. Zira tohum marifettir, marifet ise, her ikisinde de eşittir. Ancak onlar şu iki kimseye benzer ki, güzellerin nuru, görmesi aynı olup güzel bir sûrete bakarlar. Ancak onların biri aşiktir, diğeri aşık değildir. Mühakkak aşkın lezzeti fazla olur. İkisi de aşık olursa, aşkın fazla olanın lezzeti de fazla olur.

O halde tam saadet olan müşâhadeye marifet kâfi değildir. Belki Allah sevgisi de gereklidir. Allah sevgisi de kalbî, dünya sevgisinden temizlenmekle olur. Kalbin dünya sevgisinden temizlenmesi ise zühd ve takvadan başka bir şeyle olmaz. O halde arif ve şahid olan kimse'nin lezzeti daha mükemmel olur.

MARİFET VE MÜŞÂHADE LEZZETİ

Eğer, görme lezzeti, marifet lezzeti cinsinden ise, tam bir lezzet değildir diye sorarsan, şu söz marifetten habersizliğin neticesidir. Çünkü eğer marifetten haberdar olsaydın elbette onun lezzetini görürdün. Fakat bil ki bir kitaptan birkaç deyim ve metin tahsil ettim şamp onun adına marifet koyuyorsun. Bil ki bundan hiçbir zaman marifet lezzetini bulamazsın. Nitekim tarhanaya badem helvanı adını verirken, onu yemekle, helva lezzetini bulamazsın. Ama hakiki marifetin zevkini tatmış olan kimse, onda öyle bir lezzet bulur ki, eğer ona bu dünyada cennetle yaşamasını arzetseler, marifeti cennetten daha çok sever ve ona değişmez. Nitekim alim kimse saltanat lezzetini mide ve içecek lezzetinden üstün tutar. Fakat marifet lezzeti ne kadar büyük ise de, müşâhade lezzeti yanında bir şey değildir.

Bu mertebe ancak misal getirmekle anlaşıdır. Meselâ: Bir aşık farzet ki, şatahın alaca karandığında ve aşkı sayıf olup şehveti noksan iken, sevgilisine bakıyor ve bu anda onun kaftanı içinde akrep-ler ve arılar olup onu ısırır ve inciteler ve başka bir iş ile de meşgul olup, yahut bir şeyden korkuyor ve ihtiyatî tedbir alıyor ise, şüphesiz bu halde onun lezzeti sayıf olur.

Sonra birden güneş parlayıp âlemi tamamıyla aydınlatsa ve ağ-kın aşkı ve ıstaba tam olup kaftândan korku ve ihtiyat kalksa ve o ak-rep ve arıların yara ve zahmetinden kurtulsa, şüphesiz onun lezzeti daha büyük olur ve öcekteki lezzetle bu lezzetin münasebeti kalmaz. Arif olanların halî de böyledir. Karanlık dediğimiz bu dünyada olan marifetin sayıflığına misaldir. Sanlı perdenin arkasından bakılmak-tadır. Aşk ve sevginin sayıflığı, insanların bu dünyada olan noksanlı-ğından ibarettir.

Çünkü aşk henüz kemale erişmemiştir. Akrep ve arı dediğimiz dünya şehvetleri ve dünyada olan gam, keder, sıkıntı ve acıların mi-salidir. Çünkü bunların hepsi marifetin lezzetini bozar. Korku ve meş-gale; geçirme endişesine misaldir ki, bunların tamamı ölümlü zail olur ve aşk ve sevgi kuvvetlenir, müşahade tamam olur. Gıdıklık aşıkâ-reye tebeddül eder ve dünya meşgalesinin gam ve kederi biter. Bunun için bu lezzet, marifetten fazla olmasa da gayet mükemmel olur. Aş- olan kimse için yemek yemenin lezzetiyle onun kokusunun lezzeti ara-sında münasebet olmadığı gibi, marifet lezzetiyle müşahade lezzeti arasında da münasebet yoktur.

MÜŞAHEDENİN ESASI

Eğer, marifet kalb ile görme ise, müşahade de göze olur. O halde marifet nasıl müşahade olur? diye sorarsın, deriz ki, müşahadeye gör-me denilmesi, müşahadenin göze olmasından değildir. Belki marifet kemâle eriştiği içindir. Eğer görmek ve müşahade alında yaratılış-ıydı, gene müşahade olurdu.

O halde müşahadeyi göze tahsis etmek lüzumsuz bir şeydir. Bel-ki görme kelimesi şeriatte geçtiği zaman zahir göz akla geldiği için, ahirette de zahir gözün ondan nasibi olduğuna inanmak gerekir. Şunu da bil ki ahiret gözü zahir gözü gibi değildir. Çünkü zahir gözün yönü (cihete) ihtiyacı vardır. Yönsüz (cihetalsiz) görmez. Ahiret gözünün yönü (cihete) ihtiyacı olmaz. Cahil olan kimseye bundan bahsetmek doğru olmaz. Zira bu, cahilin kuvvet ve kudretinin erişebileceği bir derece değildir.

Zira ustalık maymun işi değildir. Yalnız Fıkah, Hadis ve Tefkir ilimlerini öğrenmek sıkıntısını çekenden de bu manada cahildirler, bu husus onların da işi değildir. Hatta Kelâm ilmini öğrenmek sıkıntıs-

na çıkanlar da bu manada cahildirler. Kelâm âlîmleri, cahillerin itikadının belâğısıdır. Neye inanmış ise, defiller onu o itikat üzere korur ve bid'atçıların gerrini ondan defeder. Bu hususları, Cedel (münazara) yoluyla öğrenirler. Ama şâhîr marifet veillâktir ve onun ehli başka bir gruptur. Bu şâhîr bu kitaba uygun olmadığı için, bu kadarıyla yetinmek daha iyi olur.

MARİFET LEZZETLERİNİ ELDE ETMEK

Eğer denirse ki: «Marifet lezzeti yanında cennetin lezzetleri unutulur denildi. Bir lezzetin yanında cennet lezzetlerinin unutulması hep akla uygun değildir. Her ne kadar bu hususta çok sözler söylenmiş ise de; fakat bu lezzet müyesser olmasa da hâlî ona inanabilmek için çare nedir?» deriz ki, bu itikada tahvil etmenin çaresi dört şeydir:

BİRİNCİSİ: Bu hususta söylenen sözleri iyice düşünmelidir. Ancak böylece o şâhîrlerin manası anlaşılır ve kalbe tesir eder. Çünkü bîr defa kulağa ulayan söz kalbe karar kılmaz.

İKİNCİSİ: İnsanın lezzet ve şehvet sıfatları tedricî olarak yaratılmıştır, birden yaratılmamıştır. İlk önce çocuklarda yemek, içmek arzusu yaratılmıştır. İnsan çocukluk devresinde yemek ve içmekten başka bîr şey bilmez. Yedi yaşına gelince, onda, oyun ve eğlenme arzuları da belirmeye başlar. Bazen yemeği bırakıp oyunla meşgul olur. On yaşına gelince onda güzel giyinmek arzuları meydana gelir. Hatta öyle bîr dereceye gelir ki, güzel giyinmek için oyun ve eğlenmeden de el çeker. Onbeş yaşına gelince, onda kadın arzusu meydana gelir. Bütün arzularını kadın için bırakır. Yirmi yaşına gelince, onda reislik, övünmek, mevki ve makam arzusu meydana gelir. Dünya lezzetlerinin son derecesi budur.

ÜÇÜNCÜSÜ: Kur'an-ı Kerimde: «Dünya hayatı ancak oyun, oyalanma, süslenmek, birbirinize övünmek ve mal ve evlât bakımından birbirinizden üstün olmaya arzulanaktır.» (Hadid sûresi, âyet: 20) buyruldu. Bütün bundardan geçip uzlet yönünü tutar da dünya sevgisi onun batırını bösüp kalbini hasta yapmazsa, onda âlemin ve âlemin yaratıcısının marifeti ve melekât âleminin sırları açılmaya başlar.

Bu anıslardan lezzetler, reislik, lezzeti karşısında kaldığı gibi, marifet lezzeti yanında diğer lezzetler de basit kalır. Hatta cennet nimetlerinin lezzeti bile basit kalır. Zira cennet lezzeti yalnız mide, ferç ve göz lezzetinden fazla bîr şey değildir.

Meselâ: Bahçeleri seyredip nefis yemekler yemek, yeşillik ve akar suya bakmak ve yüksek kışklarda yaşamak lezzetleri, bu dünyada da reislik, bilâ ve emirlik lezzeti yanında aşağı ve basit düşer, marifet lezzeti yanında basit olması nerde kaldı? Zira bazı rahipler vardı ki, mevki ve makam ve hüsnü kabul için mağarasını kendine zindan yapar ve her gün bîr nehut mîktarından fazla yemezdi. Demek o rahib

mevki, makam lezzetini cennet lezzeti ilâhine tercih eder. Zira cennet lezzeti, mide, ferç ve gös lezzetinden ibarettir. Demek ki, bütün lezzetlerin yanında basit kaldığı mevki makam lezzeti de, marifet lezzeti yanında küçük ve önemsiz kalır. Bu lezzetlere kavuşmamış isen de, inanmalısın. Ama çocuklar mevki, makam lezzetini bilmedikleri için buna inanmazlar. Onlara reislik lezzetini anlatmak istersen de anlatamazsın. Sen bu mertebeyi çocuğa anlatmaktan aciz olduğun gibi, senin körüğün yüzünden arifler de bunu sana anlatmaktan acizdir. Fakat eğer az bir anlayış ve idrâkin olup düşünürsen, bu işler sana gizli kalmaz.

Üçüncüsü: Ariflerin hâllerine bakıp onların sözlerini dinlemektir. Zira erkeklığı olmayanlar, cinsî münasebetin şehvet ve lezzetinden haberleri yok ise de, başkalarının bütün varlıklarını cinsî münasebet yolunda harcadıklarını ve bunun için sonsuz çabalar sarfettiklerini görünce, bunların, kendilerinde bulunmayan lezzet ve şehvete şahûb olduklarını anırlar. Rabî-i Adeviyye bir hanımudur. Onun yanında cennetten bahsettiklerinde, önce ev sahibi, ondan sonra ev lakımıdır. dedi.

Ebû Süleyman-ı Daranî der ki: «Allah Teâlâ'nın âyle kulları vardır ki, cehennem korkusu ve cennet ümidi onları sıkır ve fûkirden alıkoymaz. Dünya onları nefsî alıkoymaz.» Marûfî Kerhî'nin dostlarından biri ona dedi ki: «Bize anlatın, sırtı bu kadar dünya insanlarından uzaklaşıp yalnızlık, ızlet, taat ve ihâdetle meşgûl ettiren nedir? Ölüm korkusu mudur? Kabir korkusu mudur, yahut cehennem korkusu mudur veyahü cennet ümidi midir?»

Marûfî Kerhî dedi ki: «Bunların hiçbirisi değildir. Bütün kulların padişahın sevgi ve dostluğu için çabıyorsa, bütün bunları unutsun ve eğer senin kalbinde biraz onun marifeti hâsıl olup arada da bir nevi dostluk meydana gelirse, bunların hepsinden utanırsın.»

Blğ-ı Hafî'yi rüyada görüp Ebû Nasr Tamar ile Abdulvehhab-ı Verrak'ın hâlini sordular. Blğ: «Şimdi onları cennette gördüm, cennet yemeğini yiyorlardı.» dedi. «Ya sen ne hâldesin?» dediler. Blğ: «Allah Teâlâ benim cennetin yiyecek ve içeceklerine râğbet etmediğimi bildiği için bana cennâtinı görmeyi ihâsan etti.» dedi.

Ali bin Muvaffak der ki: «Rüyamda cenneti gördüm. İçinde çok insanlar vardı, yemek yiyorlardı. Melekler cennetin nefis yemeklerini onların ağzına koyuyorlardı. Kadûs çevresinde bir kimse gördüm, deşet ve hayret içinde bakıyordu. Cennet meleklerinden olan Ridvan'a bu kimdir? diye sordum.» Dedi ki: «Bu Marûfî Kerhî'dir. O ihâdeti cehennem korkusundan ve cennet ümidiyle yapmazdı. Onun için Allah Teâlâ ona kendi cennâtinı göstermekle ona ziyâfet vermişti.»

Ebû Süleyman-ı Daranî der ki: «Bugün kendi nefsiyle meşgûl olan, yarın da kendi nefsiyle meşgûl olur. Bugün Allah Teâlâ ile meşgûl olan, yarın da onunla meşgûl olur.»

Yakya bân Münaz der ki: «Bir gece Bayezid'in, yatı namazından sabaha kadar üçkesi üzerine oturup dehşet ve hayret içinde baktığını ve sonunda uzun bir secde yaptığını gördüm. Başını secdeden kaldırdıktan sonra dedi ki: "Ya Rabbi, bazı insanlar seni aradılar, onlara kerâmet verdin. Hattâ öyle ki, su üzerinde yürüdüler ve havada uçtular. Ben bundan sana sığınıyorum. Bazı insanlara yeryüzünün hazinelerini verdin ve bazı insanlara da nice günlük mesalefi tayy etmek (bir anda geçmek) fâilîetini verdin. Onlarda bu sebeble senden hoşnud oldular. Ben bundan da sana sığınırım." Sonra geri dönüp beni görünce, ey Yakya, burda mısın? dedi. Ben de, evet efendim, dedim. Ne zamandan beri? dedi. "Çoktan beri buradayım. Lâzıf edip bu hâlleri bana anlatın" dedim. Bayezid: "Sana söylenmesi câz olan şeyi anlatayım" dedi ve: "Beni yukarı ve aşağı melekûta götürüp gezdirdiler. Bütün Arş Kürsî ve cennetleri gösterdiler. Bunlardan ne istersen, verelim dediler. Ben, bunlardan hiçbir şey istemiyorum, dedim." Allah Teâlâ: "Sen benim gerçek kulamsın" buyurdu.»

Ebû Tûrab-ı Nakşibendî'nin bir müridi vardı. Kendi haline çok iştiyak edenlerdendi. (Düşünenlerdendi). Bir kere Ebû Tûrab ona dedi ki, bir defa Bayezid'i görsen iyi olur. Mürid: «Ben kendi hâlimle meşgûlüm. Bayezid'i görecek zamanım yoktur.» dedi. Ebû Tûrab bu hususu defalarca müride teklîf etti. Aldırmadı. «Ben Bayezid'in Allah'ın görüyorum. Basyid'i neyleyim?» dedi.

Ebû Tûrab: «Bir defa Bayezid'i görmen, yetmiş defa Allah'ı görmenden daha iyidir.» dedi. Mürid, hayret edip bu nasıl olur? dedi.

Ebû Tûrab: «Sen Allah'ı kendi mîktarınca görürsün, sana o kadar mühr olur. Onu Bayezid yanında Bayezid mîktarınca görürsün.» dedi. Mürid anladı ve kalkın beraber gidelim dedi. Bayezid'in bulunduğu yere vardılar. Bayezid ağaçlar arasında oturuyordu. Onu görmek için bir yüksek yere çıktılar. Sirtında deve yününden yapılmış bir kürk olduğu hâlde ağaçlar arasından dışarı çıktı. Mürid onu görünce bir çığlık atıp çan verdi. Ebû Tûrab, Bayezid onu bir bakışla öldürdü, dedi.

Bayezid: «Hayır, a sadık bir mürid idî. Onun açılmayan bir sırrı vardı. Bizi görmesiyle o sır birden açıldı. Kendisi henüz zayıf idî, buna dayanamayıp öldü» dedi. Bayezid dedi ki: «Eğer İbrahim (a.s.) in dostluğuna, Mûsâ'nın (a.s.) müstacatına ve İsa'nın (a.s.) ruhanîyetini sana verseler, gene Allah'tan müstesillî olma (vazgeçme) çünkü bunların ötesinde de nice işler vardır.»

Bayezid'in bir müzekki, yani şahâdlerin âdil olup olmadıkları işine bakan dostu vardı. Bir gün Bayezid'e dedi ki, otuz yıldır, geceleri namaz kılarım ve gündüzleri oruç tutarım. Fakat sizin bahsettiğiniz şeylerin hiçbirini bana görülmüyor. Bayezid: «Eğer üyûs yâ daha ihâdet edersen, gene bir şey göremersin.» dedi. «Niçin?» dedi. Bayezid: «Çünkü sen kendi varlığında perdelenmişsin (kendini bağteniyorsun)» dedi. «Peki, ya bunun çaresi nedir?» dedi.

Bayezid: «Çaresini yapamazsın» dedi. O kimse ısrar etti. Bayezid: «Şimdi bir yere gidip sakalına kestir, elbiseni çıkar, altına bir bez

al, omuyla örtün ve boynunu bir torba çevir as, çarşıya git ve benim ensemde bir tokat vuran çocuğa bir çevir veririm diye çağır. Bu çekli-
de kadının kapısına git, şahidlerin hasarına çık.» O kimse, Sübha-
nallah! Neler söylüyorsun, dedi.

Bayezid: «Bu sözünle şirkettmiş oldun (Allah'a ortak koştun)
çünkü kendini ta'âm için Sübhanallah dedin.» O kimse, başka bir çä-
re söyle, bunu yapamam, dedi. Bayezid, birinci çäre budur dedi. O
kimse, bunu yapamam dedi. Bayezid, sana yapamayacağın söylemiş-
tim. Bayezid'in ona bu sözü söylemesinin sebebi, o kimsenin kibir ve
makam ile meşgûl olup bu sebepten perdelendiği (bir şeyi görmediği)
ve bunun çaresi de ancak bu olduğu içindi.

Hâdîste gelmiştir ki: «İsa'ya (a.s.) vahiy geldi ki, bir kalum kal-
bine nazar edersen, ona ne dünya sevgisini, ne de âhiret sevgisini koy-
mam. Yalnız kendi sevgini koyarım ve o sevgiyi de ben korurum.» İbra-
him Edhem: «Ya Rabbi, bana ihvan buyurduğün sevgin ve akrä-
nın ünsiyeti yanında senin cennetine bir sırtisinek kanadı kadar kıy-
met vermediğini bilirsin.»

Rabia'ya, Rasûlullah'ı nasıl seviyorsun? dediler. Rabia: «Ona olan
sevgim ghyet sağlamdır. Ancak Hakkan (Allah'ın) sevgisi beni mah-
lukların (yaratıkların) sevgisinden meşgûl etti» dedi.

İsa'ya (a.s.) amellerin hangisi üstündür? diye sordular. Buyur-
du ki: «Allah sevgisi ve kazaya (Allah'ın hükmüne) rıza göstermek,
bütün amellerden üstündür.» Hâlık, böyle haber ve hükâyeler çoktur.
Bu anlatığımız Peygamberlerin ve velilerin hâkîlerinden kesinlikle an-
laşıyor ki, Allah Teâlâ'nın marifet ve sevgisinin lezzeti, cennetin lez-
zetinden daha üstündür. O hâlde bu hususta düşünmelisin.

ALLAH TEÂLÂ'NIN MARİFETİNİN GİZLİ OLMASININ SEBEBİ

Bil ki, bir şeyin marifetinin (bilinmesinin) zorluğu İki sebepten-
dir. Birincisi: O şeyin gizli ve örtülü olup açık olmamasıdır. İkinci-
si: Çok parlak olduğu için kâhler ona anlayamaz. Allah Teâlâ'nın ma-
rifeti gibi, Allah Teâlâ'nın marifetinin açık olması şunuyla anlaşılır
ki, bir kimse yazılmış bir yazıyı, yahut dikilmiş bir elbiseyi görürse,
muhakkak kâtibin ve terzi'nin bilgisi, kudretli, irâdeli ve canlı olduk-
larını açıklıkla anlar. Zira onların yaptığı iş, bu sıfatların mevcut ol-
masını öyle açıklıkla gerektirir ki, bu sıfatlar zarfı olarak anlaşılır.
Eğer Allah Teâlâ bütün kâinatı yalnız bir kug veya bir ot yaratmış-
dı, bunlara bakan herkes, zarfı olarak Allah'ın kudretinin kemâlini
ve azametinin celâlini anlardı.

Bunların Allah'a delâleti, yazının kâtibe olan delâletinden daha
açık olurdu. Fakat gök, yer, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar, taşlar ve
var olan her yaratık ve akla, hayale gelenlerin hepsi Allah'ın celâli ve
azametüne aynı yön ve cihatten delâlet ederler. Aynı yöndeki delâle-

rin çokluğundan ve medîdûlûn, (delâlet edilen) gâyet açık ve parlak olmasından örtilü olmuştur.

Ama eğer hepsi aynı yönde olmayıp bazı Allah'ın işi olup ve bazı olmasaydı, delâlet daha açık olurdu. Bütün deliller bir sıfat ve bir cihet üzere olunce delâlet kapalı oldu. Bu, şuna benzer ki, kâinatta güneşten daha parlak yok iken, eğer güneş akşamları batmasaydı yahut herhangi bir engel onun ışığına perde olmasaydı, hiç kimse yer-yüzünde ışık olduğunu bilmezdi. Zîrâ beyaz, kırmızı, siyah, yeşil ve bütün renklerin ve şekillerin olmadığına sanırdı. O hâlde ışığın renklerden ayrı bir şey olduğu gecelerden ve geceler de, bir engel bulunduğu zaman renklerin görünmemesiyle anlaşılır.

Demek ki, o hâlde güneş yağınan var olduğu, onun siddi olan gece ve gölge ile meydana gelen karanlıkla bilinir. Bunun gibi, eğer (hâşâ) Allah'ın aradan çekilmesi veya yok olması mümkûn olsaydı, yer ve gök birbirine çarpıp yok olurdu zarûri olarak bilinirdi. Fakat bütün eyya beraber şahidlik yaptığı için ve bu şahidlik çok açık olduğu için, Allah'ın marifeti (bilinmesi) örtilü olmuştur.

Diğer bir sebep de, insan, çocukluk çağından beri henüz şahidlik cihetini ve delâlet keyfiyetini idrâk edemeyen, görü kâinatın bu nizam ve intizamına alışır ve ülfet hâsül olur. Daha sonra idrâk kurveti hâsül olunce da gâflet edip uyanmaz. Ancak garîb bir hayvan görünce, düşünmek istenir ve gayrı ihtiyari «Sübbanallah» kelimesi diline gelir. O anda o garîb hayvana ülfet ve aşkânîlik olmadığı için, onun şahidliği kalbine tesîr eder.

Demek ki, göçü ve basireti zayıf olmayan kimse, var olan herşeyi yer ve gök hareketi bakımından değil, belki Allah'ın işi olması bakımından görür. Nitekim yamy, kâğıt ve mürekkebi cihetinden bakılmaz. Ancak bu için erbabe olmayanlar bu cihetten bakabilir. Yavrunun erbabe olanlar, nazım, tertip, yahut onun yazarı cihetinden bakılır. Hâli böyle olunce kim neye bakarsa onda Allah Teâlâ'yı görür.

Zîrâ onun işi olmayan hiçbir şey yoktur. Bütün âlem onun içidir. Eğer Allah Teâlâ'dan olmayan, onun sebebiyle vücut bulmayan bir şey bulmak için bin yıl araştırma yapsan, bir şey bulamazsın. Âlemde olan herşey, insan-ı hâl denen açık bir dil ile çağırıp Allah Teâlâ'nın kudretinin kemâline ve azâmetinin celâline şahidlik yaparlar. Âlemde Allah Teâlâ'nın kudretinin kemâline ve azâmetinin celâline daha açık anlaşılan bir gerçek yoktur. Fakat insanların bunu anlamaları âcizliklerinden ve zaıflıklarındandır.

ALLAH'IN SEVGİSİNİN ÇARESİ

Bil ki, sevginin en yüksek makam ve derece olduğuna bilince, onun çaresini bilmek de önemlidir. Bu nedende bil ki, bir güzele âşık olmak isteyen ondan başka ne varsa herşeyden yüz çevirip devamlı ona bakmalıdır. Onun yüzünü görüp de elini, ayağını ve saçını görmeyince, —oyza bunlarda da güzellik ve lezalet vardır— onları da görmeye

çalışır. Böylece her türlü güzelliği gördükçe, meyli ve sevgisi artar. Buna devam edince az veya çok kendisinde sevgi meydana gelir. Allah Teâlâ'nın sevgisi de böyledir.

Onun birinci şartı, dünyadan yüz çevirip, kalbini dünya sevgisinden temizlemektir. Zira Allah Teâlâ'dan başkasının sevgisi, onun sevgisine mânidir. Kalbi Allah'ın gayrisinden temizelemek, toprağı diken-den, çalidan temizlemek gibidir. Kalbi Allah'ın gayrisinden temizledikten sonra onun marifetini aramalıdır. Zira Allah'ı sevmeyen onu tanımadığı içindir. Çünkü Allah Teâlâ'nın cemâl ve kemâl tabiatıyla sevgilidir. Onları bildikten sonra sevmemek imkânsızdır. Hatta bir kimse Sâdıkî (Ebû Bekir'i) ve Faruk'u (Ömer'i) tanıyıp onların vasıf ve hareketlerini bildikten sonra onları sevmemek elinden gelmez. Zira onların güzel vasıfları ve menkıbeleri tabiatıyla sevilir.

Allah'ın marifetini tahakkük etmek, tohum ekmek gibidir. Sonra devamı olarak zikre meğgul olmak, o tohumu sulamak gibidir. Çünkü bir kimse bir kimseyi çok sevip onu anarsa, muhakkak onunla ünsiyet hâsıl olur.

Bundan sonra kü ki, hiçbir mü'min sevginin aslından boş değildir. Fakat sevgideki değişiklik üç sebepten ileri gelir: Birincisi, dünya sevgisidir. Zira sevgisinden başka bir şeyi seven, muhakkak sevgilisine olan sevgisi noksan olur. İkincisi, marifettir.

Maslek: Câhiller de İmam Şâfiî ve İmam Ebû Hanefî'yi severler. Çünkü herkes onların ilimdeki kemâlini bilir. Fakat onların tam ilimlerinin tafsilâtını bilen fakih (fıkıh âlimi) onları câhillerden daha çok sever. Çünkü onları daha iyi tanır. Onların bütün ilimlerinden ve hâllerinden haberdar olan Ebû Yusuf ve Müzenî gibi âdal talebeleri ise, onları herkesten ziyâde severler. Bu kıssalar Allah'a marifeti (bilgi) çok olanın, ona sevgisi de çok olur. Üçüncüsü, kendileriyle ünsiyet hâsıl olan zâkir ve ibâdetçiler.

Demek ki, farklılık bu üç sebepten ileri gelir. Ama Allah'a sevgisi hiç olmayan kimse, Allah'ı hiç tanımamıştır. Öğrenen güzel sûret tabiatıyla sevilirdiği gibi, mânevî sûreti de tabiatıyla sevilir. Demek ki, sevgi marifetin (bilginin) semeresidir. Marifetin kemâlini (tam bilgiyi) elde etmenin iki yolu vardır.

Birincisi, tasavvufçuların yoludur. Bu, mücadele ve devamlı zikirle kalbi temizlemektir. Şöyle ki, Allah'dan başka herşeyi unuttur. Bu merteye hâsıl olduktan sonra onun iç âleminde tam hâller zuhur etmeye başlar. O hâllerle Allah Teâlâ'nın cemâl ve azîmeti aydınlanır ve apaçık görülmüş gibi olur. Bu kimse, avlamak için tuzak kurana benzer. Bazen o tuzığa bir şey düşmez, Bazen bir fare düşer, Bazen de kartal düşer. Bu hususta şansa ve ezeli tahkimat bakımından büyük farklar vardır.

İkincisi, marifet ilmini öğrenmektir. Kelâm ve diğer ilimleri öğrenmek değildir. Marifet ilminin başlangıcı tefekkür kısmında işareti ettiğimiz gibi, Allah Teâlâ'nın aralıp işlerini görmektir. Bunu da göyip onun zâtının cemâl ve cemâlini tefekkür etmektir. Böylece isim

ve sıfatların hakikatleri ona açılıp malûm olur. Bu, öğrenilmesi kolay olmayan uzun bir ilimdir. Ancak tabiatıyla zeki olanların, ârif bir ıstıdadı vassatıyla bu mertebeye erişmeleri mümkündür. Ama ahmak gibi değildir. Ve o, bu mertebeye kavuşamaz. Bu, ızmak karmak gibi değildir ki, av düşübsün ve de düşmeyebülsün. Belki bu ticaret ve ziraat gibidir. Ve bu şuna benzer ki, biri erkek, biri dişi iki koyuna olup doğurup çoğalmak için bunları çiftleştirir.

Şüphesiz Allah'tan bir âfet olmazsa, bundan mal artar. Marifet-ten başka bir yol ile Allah'ın sevgisini aramak imkânsızdır. Bu iki yoldan başka bir şeyle marifeti arayan, ona kavuşması mümkün değildir. Kalbinde Allah Teâlâ'nın sevgisi olmadan âhiret saadetine erişmek isteyen, bâtıl bir hayâl peşindedir. Zîrâ âhiret, Allah'a kavuşmaktan başka bir şey değildir. Bir şeyi daha önce sevip de, fakat aradaki engeller yüzünden ona kavuşamayan ve onun şevk ve arzusuyla zaman geçiren kimse, aradaki engellerin kalkmasıyla ona kavuşmakla büyük lezzete kavuşup saadete erişir. Eğer sevmemiş olsa hiç lezzet bulmaz. Az sevmiş ise, az lezzet bulur.

O hâlde saadete kavuşmak sevgi ve aşk müctarınca olur. Eğer —Allah korusun— kalbinde Allah Teâlâ'nın buğru olsa, yahut Allah Teâlâ'ya zıd olan şeylerle aşına olup onlarla yakınlık tutmuş olsa, âhirette göreceği şey, lezzet ve sevginin zıddı olduğu için, nice türlü azâp ve acıya düşüp helâk olur. Başkalarının mutlu olduğu şeylerle kendisi mutsuz olur. Bu, şu çöçüğe benzer ki, attarlar (güzel koku satanlar) çarşısından geçerken düşüp bayılıyor. Onu ayılmak için, yüzüne misk ve gülşuyu serperler, fayda vermez. O sırada daha önce çöçüklük yapmış olan birisi oraya gelir. Bu hâli görünce biraz insan pisliğini getirip onun burnuna sürer. O kimse derhal ayılıp aklı başına gelir ve: «Oh! İçte şimdi rahatlık veren koku baldım.» der. Günah lezzetiyle ânisyet tutmuş olup dünyaya âşık olan, o çöçü gibidir. Attarlar (güzel koku satanlar) çarşısında kendine gelemiyor. Oradaki bütün şeyler onun tabiatına muhalif geliyor. Onunda acı ve sıkıntı artıyor. Zîrâ ânisyet tuttuğu pisliği orada bulamadı. âhirette de dünya arzularını bulamayıp oradaki şeylerin hepsi onun tabiatının zıddı olup onun mutsuzluğunun sebebi olurlar.

Demek ki âhiret âlemi ruhlar âlemi ve Allah'ın cemâlini görmek âlemidir. Allah'ın cemâli bu âlemde müşahade edilir. Sâid (mutlu), burada tabiatını Allah'ın cemâline alıştırap böylece tabiatı o kemâl cemâle muvafık olan kimse olur. Bütün riyazetler, ibâdetler ve marifetler bu münasebeti elde etmek içindir. Sevgi ise, bu münasebetin aynasıdır. «Nefsini temizleyen kurtuldu.» (Şems sûresi, âyet: 9) âyet-i kerîmesinin mânâsı da budur. Bütün günahlar ve dünya sevgisi de bu münasebetin zıddıdır. «Nefsini kirlüten ayyan etti.» (Şems sûresi, âyet: 10) âyet-i kerîmesinin mânâsı da budur. Basiret ehli olanlar, bu gerçekleri görmekte taklîl sınırını aşmışlardır. Bu gerçeklerin doğruluğunu peygamberlerin sözlerinden anlamışlardır.

Hattâ mucizeler peygamberlerin doğruluğunu bu gerçeklerle anlattırlardır. Nitekim tıp ilmini bilen tabibin sözcülerinden onun iyi tabib olup olmadığını bilirler. Demek ki gerçek peygamberler peygamberlik taallayan yalancı peygamberlerden bu yola ile ayrılırlar. Bu hususları bilmeden hâsıl olan ilim zarırdır. Aşanın yılan olmasıyla hâsıl olan ilim gibi değildir. Zira aşanın yılan olmasıyla olan ilim, Samiri'nin burağının sesine olan ilimle benzetilebilir. Zira muczeyi ahirden ayırdetmek kolay olmaz.

SEVGİNİN ALÂMETLERİ

Bil ki, sevgi kıymetli bir cevherdir. Onu iddia etmek kolay değildir. O hâlde insan, kendisinde sevgi alâmetleri bulunmadan kendisini sevenlerden sanması câiz olmaz. Zira sevginin alâmetleri vardır, onları kendisinde aramalıdır. Bu alâmetler yedidir:

Birinci alâmet: Ölümü kötü görmes. Zira bir insan dostuna kavuşmayı kötü görmes. Resûlullah buyurur ki: «Allah Teâlâ'ya kavuşmak isteyen kimseye, Allah da kavuşmak ister.» Bûveytî zâhidlerden idi. Birine ölümü seviyor musun? dedi. O kimse durakladı. Bûveytî: «Eğer sadık olsaydın ölümü severdin.» dedi. Ama ölümü sevip de henüz ölüm anığını hamrilememiş için erken ölmek istememek câizdir. Çünkü bu ölümü sevmeyi için değildir. Bunun alâmeti, ölüm için ank hamrilemakta durmadan gayret göstermektir.

İkinci alâmet: Allah Teâlâ'nın sevdiğini, kendi sevdiğine tercih edip onu öne alır. Sevgilisine yaklaşımasına sebep olan her şeyi terk etmez ve geçiktirmez. Sevgilisinden uzaklaşmasına sebep olan her şeyden çekilip uzaklaşır. Bu da, kalbiyle Allah Teâlâ'yı sevenler için mülküm olur.

Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Allah Teâlâ'yı kalbiyle seven bir kimseyi görmek isteyen kimse, Huseyri'nin kölesi Salim'e baksın.» Demek ki bir kimsenin bir günah işlemesi, onun Allah'a sevgisinin olmadığına asla delâlet etmez. Belki Allah'a olan sevgisinin noksanlığına ve kalb samimiyetiyle olmadığına delâlet eder. Bunun delili şudur ki, Nu'man'a içki içtiğinden dolayı defalarca had cezasını verdiler. Bir kimse ona lânet etti. Resûlullah: «Ona lânet etme, Zira o, Allah'ı ve Resûlümü sever.» buyurdu. Fudeyl der ki: Eğer sana, Allah'ı seviyor musun? deseler, sus, cevap verme. Zira sevmem desen, kâfir olursun. Severim desen, senin için dostların içine benzemiyor.

Üçüncü alâmet: Daima Allah'ın zikri onun dilinden eksik olmaz. Buna çok düşkün olduğundan tekeffüfsüz ona devam eder. Zira bir kimseyi seven kimse, onu çok anar. Eğer sevgisi tam olursa, onu asla unutmaz. O hâlde bir kimsenin dili, Allah'ın zikrine zorlanıyorsa, onun sevgisinin, zikri diline gâlib olmayıp fakat sevgi arzusunun gâlib olması demek olabilir. Sevgi ayrıdır, sevgi arzusu ayrıdır.

Dördüncü alâmet: Kur'an-ı Kerim'i sevmektir. Çünkü onun kelâmıdır. Ye gene Resûlünü ve hattâ bütün insanları sever. Çünkü hepsi onun kullarıdır. Hattâ bütün yaratıkları sever. Zira hepsi onun yaratıklarıdır. Nitekim bir kimse bir kimseyi severse, onun kitabını ve yarasını da sever.

Beşinci alâmet: Yalnızlık ve müneccata düşkün olup engellerin zahmeti aradan kalkarak dostuyla müneccatla meşgul olmak için aşam olmasına bekler. Eğer uyku ve konuşmayı yalnızlıktan daha çok severse, onun dostluğu zayıftır.

Davud'a (a.s.) vahiy geldi ki: «Ey Davud, insanlardan hiç birisiyle ünsiyet etme. Senden ancak iki kimse kesilir: Biri, sevüp kazanmakta acele eden ve sevâba tez kavuşmadığı zaman tembellik eden. Diğeri de, beni umutup da hâliyle kanaat eden.» Onun alâmeti şudur ki, onu kendi hâline ve dünya işlerine hayran bırakırım. O hâlide Allah Teâlâ ile dostluğu mükemmel olan, başka bir şeyle ünsiyet etmez.

Beni İsrail'de bir âböd vardı. Geceleri sabaha kadar bir ağacın altında namaz kılardı. O ağaç üzerinde güzel öten bir kuş vardı. O zamanın peygamberine vahiy geldi ki: «O nihâde haber verin, o Hatika (Allah'tı) bırakıp bir mahbûkla (yaratıkla) ünsiyet edince, herkesin, ulaşamayacağı yüksek bir dereceden düştü.» Bazı kimseler Allah ile olan ünsiyetlerini öyle bir dereceye ulaştırmışlardı ki, evlerinin bir tarafında yangın çıksa haberleri olmazdı. Vellâhinden birinin bir hastalıktan dolayı namaz içinde ayağını kestiler, haberi olmadı.

Davud'a (a.s.) vahiy geldi ki: «Bana dostluk iddiasında bulunup da sabaha kadar uyuyan, yalan söyler. Dost, dostu görmek istemez mi? Ben, beni arayanla beraberim.» Musa (a.s.): «Ya Rabbi, seni nerede arayayım?» dedi. Allah Teâlâ: «Ey Musa, beni bulmak istersen, mutlaka bulursun.» buyurdu.

Altıncı alâmet: İbâdet ona kolay olup ibâdetin ağırlığı ondan kalır. Büyüklükten biri der ki, yirmi yıl canımı diğâne takarak teheccüd (gece) namazını kıldım. Ondan sonra yirmi yıldır da teheccüd namazıyla safa sürüp zevk aldım. Zira dostluk kuvvetlenince, hiçbir şeyin lezzeti, ibâdet lezzetine yetilmez. Bunun zor gelmesi nerede kalır.

Yedinci alâmet: İtaatî kulların hepsini sever ve asî kulları da düşmanlık becer. Nitekim âyet-i kerîmede: «Kâfirlere karşı şiddetli ve kendi aralarında merhametlidirler.» (Feth câressi, âyet: 29) buyrulmaktadır. Peygamberlerden biri sual edip: «Ya Rabbi, senin veâlin ve dostların kimdir?» dedi. Allah Teâlâ: «Çocuğun, annesi-ne bağı olduğu gibi, bana bağı olanlar ve kuzen, yarasına sâindeği gibi bana sâimantlar ve kaptanın, kuzın ve korkusuz olduğu gibi, bana asî olanlara karşı öyle kuzen ve korkusuz olanlardır.» buyurdu. Âliimler bunlardır. Allah'a sevgisi tam olan bu alâmetlerin hepsi onda mevcut olur. Ama bu alâmetlerin bazısının bulunduğu kimselerin Allah'a sevgisi o nisbettedir.

ALLAH TEALÂ'YA OLAN ŞEVKİN MÂNASI

Bil ki, sevgiyi inkâr eden şevki de inkâr eder. Resûlullah (s.a.s.) da: «Ya Rabbi, senden sana kavuşmak şevkini ve cemâlini görmek lezzetini istiyorum,» buyurdu.

Gene buyurdu ki: «Allah Teâlâ buyurur ki: İyi kullarım bana kavuşma arzuları uzadı (kuvvetlendi). Benim onlara kavuşma arzum ise daha kuvvetlidir.» O hâlde Allah Teâlâ'ya olan şevkin mânasını bilmek gerekir. Çünkü sevgi şevksiz olmaz. Bil ki, tanınmayan bir kimseye şevk mümkün değildir. Tanıup da bîfîlî müşahede edilene de şevk olmaz. Demek şevk bir cihetten gâib ve bir cihetten hazır olan kimseye karşı olur.

Meselâ, hayâlde hazır ve gösden gâib olan sevgili gibi. Demek ki şevkin mânası, kâinat, idrâk ve müşahede tam olacak şekilde sevgilinin görüldüğünü istemesidir. O hâlde bundan anlaşıyor ki, dünyada Allah Teâlâ'ya şevk mümkün değildir. Çünkü onu görmek mümkün değildir. Zira Allah Teâlâ marifette hazır ve müşahadede gâibtir. Görmek hayâlin kemâli olduğu gibi, müşahade de marifetin kemâlidir. Bu şevk ancak ölümlle kalır. Hattâ ölümden sonra şevkin, âhirette de kalmıyacak bir çeşidi kalır. Zira bu dünyada Allah marifetinin noksanlığı iki sebeptendir:

Birincisi: Marifet, önce ve nihâk bir perdenin arkasından bakmak gibi bir idrâktir. Yahut güneş doğmadan önce sabahın alaca karanlığında görmek gibidir. Bu mertbe âhirette aydınlanır ve bu şevk ölümlle kesilir.

İkincisi: Sevgilisinin yâhudü görüp sağını ve diğer azâlarını görmeyip onları da mükemmel güzellik ve lezzette düşünen kimse, şübhele onları görmek şevki bâki kalır. Bunun gibi, Allah'ın cemâl ve kemâlinin sonu yoktur. Bir kimse, Allah'ın cemâlinde ne kadar çok şeyler bilirse, bilmedikleri bûdiklerinden daha çoktur. Zira Allah'ın cemâlinin sonu yoktur. Tamamıyla bilinemedikçe, Allah'ın cemâlî tamamlanmış olması Allah'ın cemâlî ile ilgili bilgileri tamamiyle kavramak ne bu dünyada, ne de âhirette mümkün değildir. Zira insan bilgisinin sonsuz olması mümkün değildir.

O hâlde âhirette Allah'ın cemâlini görmek ne kadar çok olursa, lezzeti de o kadar çok olur. Bu lezzetin sonu yoktur. Eğer kalb, âhirette Allah'ın cemâlinin hazır olmasına bakıp bu sebeble seviniyorsa, tarikat ehli buna ünsiyet derler. Eğer kalb, bâki kalan güzellik ve cemâlî cihetlerine bakıyorsa, ona şevk derler. Şevkin, ne dünyada ne de âhirette sonu yoktur. Bütün şevk ehli âhirette: «Ya Rabbi, bizim nâramıza tamamla,» (Tahrîm sûresi, âyet: 8) derler. Zira âhirette Allah'ın cemâlinde zahur eden herşey nâir olup şevk ehli daima onun tamamlanmasını isterler. Ovan tamamlanması ise, mümkün değildir. Zira Allah'tan başka Allah'ı (hakkiyle) bilmek hiçbir kimse için

mümkün değildir. Onu kemâliyle bilmek mümkün olmadığı gibi, kemâliyle görmek de mümkün değildir. Fakat zevk eshiblerine müşahade yolu açılır. Şöyle ki, daima Allah'ın cemâlini görmekte terakkî eder. Cennet lezzetinin sonsuz olmasının mânası da budur.

Eğer böyle olmayıp yalnız Allah'ın cemâlini görmek lezzetinden haberdâr olmak olsaydı, kalb daima lezzet içinde olmazdı. Zira kalb alıştığı herşeyden lezzet almaz olur. Ancak her defasında ondan taze bir şey alırsa lezzeti olur. Demek ki, cennet lezzeti her an tazelenir. Şöyle ki, bir şey hazırlanınca, geçmişini ona göre besit görüp bu şekildedir daima terakkide olur. Bundan ünsiyetin, hazırlanan bir şeye bakınca başkasına iltifat etmekle hâil olduğu anlaşıldı. Eğer iltifat ederse, bu hâle zevk denir.

O hâlde Allah'ın âşkı olan kimseler, bu dünyada ve öbür dünyada ünsiyet ile zevk arasında dolazırlar.

David'un (a.s.) haberlerinde geldi ki: «Allah Teâlâ buyurdu ki: «Ey Davud, yeryüzünde olanlara benden müjde olsun ki, beni seveni ben de severim. Yalnızlığı seçip benîmle beraber olana ben beraber ve enis (ünsiyet edeni) olurum. Bana arkadaş olana ben de arkadaş olurum. Beni seçeni ben de severim. Benim emrimden başka emirleri dinlemeyenin emrini (huşasını) düşünürüm. Hiçbir kul beni sevmemiştir ki, ben de onu kalbimdaki sevgiyi bilip onu sevmemiş ve onu diğerleri üzerine takdim etmemiş olayım. Beni hakkiyle arayan bulur. Başkasını arayan beni bulamaz. Ey yeryüzündekiler, sizla meftân edip benden gafil eden işleri bırakın ve benîmle oturup ünsiyete yönelin ki, ben de sizisle ünsiyet edeyim. Ben dostlarımı, dostum ve halîm olan İbrahim'in (a.s.) tryetinde yarattım. Mûsa (a.s.) ırdapım, Muhammed (a.s.) benim en seçkin kulumdur. Bana müştâk olanların kalbini nûrundan yarattım ve kendi celâlimle besledim»

Bam Peygamberlere vahiy geldi ki: «Benim bam kullarıma vardır ki, beni severler, ben de onları severim. Bana müştâktırlar, ben de onlara müştâkıma. Beni anarlar, ben de onları anırım. Omlar bana hakıyorlar, ben de onlara bakıyorum. Eğer sen de onların yolunu seçersen, ben de seni seçip severim. Eğer onların yolundan kaçarsan, sana buğz eder düşman olurum.» Sevgi, zevk ve ünsiyet hakkında bunun gibi haberler çoktur. Burada bu kadarıyla yetinelim.

RİZANIN HAKİKATİ VE FAZİLETİ

Bil ki, Allah Teâlâ'nın kazaasına rıza göstermek çok yüce bir makamdır. Onun ötesinde başka bir makam yoktur. Zira Allah'ın sevgisi en güzel makamdır. Rıza ise sevginin semeresidir. Ama her sevginin değil, belki tam olan sevginin semeresidir.

Bunun için Resûlullah buyurdu ki: «Allah Teâlâ'nın kazaasına rıza göstermek Allah'a açılan en büyük kapıdır.» Resûlullah bir kavimden: «İmanınızın âliyeti nedir?» diye sual buyurunca: «Belâya sabır ve nimete şükür ederiz ve Allah'ın kazaasına rıza gösteririz.» dediler.

Bunun üzerine Resûlullah buyurdu ki: «Bu kavim ilim ve hükmet sahibidirler. Bu büyük hikmetlerinden dolayı Peygamberlere yakındırlar.» Gene buyurdu ki: «Kıyâmet günü ümmetinden bazı kimselere cennette uğramaları için kanat yaratılır. Melekler onlara derler ki, hesabı, sıratı ve terzîyi gördünüz mü? Onlar hayır, bunların hiçbirini görmedik derler. Melekler, sizler kimlersiniz? diye sorarlar. Onlar da, Mahammed ümmetiyiz, derler. Melekler, öyleyse ameliniz nedir ki, bu kadar insanlara kavuştunuz. Onlar derler ki, bizde iki haslet vardı; Birisi, yalnız İken günah işlemeye Allah'tan utanırdık; diğeri, az rızık razı olup Allah'ın takdirine boyun eğerdik. Melekler, öyleyse bu dereceye lâykasınız, derler.»

Mûssa (a.s.)'nin kavmi ona, Allah Teâlâ'nın razı olduğu amel hangisidir? Onu yapalım, dediklerinde, Allah'tan vahiy geldi ki: «Benden razı olanlar, ben de onlardan razı olurum.»

Davud'a (a.s.) vahiy geldi ki: «Ey Davud, velâyetimin dünya üfür-tişi ile ne işi vardır? Dünya üfür-tüsü, benim mânacatımın lezzetini onların kalblerinden götürür. Ey Davud, ben dünya için üfür-ilmeyen ve dünyadan hiçbir şeye gönül bağlamayan dostlarımı severim.» Pey-gamberimle buyurur ki: «Allah Teâlâ buyurur ki: Ben, o Allahım ki, benden başka Allah yoktur. Belâma sabretmeyip kazama rızâ göster-meyene de ki, kendisine başka Allah bulsun.»

Gene buyurdu ki: «Takdir edip işlerimin tedbirini Mâykı vechiy-le sağlam yaptım. Olacak herşeyi hükmettim. Razı olan kul kim ise, rızam onunladır. Razı olmayan kim ise, garabım onunladır. Bu bana kavuşacakları kıyâmete kadar devam eder.»

Gene buyurdu ki: «Allah Teâlâ buyurur ki: Hayrı ve şerri yarat-tım. Hayır için yaratıp ona hayrı kolaylaştırdığım kimseye ne mutlu. Şer için yaratıp ona şerri kolaylaştırdığım kimseye ise yankılar olsun. Benim takdirimle ilgili sözler söyleyip buna mâal ve niçin takdir ey-ledi, diyene yankılar olsun.»

Peygamberlerden biri yirmi yıl açlık, susuzluk ve sıkıntıya müb-telâ oldu. Bundan kurtulmak için dua etti, kabûl olmadı.

Bunun üzerine vahiy geldi ki: «Gâdâri ve yerî yarattığımda se-nin nâshini böyle takdir ettim. Göktekin, yerin ve bütün mülkümün takdirini benimsemeyi mi istiyorsun? Senin için takdir ettiğimizi değiştire-lim ki, bizim dilemediğimizi olmasın, senin dilemediğini mi olsun? İşler, bi-zim isteğimize göre değil de senin keyfine göre mi olsun? İzzet ve ce-lâlim hakkı için bir daha bunun gibi fikirler aklına gelirse, adını Pey-gamberlerin defterlerinden silerim.»

Enes (r.a.) der ki: «On yıl Resûlullah'ın hizmetinde bulundum. Yaptığım bir iş için, niçin yaptım ve yapmadığım bir iş için de niçin yapmadım denedi. Bir kimsede işi olmadığın için bana kızdığı zaman, eğer kaferde olsaydı, öldürdü derdi.»

Davud'a (a.s.) vahiy geldi ki: «Ey Davud, sen bir şey istiyorsun, ben bir şey istiyorum. Benim dilemediğin olur. Eğer benim dilemediğine

teslim olup razı olursan, senin dilediğinde de sana kıfâyet ederim. Eğer teslim olmazsam, dilediğin şeyde sana sıkıntı ve belâ çekilirim. Nihayet benim dilediğim olur.»

Ömer bân Abdülâzîz der ki, ben takdir edilişine sevinirim. Ona ne dilersin dediklerinde, takdir edilişini dilerim, dedi.

İbnü Mes'ûd (r.a.) der ki, olmayan bir şey için keşke olaydı ve olan bir şey için de keşke olmayaydı demekten, atışı yemeği daha çok severim. Benî İsrâîl abidelerinden biri, çok ibâdetle çalıptı, nice yılları ibâdetle geçirdi. Sonunda rüyasında bir kadın gördü, ona dediler ki, filân kadın cennette seninle aynı derecededir. Sana verilen derece ona da verilmiştir. Bunun üzerine abid o kadına aradı. Onun ibâdetinin ne olduğunu görmek istiyordu. Onu bulunca, fortlardan başka nâmas ve orucunun olmadığını gördü. Ona dedi ki, senin hâlin nedir? Kadın, hâlimi görüyorsun dedi. Abid ısrar etti. Sonunda kadın dedi ki, benim küçük bir hasletim vardır: Bellîya razı olurum. Hasta olur sam, şifâ istemem, güneşte olursam gölge istemem, gölgede olursam güneşe çıkmam; bûlâsa Allah ne hüküm etmişse, ona rızâ gösteririm. Abid elini başına vurup bu küçük bir haslet değil, büyük bir haslettir, dedi.

RİZANIN HAKİKATI

Bu ki, bazıları demişlerdir ki, belîya ve tabîata aykırı olan diğer şeylere rızâ göstermek mümkün değildir. Belki ondan gaye sabardır. Bu söz hatâlıdır. Zira sevgi gâlib olunca arzuya muhalif olan şeylere rızâ iki sebeple mümkün olur:

Birincisi, aşk ve sevgiye öyle dalar ki, kendinden haberi olmaz. Nitekim bir kimse haritte öyle kızar ki, yara kanunu gözüyle görmeden onun acısından haberi olmaz. Bazı kimseler düşünür oldukları bir şeye koşarken ayağına diken batarsa, haberi olmaz. Bir şeyin lezzetliyle meşgûl olsa açık ve susuzluktan haberi olmaz. Yaratıkların aşkından ve dünyanın hürsandan bunlar mümkün olunca, Allah'ın aşkından ve âhîret sevgisinden niçin mümkün olmasın?

Mânâ sûretinin güzelliği kalbe zâhîr sûretinin güzelliğinden daha çok te'âir eder. Zira zâhîrî güzellik hakikatte meşbele üzerine çekilmiş bir post gibidir. Batını güzelliği gören basiret gözü, zâhîr gözünden daha aydındır. Çünkü zâhîr göe ekseri hâllerde yanılmadan kurtulamaz. Şöyle ki, büyük şeyleri küçük, uzak şeyleri yakın ve yakın şeyleri de uzak görür. İkinci, açık belâ ve sıkıntının acısını duyuyor ise de, dostunun rızası bunlara katlanmakta olduğunu bilirse, bunlara razı olur. Nitekim bir kimsenin sevgiliyi hacamat yaptırmasını, yahut acı bir şurup içmesini emretse, sevgilisinin rızasını almak için o buna razı olur.

O halde Allah'ın rızasının takdir ettiği şeylerde olduğunu bilen, fakirliğe, hastalığa ve diğer belâlara razı olur. Nitekim dünya düşkünlü olan kimse, yolculuk zahmetlerine, deniz tehlikelerine ve bunlar gi-

bi nice zorluklara katlanır. Allah Teâlâ'ya sevgili olanların çoğu bu dereceye erişmişlerdir. Feih-i Musul'nın hanımı düşüp tırnağı kırıldığında güldü. Ona, ne gülersin, yoksa sıkıntı vermedi mi? dediklerinde, bunun sevâbının sevinci, sıkıntısız anısını götürdü, dedi.

Sehl-i Tüsteri'nin bir hastalığı vardı, onun için ilaç almazdı. Niçin ilaç almıyorsun? dediklerinde, ey dostlar, dostum yarasanın acı vermediğini bilmes miâniliz? dedi.

Cüneyd-i Bağdatî der ki, Surr-ı Sekatî'ye dedim ki, muhiip olan, belâ acısına duyar mı? Hayır, duymaz. Dedim ki, kışta da vursalar gene duymaz mı? «Hayır, eğer yetmiş defa kâfi vursalar gene duymaz» dedi.

Büyük velîlerden biri der ki: «Allah Teâlâ neyi severse, ben de severim. Cehenneme girmemi bile seve ben de buna razı olur ve severim.»

Bîr-i Hâfi der ki, Bağdat'ta bir kimseye bin değnek vardılar, sesini çıkarmadı. Ona, niçin ses çıkarmadın? dedim. «Sevgiliim orada idi, onun hatırı için ses çıkarmadım» dedi. «Eğer büyük sevgili görse ne yapardın?» dedim. Hiçten feryad edip canını Hakka teslim etti.

Bîr-i Hâfi der ki, şilûke (tasavvufî çalışmalar) ilk başladığım zamanlarda Abadan'a gittim. Orada cüzamlı bir meczup gördüm, yere yığılmış yatıyordu ve karıncalar üzerine uşuşup etini yiyorlardı. Başını kucığıma alıp ona acıdım. Bir zaman sonra aklı başına gelince, dedi ki, bu hangi fasulüdür ki, benimle Allah'ın arzusuna giriyor.

Kur'an-ı Kerim'de Yûsuf'u (a.s.) gören kadınların onun güzelliğinin azâmîli karşısında ellerini kestikleri ve bunun farkına varmadıkları bildirilmektedir. Mısır'da kılık olduğu zaman, açlık sıkıntısının acısı karşısında, Yûsuf'un cemâline bakıp açlığı unuttular. Bu mahlûkun güzelliğinin te'siridir.

O hâle bir kimseye yaradanın cemâli aşırsa, onun belâlardan habersiz kalması şüphesiz bir şey değildir. Azîz bir insan var idi. Daima Allah Teâlâ ne hükmederse bu hayırlıdır, derdi. Onun eşyasını bekleyen bir köpeği ve eşyasına yüklediği bir merkebi ve onları uykudan uyandıran bir horozu vardı. Bir gün bir kurt gelip merkehini parçaladı. Azîze haber verdiler. Bunda hayır var, dedi. Köpeği horozumu öldürdü. Bunda da hayır var, dedi. Köpeği de başka bir sebeble öldü. Bu hayırlıdır dedi. Bunu gören çobak çocuğu fîşlöp ne olursa bunda hayır var, diyorcasın. Bu nasıl hayırdır. Bundan bizim elimiz, ayağımız idi. Birisi kalmadı, hepisi gitti. Azîz, belki bu daha hayırlıdır, dedi. Sabahleyin kalktılar. Baktılar ki etraflarında kim varsa, haramiler horoz ve köpek sesleriyle onların yerini öğrenip onları öldürüp mallarını almışlar, bunların horoz ve köpekleri olmadığı için sağ kaldıklarını anladılar. Azîz, gördünüz mü, bunda hayır varmış. Allah Teâlâ'nın hayrı hangi işte olduğunu kimse bilmez, dedi.

İsa, (a.s.) kör, cüzamlı, iki tarafı felç ve eli, ayağı olmayan bir kimsenin yanına uğradı. Ona, ne hâldesin? dedi. O kimse, Allah'a şükürler olsun, insanların çoğunun uğradığı belâdan beni korudu. İsa,

uğramadığın ne belâ kalemştir? dedi. O kimse, benim sağlığım, kalbimde bendeki marifet bulunmayan kimseden daha iyidir, dedi. İsa, doğru söyledin, dedi. Sonra mübarek elini onun bedeni üzerine koydu. Böylece o kimsenin gövdesi açıldı ve hastalığı gidip güzel bir insan oldu. Şöbi'yi deli diye hastaneye götürdüklerinde bazı kimseler onun yanına gittiler. Siz kimsesiniz? dedi. Senin dostlarınız, dediler. Şöbi onları taşıdı ve hepimiz yalan söylüyorsunuz, eğer benim dostum olsaydınız belâma sabrederdiniz, dedi.

BÖLÜM

RIZANIN ŞARTI

Bazı kimseler derler ki, rızanın şartı, dua etmemek, olmayan şeyi Allah'tan istememek, olan şeye razı olmak, günah ve kötülüğü red etmemektir, zîrâ bu da Allah Teâlâ'nın kazaıdır (hâkmüdür) ve bir şehirde günah, belâ ve veba (salgın hastalık) çok olursa ordan kaçırmamaktır; zîrâ bunlardan kaçmak kazadan kaçmak olur. Bunların sözü yanlıştır. Dua gereklidir. Çünkü Resûlullah: «Dua İbâdetin ilğı ve üsûdür.» diye insanları ona teşvik etmiştir. Hakikat de Resûlullah'ın buyurduğuur, Zîrâ dua, kalbe incelik, yakarış, azizlik ve sığınma izhar eder. Bunların hepî de güzel sıfatlardır. Sıcaklığı gidermek için su içmek, açlığı gidermek için yemek yemek ve soğuktan korunmak için elbise giymek rızaya aykırı olmadığı gibi, belânın defedilmesi için dua etmek de rızaya aykırı değildir. Belki Allah Teâlâ'nın sebep olarak yarattığı ve emir buyurduğu şeyleri yapmamak rızaya ve emre muhalefet etmek olur. Ama günaha rıza göstermek razı mümkün olur? Balbuki bu yasaklanıp «bir günaha rıza gösteren kimse ona ortak olur.» buyurulmuştur.

Yine: «Dünyanın doğusunda üsûrden kimsenin ölümüne, dünyanın batısındaki insan rıza gösterirse üsûrlemek günahına ortak olur.» buyurulmuştur. Bî ki, günah her ne kadar Allah'ın kazaı ile de, onun iki yönü vardır: Bir yönden kulun irâdesiyle olduğu için onunla ilgilidir. Bunun delîli, Allah Teâlâ'nın günaha sevmeyip ona buğzetmesidir. Diğer yönden de Allah Teâlâ ile ilgilidir. Çünkü Allah Teâlâ'nın kaza ve takdiridir.

O hâlide günah Allah Teâlâ'nın kaza ve takdir olduğu yönden, alem günah ve küfürden boş olmaz. Bu mânâ ile günaha rıza göstermek gerekir. Ama günah kulun irâdesiyle olup onun sıfata olduğu yönden ona rıza göstermemek gerekir. Demek ki, bu iki mânâ birbirine mütenakız (çelişik) olmaz. Bir kimsenin düşünmesinin düşünmesiz ol-
sa, bir bakımdan üsûr ve bir bakımdan da sevinir. Demek ki bunlar mütenakız (çelişik) olmaz. Ancak ikisinin yüngü bir olduğu zaman tenakız olur. Ama günahattan üsûr bir şehirden kaçmak da mühimdir.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Ya Rabbi, insanları zâlim olan bu kasabadan bizi çıkar.» (Nisa sûresi, Âyet: 75) Geçmiş büyükler daima böyle şehirden kaçmışlardır. Zira günah sirâyet eder. O sirâyet etmezse cezası sirâyet eder.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Yalnız zulâm edenlere ulaşmakla kalmayan itneden sakın.» (Enfâl sûresi, Âyet: 25) Gözü namahreme düşecek bir yerde olan bir kimsenin oradan gitmesi, rızaya muhalefet olmaz. Bunun gibi bir şehirde katlik olsa oradan gitmek câizdir. Ancak tâîn hastalığı bulunan şehirden gitmek câiz değildir. O da sağlıkların gitmesi hâlinde, hastaların perişan olacakları içindir. Ama diğer belâlar böyle değildir. Belki onun için konulan sebepleri, emir veya emir hükmünde olduğu için yerine getirmek ondan sonra hüsnü rıza gösterip hayır emredilendir diye inanmak gerektir.

ONUNCU ASİL

ÖLÜMÜ HATIRLAMAK

Bil ki, işlerin sonu ölüm olacağını bilen, duracağı yerin mezar olduğunu anlayan, mânker ve nekirin sorgularına inanan, geleceği yerin kıyamet olduğunu düşünen ve kalacağı yerin cennet veya cehennem olduğunu bilen kimse için ölüm endişesinden daha mühim endişe ve âhiret anının tedbiri gibi mühim tedbir olamaz. Eğer o kimse âkıl ise böyledir.

Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Âkıl o kimsedir ki, nefsinin cennetlandırı ve ölüm sonrası için amel eder, azık hazırlar.» Zira ölmü hatırlayan mutlaka âhiret anı ile meşgûl olur ve böylece mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe bulur. Ölmü unutan ise bütün gayretini dünyaya çevirir, âhiretten gâfil olur ve böylece mezarını cehennem çıkartırmadan bir çukur bulur. Bunun için ölmü hatırlamanın fâziletı büyüktür.

Resûlullah buyurur ki: «Ey dünya lezzetleriyle meşgûl olanlar, bütün lezzetleri yok eden ölmü hatırlayınız.» Yine buyurdu ki: «Eğer hayvanlar slâm gibi ölmü bilselerdi, hiç kimse semiz et yiyemezdi.» Abû (r.a.): «Ya Resûlallah, hiç kimse şehidler mertebesinde olur mu?» dedi. Resûlullah: «Evet, günde yirmi defa ölmü hatırlayan kimse şehidler mertebesinde» buyurdu.

Resûlullah, kahkahalarının sesi yükselen bir kavmin yanından geçerken: «Sohbetiniz lezzetleri yok eden şeyi hatırlamayı da karartır.» buyurdu. O nedir? Ya Resûlallah, dediler. «Ölmü» buyurdu. Enes (r.a.) der ki: «Resûlullah buyurdu ki: Ya Enes ölmü hatırlamayı bırakma. Çünkü o seni dünyadan uzaklaştırıp zâhid yapar ve günahlara keffâret olur.» Resûlullah gene buyurdu ki: «İnsanlara nasihat olarak ölüm kâfidir.» Ashab-ı Kirâm Resûlullah'ın huzurunda bir kimseyi çok övdüler.

Resûlullah: «Önem kalbindeki ölüm endişesini nasıl anladınız?» buyurdu. Onlar, biz onun ölümünden bahsettiğini duymadık, dediler.

Resûlullah: «O hâlde o kimse sizin sandığınız gibi değildir.» buyurdu. İbn-i Ömer (r.a.) der ki: «Ensardan on kişi ile Resûlullah'ın meclisine vardım. Ensardan biri dedi ki, ya Resûlallah, insanların en akıllı ve büyüğü kimlerdir?»

Resûlullah buyurdu ki: «En çok ölümü hatırlayan ve erkenden ahiret işğini hazırlayanlardır. Dünyanın şerefini ve ahiretin kerâmetini bilenler bunlardır.»

İbrahim-i Teymi der ki: «Dünyada benim rahatımı kaçıram ki şeydir. Biri ölümü hatırlamak, diğeri, Allah Teâlâ'nın huzurunda hesap vermek yerinde durmayı hatırlamak.»

Ömer bin Abdülaziz her gece âlimleri toplayıp ölüm ve kıyâmeti hatırlatır ve aralarından cenaze kalkmış insanlar gibi ağlasırlardı. Hasan-ı Basri bir yerde oturup vaaz verirken daima ölüm ve cehen-nem ahvâlini söylerdi.

Hanımılardan biri, Hz. Aîşe'ye kalbinin katılığından şikâyet etti. Hz. Aîşe: «Ölümü çok hatırla, kalbin yumuşar.» dedi. O hanım öyle yaptı. Kalbinin katılığı gitti ve Allah'a şükür etti.

Rebî bin Heysem, evinde bir mezar kazmıştı. Hergün birkaç defa o mezarın içine girip yatarı. Böylece kalbinde ölüm endişesini tazelerdi ve derdi ki, bir saat ölümü unutsam, kalbim kararır bîr çeşit oluyor. Ömer bin Abdülaziz bir kimseye, ölümü çok hatırla. Çünkü sıkıntıda olursan, o sana teselli olur, nimet içinde olursan, o nimetin tadı kaçır, seni dâhilete götürmez. Ebû Süleyman-ı Daranî der ki: Ümm-i Harun'a, ölümü sever misin? dedim. Sevmem dedi. Niçin dedim: «Bir insanın yanında bir suş içsem, ona görünmek istemem. Bu kadar günahla nasıl Allah'ın huzuruna gitmek hatıreyim.» dedi.

ÖLÜMÜ HATIRLAMA ŞEKİLLERİ

Bu ki, ölümü hatırlamak üç şekilde olur: Birincisi, gafillerin hatırlamasıdır. Bunlar dünya ile meşgûl olur ve dünya arzularından mahrum kalmak korkusundan ölümü kötü görür. Bunun için ölümü kötüler ve ölümlündeki ölüm sebebiyle bu güzel şeyler gidecek, derler. Ölümü bu şekilde hatırlamak kişiyi Allah Teâlâ'dan uzaklaştırır. Ancak bu hatırlamakla dünya ona tatsız olup biraz ondan nefret ederse faydası kalır. İkinci, tevbe edenlerin hatırlamasıdır. Tevbe edenler, korkuya kendilerine hüküm edilip geçmiş takvâretlerine teâlâ ederek ihâdette sebât etmek için ölümü hatırlarlar. Bu hatırlamanın sevâbı büyüktür. Tevbe edenlerin ölümü kötü görmeleri, yapmadıkları şeyi ölümden önce yapmak içindir. Bu şekilde kötü görmek, ziyân vermez. Üçüncüsü, ârif olanların ölümü hatırlamasıdır. Ârif olanlar, Allah'ın cemâlini görmek zamanı ölümden sonra olduğu için ölümü

hatırlarlar. Dosta kavuşmak zamanı aslâ unutulmaz, daima beklenir, Zîrâ daima ona arzular.

Nitekim Huseyfe (r.a.) Ölüm anında: «Sevgiliim tam zamanında geldi.» dedi ve: «Ya Rabbi fakirliği zenginlikten, hastalığı sağlıktan ve ölümlü yaşamaktan daha çok sevdiğimi biliyorsun. Bana ölümlü kolaylaştır, cemâline kavuşup rahat bulayım.» dedi. Bu derecenin ötesinde bundan da daha büyük bir derece vardır. O da, ne ölümlü kötü görmek, ne ölmek istemek, ne erken gelmesini, ne de geç gelmesini istemektir. Belki Allah Teâlâ ne emir buyurdu ise, onu daha çok sevip kendi tasarruf ve irâdesini aradan kaldıracak tam mânasıyla rıza mertebesine erişmiş olur. Bu, çoğu hâllerde ölüm onun hatırına gelip ölümden korkmadığı ve ölmek de istemediği zaman olur. Zîrâ kendisi bu dünyada müşâhede âlemine kavuşmuş, zikir ve fikir ona gâlib olup onun yanında ölüm ve hayat bir olmuş. Çünkü bütün hâllerde Allah Teâlâ'nın zikir ve fikrine daimiş olur.

ÖLÜMÜ HATIRLAMANIN KALBE TESİR ETMESİNİN ÇARESİ

Bil ki, ölüm büyük bir iş ve çok tehlikeli bir şeydir. Fakat insanlar ondan gâfirdirler ve ona hatırlasalar da, kalblerine te'sir etmez. Çünkü onların kalbi dünya meşgâlesine öyle daimiştir ki, başka şeye yer kalmamıştır. Bunun için tesbihten ve Allah'ın zikrinden de lezzet almazlar. Bunun çaresi yalnız kalıp bir saat kadar kalbini ölüm fikri için boş bırakmaktır. Nitekim çölde yolculuk yapmak isteyen kimse, ölmek korkusundan kalbini diğer şeylerden boş tutup yalnız bunun hazırığı ile meşgûl olur. Sonra o yalnızlık hâlinde kendi kendine der ki, ölüm yaklaştı. Belki bugün, belki yarın gelir. Eğer sana, içinde köpek, yahut da başka bir mahsur olup olmadığuna bilmediğin bir dehlîze gir, öseler, aklın durur.

O hâlde ölümden sonra bilinmeyen hâllerin ve şerardaki korku ve tehlikenin bundan aşağı olmadığı aşîkârdır.

O hâlde ölümden gâfil kalmak nasıl mümkün olur? Bu hususta en güzel çare, ölen akrabalarına bakıp onların dünyadaki sûret ve şekillerini düşünmektir. Onların her birinin makamı, işi ne idi?

Onların dünyada gurur ve sevinçleri nasıldı ve ne derecesine ulaştı ve ölümden gâfletleri ne derecede idi. Sonra azıklarını tedarik etmeden ölüm anının onları alıp götürdü ve şimdi mezarında onların güzel ve parlak sûretleri nasıl olmuştur, uyuyları nasıl birbirinden ayrılmıştır, kurtlar onların etini, derisini, gövdesini ve dilini ne yapmışlardır? Onlar bu azıktaki ösen, varlıkları onların malına bölüşüp güzel güzel yiyip harcıyorlar. Hazınları başka kocalarla eğlenip onları unuttuğlardır, diye düşünmelidir. Sonra kendi akrabasına bakıp onların nasıl eğlenip gülsüp oynadıklarına, nasıl gâflette olduklarını ve uzun emeller peşinde koşup yirmi yıldan aşağı bilmeyecek işler için uğraştıklarına; onun için zahmetler ve sıkıntılar çektiklerini; onların ke-

ferâ kassarını (bez beyazlatanını) dükkanında yakanmış hazır dururken, onlar ondan habersiz olup uzun emel deryasına daldıklarını düşünmeli ve kendi kendine: «Sen de onlar gibisin. Senin de gâfilî, ahmaklık ve harâm eselarin gâfilî ve ahmaklığı gibidir. Ancak sana bu devlet nâsib oldu ki, onlar senden önce gittiler ve sen onlardan ibret aldın. "Saadetli, başkasından ibret alan kimsedir" buyurulmuştur.» demelidir.

Sonra kendi elini, ayağını, parmaklarını gördü ve dilini düşündü kısa zamanda onların birbirinden ayrılacaklarına, kurtların ve diğer yer hayârelerinin yiyeceği olacaklarını, mezarındaki şeklini hayâline getirip nasıl mızdır, pis kokulu olup çürüyüp gideceğini gördü ve getirmelidir. Bunun gibi şeyleri hergün bir saat kadar kendi kendine mizakere etmelidir. Tâ ki, onun kalbi ölümden biraz etkilensin. Zira yalnız sâhîr dî ile yapılan sîkrin te'siri yoktur. İnsan daima cennâseye hazır olup kendini daima cenâzeyi seyrederek görmekle, her zaman kendisinin başkasının ölüsüne bakacağını sanır. Bir günde başkalarının kendisinin ölüsüne bakacaklarını düşünmez, Zira kendi ölüsünü hiç görmemiştir. Görülmeyen şey de akla gelmez.

Bunun için Resûlullah hatbesinde buyurdu ki: «Doğru söyleyin. Müm bize yazılmamış mıdır? Mezarla götürdüğünüz cenâzeler geri dönmek müsâfirleri midir? Onları toprağa gömüp mirâslarını gâvûl rahatlığıyla yiyor ve onlar gibi olacağını düşünmüyoruz.» Ölümlün unutulmasına ekseriya uzun emel sebep olur. Hattâ bütün kötâlıkların aslı da uzun emeldir. (Uzun yaşamak ümididir).

KISA EMELİN FAZİLETİ

Bil ki, kalbinde uzun yaşamak fikri olan kimse, din ve âhiret için bir şey yapmaz, Zira kendi kendine der ki, bu kadar ömürün vardır. İstedğin zaman teste etmek mümkündür. Biraz vahatena bak, huzur bul. Ama ölümlünü yakın bilirse, her zaman onun hazırlığı ile meşgul olur. Bu ise, bütün saadetlerin temelisidir.

Resûlullah İbn Ömer'e buyurdu ki: «Sabahleyin kalkınca akşam kadar sağ kalacağını, akşam olunca da sabah kadar sağ kalacağını söyleme. Hayatta iken âhiret ağızını hazırlamaya bak. Çünkü yarın Hakken huzuruna varıldığında ne içinde çağıracağını bilemezsin.»

Gene buyurdu ki: «Sizin için iki şeyden korktuğum kadar hiçbir şeyden korkmam; Arzularınıza uymanız ve uzun yaşamak düşünmesi.» Üsâme (r.a.) bir şeyi bir ay veresiye aldı. Resûlullah: «Üsâme uzunu yaşayacağını ümid ediyor. Nefsün yed-i kudretinde bulunan Âlî'nin hakkı için hiç bir defa göğümü yarmadım ki, açmadan önce ve görülmüş açmadan ki, yarmadan önce eselin geleceğini düşünmeyeyim ve hiç ağzıma bir lokma koymadım ki, boğazımda kalacağına ihtimal vermiyeyim.» buyurdu.

Ondan sonra: «Ey insanlar, kendinizi ölü farzediniz. Muhammed'in ruhu yedi kudretinde olan Allah hakkı için size vad edilen mülaka size ulaşıacaktır. Ondan kurtulmak mümkün değildir.» buyurdu.

Resûlullah abdestini bozunca, derhâl leymemüm edirdi. Su yadırdı, ya Resûlallah dediklerinde: «Suyun yanına varuncaya kadar sağı kalmayabilirim.» buyurdu.

Abdullah b'n Mes'ud (r.a.) der ki: «Resûlullah bir kare çizdi ve onun ortasında bir doğru çizgi çekti ve o çizginin her iki tarafına küçük çizgiler çekti ve karenin dışında da başka bir çizgi çizdi ve buyurdu ki: «Karenin içerisindeki çizgi insandır. Kare onun emelidir. Her tarafına kuşatmıştır. Ondan kurtulmak imkânsızdır. Onun üzerindeki çizgiler, üzerine bırakılan belâ ve âfetlerdir. Birinden kurtulsa, ötekinden kurtulamaz. Düşüp ölüncüye kadar böyle devam eder. Karenin dışındaki çizgi onun uzun emelidir. Her zaman birşey ümid edip düşünür. Oysa o şey Allah'ın ilminde onun ölümlünden sonra olacaktır.»

Gena buyurdu ki: «İnsan gün be gün ihtiyarlıyorsa da, onun iki şeyi gençleşir: Mal arzusu ve yaşamaya arzusu.»

Haberde gelmiştir ki: «İsa (a.s.) bir ihtiyar gördü, eline bel almış, bir yerli beşliyordu. İsa: Ya Rabbi, bu ihtiyarın kalbinden emel çıkar dedi. O ihtiyar derhâl elinden bel bırakıp bir saat kadar uyudu. Sonra İsa: Ya Yarabbi, o ihtiyarın emelini geri ver, dedi. İhtiyar hemen yerinden kalkıp yine bel eline aldı. O ihtiyarı sebebi sorunca, ihtiyar dedi ki, önce aklıma geldi ki, sen ihtiyarlardan. Bağışlık, yarınlık ümitsiz kalmıştır. Boş yere niçin zahmet çekiyorsun. Onun için bel elimden bırakıp çalışmaktan vazgeçtim. Geri aklıma geldi ki, ölüncüye kadar savaşı yiyecek kıymadır. Onun için kalkıp yine çalışmaya başladım.»

Peygamberimiz: «Cennete girmek ister misin?» buyurdu. İsteriz ya Resûlallah dediler. «Öyleyse emelinizi kısa tutun. Ölümlü ölümlüde hazır bilin ve mevlâınızdan haya edin.» buyurdu. Bir kimse kardeşine yazdığı mektupta şöyle dedi: İmdi, dünya rüyadır, âhiret uyanıktır. Ölümden başka aralarındaki bütün hâller dağınık ve yalancı rüyalaradır.

UZUN EMELİN SEBEBİ

Bil ki, insan uzun emeli iki sebepten dolayı kalbine koyar: Biri cehalet, diğeri de dünya sevgisidir. Zira sevgi gâlib olduğu zaman, ölüm onu sevdiğinden ayuracağı için, güphele onu sevmemesi ve uygun bulmaması kıymı gelir. İnsan ise, sevmeyiği şeyleri kendinden uzaklaştırır. Kendini rahat yaşamaya verip kalbinde arzusuna uygun olan şeyleri düşünüp takdir eder.

Bunun için daima hayalata, malına, çoluk çocuğuna ve dünya imkânlarının devamı kalmaması düşünür. Arzusuna muhalif olan ölmüş ise unuttur.

Eğer her zaman aklına ölüm gelse de, kendine mühlet gösterip ölüme ne kadar zaman vardır. O zamanlarda ölüm hazırlığını yapmak mümkündür der. Gücü, kuvveti yerinde olup genç iken, kendi kendine birkaç gün sabret, ihtiyarlayınca, kendini tamamıyla, ibâdete verirsin der. İhtiyarlayınca da, bu binayı tamamıyayına ve çocuklarının ihtiyaçlarına te'min edeyim ki, kalbim rahat olsun, der ve nefsi de ona; kalbinin yiyecek endişesinden kurtulup ibâdet lezzetini almak için bu tarafa ökinceye kadar da sabret ve sana düşmanlık yapan filân kimseye de bir derz ver, candan sonra ibâdete başla, der. Sonra o işleri her birden on iş çıkar. Bu aklın bilmes ki, dünyayı bırakmadan boş kalmak mümkün değildir. Dünya işlerinden boşalacağı bir zaman geleceğini sanır. Böylece günden güne geçektirir. Sonunda bir gün ölen çatıp hasret ve nedâmet içinde kalır. Bunun için cehennem ehlinin çoğunun feryadı ihmal ve geçiktirmeden olacaktır.

Geçiktärmenin esası dünya sevgisidir ve Resûlullah'ın: «Neyi sevmek istersen sev, sonunda onu senden alacaklardır.» Hâdisıyla bildirdiği mânâdan gözü olmaktadır.

Cehâlet ise, gençliğine güvenir ve bilmez ki, bir ihtiyar ölünceye kadar binlerce çocuk ve genç ötür. Bir şehirde sayacak olan ihtiyarların sayısı diğerlerinden az çıkar. Zira ihtiyarlık çağına ancak az kimseler ulaşır. Biri de, sağık hâlinde anımsın ölmeyi uzak görür. Bilmez ki, anı ölüm az ise de, anı hastalık az değildir. Zira bütün hastalıklar anımsın başlar. Hastalık meydana gelince de hasta olarak ölmek az değildir. Demek ki daima ölümü önünde takdir etmelidir. Fakat bu takdir, güneş ve gölge misali gibi daima önce gidip ona ulaşamayacağı şeklinde olmamalıdır.

UZUN EMELDEN KURTULMANIN ÇARESİ

Bil ki, uzun emelin çaresi onun sebeblerini gidermektir. Sebebler anlaşıldı. Onları gidermeye çalışmalıdır. Dünya sevgisinin çaresi ise, dünya sevgisi bülûmünde anlatıldı. Hülâsa, dünyanın ne olduğunu bilmekle bilen kimse, onu sevmeyi bırakır. Zira onun lezzetinin birkaç günlük olduğunu ve ölümla bozulup geçeceğini ve şimdi de ümitsiz ve kaderle karışık olup ezâ ve belâdan boş olmadığını ve hiçbir kimse için sıkıntısız olmadığını anlar. Ahiret süresinin uzunluğunu ve ömrünün kışkığını düşünen kimse anı ahireti bırakıp dünyaya eğilmesi, bir kimsenin, rüyadaki gülmüşü, uyanıklıktaki altından daha çok sevmesi gibidir. Zira dünya uyku gibidir.

Feyğamberimiz: «İnsanlar uykudadır. Ödükleri zaman uyanırlar.» buyurmuştur. Cehâletin çaresi ise, hâlis bir tefekkürdür.

Mecelâ: şöyle bilmelidir ki, ölümün düşüncesi kendi elinde değildir. Zira kişi istediği zaman ölüm gelmez. Böylece gençliğe güvenmemelidir.

UZUN EMELİN DERECELERİ

Bil ki, insanlar uzun emel hususunda farklıdır. Zira bazıları devamlı dünyada kalmak umid eder.

Nitekim Allah Teâlâ buyurur ki: «Onlardan her biri bir yıl yaşamak ister.» (Bakara sûresi, âyet: 96). Bazı kimseler ihtiyarlayınca ya kadar yaşamayı umid eder. Bazı kimseler de bir yıldan fazla yaşamayı umid etmeyip bir yılığundan fazla yiyecek beşirlemez. Bazı kimseler vardır ki, bir günden fazla yaşamayı umid etmeyip yarın için birşey hazırlamaz.

Nitekim Resûlullah buyurur ki: «Yarın için düşünmeyin. Zira ömrünüzde kalmış ise rizikiniz de kalmıştır ve eğer ömrünüzde kalmamış ise, başkasına nâil olarak rizik için ne zahmet çekiyorsunuz.» Bazı kimseler de olur ki, bir saat için bile umid bağlamaz.

Nitekim Resûlullah Muaz'a imanın hakikatına sorunca, Muaz: «Dünyada hiçbir adım atmadım ki, ikinci adımı atmaya bilirim diye düşünmedim.» Eved-i Habeşî namaz kılariken her tarafa bakardı. Niçin öyle yapıyorsun? dediler. Azrail hangi taraftan gelecek diye bakıyordum, dedi.

Hülâsa, insanlar bu hususta (uzun emel beşlemek) farklıdır. Bir ay yaşamayı umid eden kırk gün yaşamayı umid edenden daha üstündür. Bunun te'siri insanların işlerinden anlaşılır. Meselâ: Bir kimsenin gurbette iki kardeşi olsa ve birisi, bir aya kadar, öbürü bir yıla kadar bir zaman içinde gelecek olsa, önce bir ay sonra gelecek olan kardeşi için hamrık yapar; ikinci geciktirir. Herkes kendini kısa emelli sanıyor. Ancak onun aîmeti hayır işlere koşup her nefesi gânimet bilmektir. Nitekim Peygamberimiz buyurur ki: «Beş şeyi beş şeyden önce gânimet bilin: İhtiyarlıktan önce gençliği, hastalıktan önce sağlığı, fakirlikten önce zenginliği, mesgûliyetten önce boş zamanı ve ölümden önce hayatı gânimet bilin.»

Yine buyurdu ki: «İki nimet vardır ki, insanlar onların kadrini bilmeyip onlarda ablanmışlardır: Sağlık ve boş zaman.»

Peygamberimiz sahabe arasında gıflet eserini gördüğü zaman: «Ölüm geldi. Kimisi şaki ve kimisi de saad olarak götürdü.» diye çağırıyordu.

Huzeyfe (r.a.) der ki: «İlîhâr gün yoktu ki, bir münadî: "Ey insanlar, göç için hazırlanın" diye çağırırsa.»

David-i Ta'în koparak namaza gıfletini gördüler. Bu ne aceldir? dediler. Kabristandakilere işaret ederek bu şehit kapısındaki askerler beni almadan yerlerinden kalkmazlar, dedi. Ebû Müsa El-Eş'arî, ömrünün sonunda çok mücahede ederdi. Ona, biraz az mücahede etsen daha iyi olur dediler.

Ebû Müsa: «Kaşırulan aî bütün gayretini sahanın sonunda gösterir. Bu benim ömrümün sonudur. Zira ölüme yaklaşmıştır. Çalışmakta kusur etmem ki, neâmet çekmeyeyim.» dedi.

ÖLÜM SEKERATI VE CAN ÇEKİŞMENİN ÇETİNLİĞİ

Bili ki, eğer insanın ölümlüde can çekişme hâlinin çetnliğinden ve ölüm sekeratının acısından başka bir şey olmasaydı, akıllı olan onun korkusundan hayatının tadı bozulur ve dünyadan hiç lezzet almazdı. Çünkü eğer bir kimse, ansızın bir haydutun kapıdan içeri girip kendisini bağlayıp topusla döveceğine ihtimâl verse, yemekten, içmekten tad almaz. Hattâ kendini kaybedecek duruma gelir. Can almanın (Azrail) can alması kesinlikle bililir ve can almak çetnliği de topusun etiyetinden daha fazladır.

O hâlde bundan korkmamak gıyâet gâfilletten ileri gelir. Can alma acısı bütün riskyetlerin ittifakiyle bir kimseyi kılıçla parçalayıp vücudunu dağıtmak acısından daha fazladır. Zîrâ yaralanın açtığı yaradan ruha ne kadar acı ulaşacağı bilinmemektedir. Ateşin acısı ise daha fazladır. Çünkü bütün parçalara siriyet eder. Can alma acısı ise, parçalarda dağılır, belki ruhun kendisinde meydana gelir. Onun acısı bütün ruhu kaplar. Fakat can çekişen kimsenin sükûnet etmesi, onun güçsüz kaldığından ötürüdür. Zîrâ ölüm sekeratının şiddetinden dil söylemez olmuş ve akıl dehşete düşmüştür. Bu hâli ancak tadan, yahut Peygamberlik nûru ile mücâhhez olандır bilir.

Nitekim İsa (r.a.) havarilere: «Ey havariler, dua edin, Allah Teâlâ can çekilmesini bana kolaylaştırsın. Çünkü ölüm acısından «kadar korkarım ki, korkudan öleceğinden korkuyorum.» dedi. Bizim Peygamberimiz mübârek rûhunu teslim ederken: «Ya Rabbî, Muhammed'e ölüm sekeratını kolaylaştır.» diye dua etti.

Aişe (r.a.) der ki: «Hiç kimseye can vermenin kolay olacağını ümid etmiyorum.» derdi ve Resûlullah'ın rûhuna böyle zorlukla teslim ettiğini gördükten sonra: «Ya Rabbî, bu rûhunu kemiklerim ve sinelerim arasından mı çıkaracaksın. Bu belâyı bana kolaylaştır.» derdi.

Resûlullah (r.a.) can vermenin acısını anlatırken buyurdu ki: «Can vermek acısı, fıkrîr kılıç darbesinin acısı gibidir.» Yine buyurdu ki: «Can vermek dükene sarmayan yünün ondan kolaylıkla ayrılması gibidir.» Resûlullah bir hastanın hâlini görmeye gitti. Hasta can çekişiyordu.

Resûlullah buyurdu ki: «Bu hastanın hâlini ben bilirim, onun bedeninde acısı olmayan hiçbir damarı yoktur.» Ali (r.a.) der ki: «Savaşıp şehit olmaya gitsen. Çünkü bîn kılıç darbesini almak, can vermekten kolaydır.» Beni İsrail'den bir grup insan mezarlardan yanından geçerken bir ölüden dirilmes için dua ettiler. Ölülerden biri Allah'ın kudretiyle dirildi ve: «Ey insanlar, benden ne biliyorsunuz? Elli yıldır ölü, hâlk can vermenin acısı benden gitmedi.» dedi.

Berde (büyüklerin sbûlünde) gelmiştir ki, mü'min iyi amellerle bazı derecelere erişince, Allah Teâlâ onu o derecelere erişirmek için,

can vermesini zorlaştırır. Dünyada iyilikler yapmayı olan köfire, buna karşılık olarak can vermesini kolaylaştırır. Böylece Allah Teâlâ üzerinde hiçbir hakka kalmamış olur. Haberde gelmiştir ki, anı öüm, mü'mine rahmet ve şâkâ da hasrettir. (Gürnefîdür).

Mûsa (a.s.): «Ölürken, Allah Teâlâ, ey Mûsa, bu hâlde kendini nasıl buluyorsun? dedikte, Mûsa: Diri diri kebab edilen kuş gibi, ne aşabilir, ne de ölüp kurtulur,» dedi. Ömer (r.a.) Kâ'b-El-Ahbar'dan can vermenin acısını sorduğunda dedi ki, dikenli ağacın dâhını bir kimsenin içine koyup onun her bir dikenli bir damara takılıp kuvvetli bir adam onu çektiğinde acı ne ise, öyledir.

CAN VERMENİN DEHŞETLERİ

Bü ki, anlatılan azâ ve belâdan başka ölenlerin yolunda üç dehşet daha vardır: Birincisi, öüm meleğini (Azraîl) görmektir. Haberde gelmiştir ki: İbrahim (a.s.) öüm meleğini görünce, seni günahkârların canını aldığı şeklide görmek isterim, dedi. Buna dayanamamam, dedi. İbrahim (a.s.) mutlaka görmek isterim dedi. Bunun üzerine onu sıyah, pis kokulu, tüyleri diken diken olmuş, sıyahlar giymiş, ağzından ve burundan ateş çıkan bir insan şeklide görüp bayılıp düştü. Ayaktıca onu eski şeklide gördü. Ey öüm meleği, günahkârlar, senin bu şeklini görmekten başka azâp görmeseler de bu onlara yeter, dedi. İtaatli kimseler bu dehşetten kurtulurlar. Zira ona en güzel şeklide görürler. Ahirette hiçbir rahatlık görmeseler, bu güzel yüzü bakmak onlara yeter.

Daüd oğlu Süleyman (a.s.) öüm meleğine (Azraîl), niçin insanlar arasında adaletle iş görüyorsun? Kimisini erken, kimisini de geç alıp götürüyorsun, dedi, öüm meleği, o benim elinde değildir. Herkes için elime ayrı bir sahife veriliyor. Nasıl buyurulursa, böyle yaparım, dedi.

Yehûb bîn Münebbih der ki, bir padişah bir gün tahtına oturdu ve elbise giymek istedi. Getirdikleri birçok elbiseyi beğenemedi.

Nihayet en güzel elbiseyi getirdiler, onu giydi. Sonra birçok atlar getirdiler, beğendiği atı getirdiler, ona bindi. Sonra kalabalık bir toptulukla dışarı çıktı. Ökâyet kibir ve gururundan kimsenin yüzüne bakmazdı. Azraîl (öüm meleği) bir fakir kiliğinde yurtak elbiselerle önüne çıkıp selâm verdi. Padişah ona bakıp selâmını almadı.

Azraîl onun atının dizgininden tuttu. Padişah, elini çek, ne yaptığını biliyor musun? dedi. Azraîl, benim seninle işim var, dedi. Padişah, sabret, attan aşağı ineyim dedi. Hayır, şimdi isterim dedi. Padişah, pekiyi için nedir? dedi. Azraîl, ağzın padişahın kulağına koyup beni can alıcı meleğim, şimdi canını almak için geldim, dedi. Padişah, gideyim çocuklarımla vedâlaşayım, dedi. Azraîl, geçiktirmek imkânıdır, dedi ve; hemen canını alıp onun attan aşağıya devirdi. Sonra bir mü'mini görüp seninle işli bir işim var dedi. Gizli için nedir? dedi. Ben Azraîl'im, dedi. Mü'min, affet geldim, niye bu kadar geçiktin,

Seni bekliyordum. Benim yanımda senden daha kıymetli kimse yoktur. Gel beri, canımı al.» dedi. Azrail, «Senin bir ihtiyacın, için var mı? Önce onları gör, ondan sonra Allah'ın emri yerini bulsun.» dedi. O kimse, Allah'a kavuşmak kadar hiçbir önemli için yoktur, dedi. Azrail, ne hâlide canını almasını istiyorsun, dedi. O kimse, sabret, bir abdest alıp namaz kılayım; secdede İken canımı al, dedi. Azrail, secdede İken canını aldı. Vehab bin Münabbih der ki, Şam toprağında öyle bir padişah vardı ki, ondan daha büyük kimse yoktu. Azrail canını alıp göğe çıkınca, melekler ey Azrail, can alırken hiç kimseye acıdığın oldu mu? dediler. Azrail dedi ki, göbde hamile bir kadın doğurur doğurmaz, onun canını alınam bana emredildi. Onun canını alınca, annesinin garibliğine ve çocuğun yalnız ve perişan hâline aordum.

Azraile dediler ki, yeryüzünde kendisinden daha büyük bulunmayan o gördüğün padişah, o göbde beraktığın çocukta. Öldüm meleği (Azrail), dilediğini lûtfeden Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir, dedi.

Eserde gelmiştir ki: «Şaban ayının onbeşinci gecesi olan beraat gecesinde, o yıl camı alınacak kimselerin listesi Azrail'in eline verildi. Oysa orada adı yazılı olanlardan kimisi bina, yapmakla, kimisi düğün yapmakla ve kimisi de kavga etmekle meşguldür. Halbuki onların adı o deftere kaydedilmelidir.»

A'mağ der ki, bir gün Azrail, Süleyman Peygamberin huzuruna geldi ve orada bulunan hizmetçilerden birine sert sert baktı. Hizmetçi, bu kimdi, böyle sert sert bana baktı, dedi. Süleyman (a.s.) Azraile, dedi. Hizmetçi, belki benim canımı almak ister, rûzgâra emret, beni Hindistan'a atın, bir daha geldiğinde beni burada bulamamın, dedi. Süleyman (a.s.) rûzgâra emretti, onu Hindistan'a attı. Azrail geri gelince, Süleyman, (a.s.) Azrail'e: Niçin benim o hizmetçime öyle sert baktın? dedi. Azrail: «Bana emredildi ki, şu anda Hindistan'da onun canını alayım. Benim aklıma geldi ki, bu saatte nasıl Hindistan'a gider, onu burada gördüğümde sana uğradım. Ben Hindistan'a gittim, onu orda görüp canını aldım.» dedi. Bu hikâyeyi anlatmaktan maksat, nerede olursan, Azrail'den kurtuluş yoktur.

Hâncel, kendisi için görevlendiren İki meleği görmektedir. Hâfize gelmiştir ki: «Ölürken her iki melek kendisine görünecek ve eğer isadlı ise, "Allah senin mükkâfatını versin. Bizim yanımızda çok ibâdet ve iyi işler yaptın. Bize rahatlık verdin," eğer günahkâr ise, "Allah sana hayır vermesin. Bizim yanımızda çok bozgunculuk yaptın, kötü ve çirkân hareketlerde bulunup bize sıkıntı verdin; derler.» Bu, iki gözlerini diktiği zaman olur.

Üçüncüsü, ölerken cennetdeki, yahut cehennemdeki yerini görür. O anda ölm meleği üstüye, «ey Allah'ın dostu, müjde sana cennetliklisin.»; günahkârı ise, «ey Allah'ın düşmanı, sana acı haber, cehennemlikisin.» der. Allah korusun, bu acı, can verme acısından daha büyüktür. Bu anlattıklarımız ölümlün dünyadaki sıkıntılarıdır. Bunlar mezardeki sıkıntılara göre basit kalır.

MEZARIN ÖLÜ İLE KONUŞMASI

Resûlullah (s.a.) buyurdu ki: «Ölüyü mezara koyduklarında mezar ona der ki, yâzıklar olsun sana ey insan-ı meşûm! Neye mağrur oldun? Benim sıkıntı, zulmet ve gurbet evi olduğumu ve akrepler, yılanlar, kurtlar ve haşerelerle dolu olduğumu bilmez miydin? Dünyanın ne-aine aldandan ki, bir ayağına İleri, bir ayağına geri atıp şaşkın şaşkın bakıyordun? Eğer o kimse salih ise onun yerine bir ses cevap verip der ki, Ey mezar, bu kimse salih idi, emr-i maruf ve nehy-i münkeri yapardı. Bunun üzerine mezarı bir cennet bahçesi olur, bedeni nûr olur ve ruhu göklere çıkar.»

Ezerde geldi ki, ölüyü mezara koyduklarında ona azıp veremeye başlanırken, etrafındaki komşu mezarlar çağırıp derler: «Ey bab-baba, biz senden önce buraya geldik. Niçin benden ibret almadın? Bizim dünyaya geri dönmeyiş amellerimizin kesildiğini görmedin mi? Sen ise fırsat ve imkân bulmuştun. Niçin bizim kaçırdığımız amelleri tedarik etmedin.» Gene yerin bir tarafından sesler gelir, «Ey dünyanın ahiri ile aldanan kimse, niçin senden önce ölenlerden ibret almadın? Olar da senin gibi abanmışlardır.»

Hâdise geldi ki: «Salih kulu mezara koyduklarında iyi ameller onun etrafına kuşatıp onu korurlar. Azıp melekleri onun ayağı tarafından gelince namaz onların karşısına çıkar ve: Bu kimse Allah için, ihâdet etmek için ayak üzerinde çok durmuştur. Ona azıp vermeyin, der. Baş tarafından gelince, oruç onların karşısına çıkıp bu kimse Allah için ağılık ve susuzluk çekmiştir, ona azıp etmeyin der. Bedeni tarafından gelince hac, umre ve gazalar onların karşısına çıkıp, bu kimse Allah yolunda çok sıkıntı çekmiştir, ona azıp vermeyin, derler. El tarafından gelince sadaka karşılığın çıkıp bu kimse eliyle fakir-lere çok sadaka vermiştir ona azıp etmeyin, der. Melekler bunu duyunca, âhiret devleti mübarek olsun, derler. Bundan sonra rahmet melek-leri cennet yataklarından bir yatağı getirip onun mezarına döşerler ve onun mezarı gökân görebildiği kadar geniş olur. Ve cennetten bir kan-dil getirip onun mezarına asarlar. Kiyâmete kadar onun nûru ile me-rrur olur.»

Resûlullah buyurdu ki: «Ölüyü mezara koyduklarında cenazenin ardından gelen insanların henüz ayak sesleri iştilirken, mezardan önce, onunla konuşan olma. Ona der ki, "Ey İbîs, sana benim darlı-ğundan, korkunculuğundan ve diğer vasıflarından haber vermediler mi? Benim için ne hazırladın?"»

MÜNKER VE NEKİRİN SUALİ

Resûlullah buyurdu ki: «Kul ölmüş önce yanına yüceleri sıyah, göderi mavî iki melek gelir. Bunların birinin adı Münker, diğerinin

adı Nekir'dir, Evvelâ ona, Peygamber hakkında ne dersin? derler. Eğer mü'min ise, der ki Peygamber Allah'ın kulu ve Resûlü'dür. Ve şahadet ederim ki, Allah Teâlâ birdir ve Muhammed onun Resûlü'dür.

Bundan sonra onun mezarını enine boyuna yetmiş arşın genişle-tirler ve nârla doldururlar ve huzur içinde yat; Seni ancak çok sevdi-ğin şey uyandırır, derler. Eğer münâfik ise Peygamber hakkında ne dersin dediklerinde: Bilmiyorum. İnsanlardan bazı şeyler duydum. On-lar ne derse, ben de onu derim, der. Bunun üzerine yere; üzerine ka-pan diye emir verilir. Yer üzerine kapanınca kaburgaları birbirine ge-çer. Bu şekilde kıyamete kadar azâblanırlar.»

Resûlullah Hz. Ömer'e «Ya Ömer, öldüğünde senin için emi bir-buçuk, boyu üç - dört arşın bir mezar kazılır. Seni yıkayıp, kefenleyip o mezara koyarlar ve üzerini de toprakla örterler. Sonra mezar göve-bileti olan Munker ve Nekir gelirler. Onların sesi gök gürültüsü gibî-dir. Gösteri de şimşek gibi parlar. Kolları yerlerde sürünür. Dişleriyle mezarın toprağını eşip seni amsaki tutup sararlar. O anda ne yapar-sın?» buyurdu.

Ömer (r.a.) ya Resûlullah o zaman aklım başımda olur mu, dedi. Resûlullah: «Evet» buyurdu. Ömer (r.a.): «Öyleyse korkum yok Al-lah'ın inâyetiyle ben sizlere kâfiyet ederim.» dedi. Hâdisle gelmiştir ki: «Mezarda kâfire iki azâb melecî musallat edilir. Bunların gözü kör ve kulakları da sağırdır. Ellerinde develerin su içtiği kovalar gibi topuzlar vardır. O topuzlarla kıyamete kadar onu döverler. Gösteri gömmez ki, onu götüp acınsınlar ve kulakları da duymaz ki, feryadını işitip merhamet etsinler.»

Aliş (r.a.) diyor ki: «Resûlullah buyurdu ki: Mezarın ölüyü bir nevi sıkması vardır ki, bir kişi ondan kurtulamaz. Eğer ondan bir kişi kurtulsaydı, Said bin Nuas kurtulurdu.»

Enes (r.a.) der ki, Resûlullah'ın kızı Zeyneb vefât ettiğinde, Re-sûlullah kendi mübarek eliyle onu mezara koydu. O anda yüzünün rengi sararıp çok değişti. Mezardan çıkınca rengi yerine geldi. Bu, ne haldir ya Resûlallah, dedik.

Buyurdu ki: «Mezarın onu sıkıp azâb vermesini batırladım, fa-kat bunun ona kolaylaştırıldığına bana haber verdiler. Onun için bi-raz teselli oldum. Bununla beraber mezar onu öyle sıkar ki, insan-dan başka dünyadaki herşey onun feryadını duyar.»

Gene buyurdu ki: «Kâfirin mezar azâbı şöyledir: Ona doksan de-kuz eiderha musallat edilir. Eiderhanın ne olduğunu bilir misiniz? O doksan dokuz başlı yılanıdır. O ejderhalar kıyamete kadar onu sıkıp sürup şişirirler.»

Gene buyurdu ki: «Mezar âhiret yolculuğunun ilk konağıdır. O kolay geçerse, diğerleri de daha kolay olur. O zor geçerse, diğerleri da-ha zor olur.»

Bil ki, mezar korkusundan sonra, sır'a üflendiği zamanaki korku-dur. Ondan sonra kıyamet gününün korkusudur: Onun sıcaklığının uzunluğunun ve o günkü terleme ve zahmet korkusudur. Sonra amel

defterinin sağdan veya soldan verilme korkusudur. Sonra kötübüklerin ve kusurların ortaya çıkıp rezil rüsvay olma korkusudur. Sonra terazinin sevâb kedesi mi, yoksa günâh kedesi mi ağır gelecek korkusudur. Sonra hâsımlara sulûm etme, kul hakkını yeme ve onlara cevap verme korkusudur. Sonra Sarâf korkusudur. Sonra cehennem, cehennem sebânîlerinin, cehennem azâbının, cehennem bukağı ve zincirlerinin, şakkum ağacının, yılan ve akreplerinin korkusudur.

Ahîret arzâsı üç kumardır: Cıvamanî (bedene yapılan) ve ruhânî (ruha yapılan). Cıvamanî azâb, İhyâ kitabımızda etrafınca anlatılmıştır. Rûhânî azâb da bu kitabın başında anlatıldı.

Nitekim Ölümlün hakikati, rûhın hakikati ve ölümden sonra rûhın halleri de anlatıldı. Cıvamanî azâbı anlamak isteyen İhyâ kitabından okusun. Zira onu bu kitapta etrafınca anlatmak zordur. Bâzı kitabın uzamaması için konunda yetineceğiz. Bâzı bu kitabı büyüklerin ölümleri hakkında gördükleri rûya hükümleriyle bitireceğiz. Zira dünyadakiler, ölümlerin hâlini ancak bâkîni keşifler yoluyla anlayabilirler. Keşifler de, ya rûya âleminde, yahut uyanıkâk âleminde olur. Duyularda onların hâllerini anlamak mümkün değildir. Zira onlar (büler) duyuların anlamaktan uzak olduğu bir âleme girmişlerdir. Tıpkı kulak, renkleri ve gök, sesleri anlamaktan uzak olduğu gibi. Belki insanda bir hususiyet vardır ki, ancak onunda o âlemi görmek mümkün olur.

Fakat o hususiyet, zâhiri duyuların sıkıştırmama ve dünyanın meğâle ve sıkıntılarıyla örtülmüştür. İnsan rûyâ âleminde o meğâleden kurtulunca, onun hâli ölümlerin hâline yakın olur ve onların hâli ona malûm olur. Bu hususiyet sebebiyle onlar da bizden haberdar olur. Bizim iyi amellerimizle sevinirler ve kötü amellerimizle üzülürler. Nitekim böyle olduğu hadîsle de sabittir. İlahî gerçeği şudur ki, hiçbir şeyin, Levh-i Mahfuzsuz bizden haberi olmaz ve yine hiçbir şeyin Levh-i Mahfuzsuz onlardan haberi olmaz. Zira bizim hâllerimiz ve onların hâlleri Levh-i Mahfuzda yazılıdır. İnsan rûya âleminde ma'nen Levh-i Mahfuzla münasebet kurunca onların hâllerine muttâlî olur. Onların da Levh-i Mahfuzla münasebetleri olunca, onlar bizim hâllerimize muttâlî olurlar. Levh-i Mahfuz bütün eynanın süretinin görüldüğü bir ayna gibidir. İnsanın rûhu da bir ayna gibidir. Bir aynada olan şeyler, karşıdaki ikinci aynada görüldüğü gibi, Levh-i Mahfuzdaki bazı şeyler bizde ve onlarda görünür. Levh-i Mahfuzun, ağaçtan, yahut kamıştan, veyahut başka bir şeyden dörtgen şeklinde bir cisim olduğuna ve böylece onu görebileceğini ve üzerindeki yarıların zâhiri göle okunabileceğini sanma. Böyle değildir. Belki eğer ona bir örnek ile anlamak istiyorsan, a örneği yine kendi nefsinde aramalısın. Çünkü bütün yaratıkların birer numûnesi sende yaratılmıştır. Böylece onlar sebebiyle bütün eynayı anlayabilirsin. Fakat sen kendinden habersizsin, başka şeyleri nasıl anlıyorsun. Levh-i Mahfuzun insandaki örneği beyindir. Hafızlar Kur'an-ı Kerim'in tamamına exberler. Şâhî Kur'an-ı Kerim'in tamamını onların beyninde yazılıdır ve sanki onun harflerini görüp de okuyorlar. Oysa eğer beyinlerini serre serre ayırıp

haksalar, Kur'an'ın harflerinden ve yazısından birşeyi göremezler. Demek ki herşeyin Levh-i Mahfuzda yazılı olmasına böyle anlamamız. Zîrâ onda yazılan eyya sonsuzdur. Zâhiri gös ise sınırlıdır. Sonsuz olan şeyi, sınırlı olan şeyde yazıp tasvir etmek mümkün değildir.

O hâldde Allah Teâlâ'nın Levhî, kalemi, eli ve hiçbir şeyi, insandakine benzemesi. Bu, şâirin dediği gibi: Evdeki eyya, evin sahibine göredir.

Maksadımız, ölümlerin bîstems haberdar olmasının ve bizim onlardan haberdar olmamızın imkânsız olduğunu ifade etmektir. Nitekim rüya âleminde onların bazısına güzel ve sevinçli, bazısına da çirkin ve ügün görmek, onların ya nimet içinde, yahut da azap içinde yaşadıklarına kuvvetli bir delildir. Yâni onların ölümlü tamamen yok olmaları demek değildir. Nitekim âyet-i kerîmede: «Allah yolunda ölenleri Şîâ sanama. Onlar Rableri katında diridirler.» (Âl-i İmran sûresi, âyet: 169) buyurulmaktadır.

RÜYA ALEMİNDE ÖLÜMLERİN HALLERİNİN ANLAŞILMASI

Resûlullah buyurur ki: «Benî rüyada gören hakikatte görmüş gibidir. Zîrâ şeytan benim şekline giremez.»

Ömer (r.a.) der ki, Resûlullah'ı rüyada gördüm, bana biraz dar-
gün idi. Ya Resûlallah ne oldu? dedim. «Ben oruçlu iken, hanımına öpen değil misin?» buyurdu.

Ondan sonra oruçlu iken bîç hanımımı öpmedim. Gerçi kişi oruçlu hanımını öpmesi haram değildir, fakat öpenemek daha iyidir. Budak olanlara ise böyle inceliklere bile müsamaha edilmez. Başkalarına müsamaha edilir.

Abbas (r.a.) der ki, Ömer (r.a.) ile aramızda dostluk var idi. Ölmünden sonra onu rüyada görmek istedim. Bir yıl sonra gördüm, gözümün yaşını silip yeni kartıldım. Eğer Allah'ın rahmet ve keremi olmasaydı, içim çok tehlikeli olurdu.

Yine Abbas (r.a.) der ki, Ebû Leheb'i rüyamda gördüm, cehennem ateşinde yanıyordu. Ona nasılsın? dedim. «Her zaman azâbia-
yın. Ancak pazartesi gecesi azâba olmuyorum. Zîrâ o gece Resûlullah dünyaya gelmişti. Bana müjde verdiklerinde, o sevinçle bir köle azâd ettim. Onun sevâhs olarak pazartesi geceleri bunden azâb kaldırmıştır.» dedi.

Ömer bin Abdülâzîz der ki, rüyada Resûlullah'ı gördüm, Ebû Bekir ve Ömer ile beraber oturuyordu. Ben de onlarla oturunca, aniden Hz. Ali ve Muaviye'yi getirip onları eve koydular ve evin kapısını kilitlediler. Hemen Hz. Ali dışarı çıkıp Kâ'be'nin Rabbinin hakkı için benim haklılığuma hükmedildi, dedi. Onun arkasından da Muaviye çıkıp Kâ'be'nin Rabbinin hakkı için Allah beni bağışladı, dedi.

Ebû Abbas (r.a.) İmam Hüseyin şehit olmasından önce bir defa uykusundan uyanıp: «İnna İllah ve İnna Heyhî rûcûne» dedi. Ne oldu dediler. Hüseyin'i şehit ettiler, dedi. Ne diyorsun? dediler.

Resûlullah'ı rüyamda gördüm, elinde kan dolu bir bardak vardı. Buyurdu ki, görüyor musun, benim ümmetimin benden sonra ne yaptılar? Benim oğlum Hüseyin'i şehit ettiler. Bundan yirmi dört gün sonra Hüseyin'i (r.a.) şehit ettiler, diye rivâyet edilir. Ebu Bekir'e-Siddîk'i rüyada görüp dediler ki, sen her zaman diline iğare edip acaba, bu benim ölüme ne getirmiş, diyordun. Sonuç ne oldu? Buyurdu ki, «Lâ ilâhe illallah» kelimesiyle cenneti ölüme getiren odur.

Yûsuf bin Hüseyin'i rüyada görüp ona: Allah Teâlâ sana ne yaptı? dediler. Bana rahmet etti, dedi. Ne sebebiyle? dediler. Benim, hiçbir zaman ciddiye gıkaya karıştırmamamla, dedi. Mansur bin İsmail der ki: Abdullah bin Bazzaz'ı rüyada görüp ona Allah Teâlâ sana ne muamele yaptı? dedim. İkrar ettiğim bütün günahlarımı affetti. Ancak bir günahı ikrar etmekten utandım. Beni kan ter içinde o kadar ayakta tuttular ki, yüzümün elleri döktüldü dedi. O günah ne idi? dedim. Bir defa bir öğlase bakmıştım da hoşuma gittiği. Onu ikrar etmeye utandım, dedi.

Ebü Cafer-i Saydâni der ki, Resûlullah'ı rüyada gördüm, tasavvuplulardan bir topluluğa oturuyorlardı. Gökten İki melek indi. Birinin elinde bir ibrik ve diğersinin elinde de bir leğen vardı. Resûlullah elini yıkadı ve yanındakiler de ellerini yıkadılar. Sonra legeni benim ölüme koydular. Biri, onun eline su dökmeyin; çünkü o bu topluluktan değildir, dedi. Ya Resûlallah, siz buyurmazsanız ki, bir topluluğu seven onlardan sayılır. Ben bu topluluğu severim, dedim. Resûlallah buyurdu ki onun da eline su dökün. O da bu topluluktandır.

Muame'l rüyada görüp âhiret hâllerini nani buldun? dediler. Dîn-ye ve âhiretin hayrını şahidler aklı, dedi.

Zerare bin Evfa'yı rüyada görüp en üstün bulduğunu amel nedir? dediler. En üstün amel Allah Teâlâ'nın hükmüne rıza gösterip kına emelli olmaktır, dedi. Yezid bin Mez'ûr der ki, Evfa'yı rüyada görüp bise en üstün amel söyle ki, onunla Allah'a yaklaşalım, dedim. Âlimler derecesinden daha üstün derece görmedim. Onu geçince üçgünlük derecesini gördüm, dedi. Yezid bin Mez'ûr ihtiyar idi. Bundan sonra üçüncüye kadar da imna ağılarda. Ağlamaktan gözü görmeyi almıştı. İbnü Uneyne der ki, kardeşimi rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne yaptı? dedim. İstığfar ettiğim günahımı affetti. İstığfar etmediğim günahımı ise affetmedi, dedi. Zübeyde'yi rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne yaptı? dediler. Bana rahmet etti, dedi. Mekke yolunda hartacığın mal karşılığı mı? dediler. Hayır, onun sevâbını yine mal sahibine verdi. Beni niyetimden dolayı bağışladı dedi.

Sâfiyün-i Sevrî'yi rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne yaptı? dediler. Bir ayağımı Sıra't'a, diğersini cennete koydum, dedi. Ahzret bin Ebû'l-Cevari der ki, rüyada bir hanım gördüm. Hiç onun gibi güzel kadın görmemiştim. Yüzü parlıyordu. Bu yüzünün güzelliği nedendir? dedim. Filân gece Allah'ı anıp ağladığını hatırlıyor musun? Senin gözünden akan yaşları alıp yüzüme sürdüm. Bu onun nûrudur, dedi. Kettasî der ki, Cüneyd-i Bağdâdî'yi rüyada görüp, Allah sana ne yaptı? dedim. Bana rahmet etti, « İfade ve iğarelerin hepini boş git-

ti. Ancak gece kıldığım iki rek'at namaz bana yaradı, dedi. Zehide'yi rüyada görüp Allah sana ne yaptı? dediler. Şu dört söz sebebiyle bana rahmet etti: «Lâ ilâhe illallah sözü ile ömrümü geçiririm. Onunla kabre girerim. Onunla yalnız kahram ve onunla Rabbinde buluşurum.» dedi. Nisr-i Hâfî'yi rüyada görüp Allah sana ne yaptı? dediler. Allah Teâlâ bana rahmet edip o kadar benden korkmaya utanmadın mı? buyurdu. Ebû Süleyman-ı Darani'yi rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne yaptı? dediler. Bana rahmet etti ve müslümanlar arasında parmakla gösterilmemden başka hiçbir şey bana zarar vermedi.

Ebû Saîd-i Haras der ki, şeytanı rüyada gördüm. Onu bastonla dövmek istedim, şeytan bir ses geldi ki, ey Ebû Saîd, o bastondan korkmaz, kalindeki nürden korkar. Müsremî der ki, şeytanı rüyada çıplak gördüm. Bu insanlardan utanmaz mıyım? dedim. Bunlar insan değildir. İnsan cisimlerde, çocukların topla oynadığı gibi onlarla oynamazdım. İnsan beni zar zar inleyen ya topluluktur deyip tasavvuf ehline işaret etti.

Ebû Saîd-i Haras der ki, Şam'daydım Resûlullah'ı rüyada gördüm. Ebû Bekir-i Sıddık ile Ömer Faruk'a dayanmış karpıdan geliyordu. Ben bir beyt okuyup parmağımı göğsüme dövdüm. Resûlullah, bu yaptığının şerri hayırdan çoktur buyurdu. Şibli'yi vefatından üç gün sonra rüyada görüp Allah sana ne yaptı? dediler. Beni çok çetin hesaplara çekti. Öyle ki, ümitsizliğe düştüm. Ümitsizliğimi görünce bana rahmet etti, dedi.

Süfyan-ı Sevrî'yi rüyada görüp Allah sana ne yaptı? dediler. Bana rahmet etti, dedi. Abdullah bin Mûbarek'in hâli nedir? dediler. Ona hergün iki defa Allah Teâlâ'ya görmeye izin veriyorlar, dedi. Mâlik bin Enes'i rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne yaptı? dediler. Ha Ceman'dan işittiğim kelimeler sebebiyle bana rahmet etti, dedi. O kelimeler nedir? dediler. «Bir cenaze gördüğüm zaman Hâmeda padişah ortaktan münâzâhettir, derim.» dedi. Hasan-ı Bâstî öldüğü gece onu rüyada gördüler, göklerin kapıları açılmış ve Hasan-ı Bâstî Rabbesine kavuştu ve Rabbi ondan hoşnut oldu diye çağırıyordu. Cüneyd-i Bağdâdî şeytanı rüyada çıplak görüp bu insanlardan utanmaz mıyım? dedi. Şeytan bunlar insan değil, insan Şevkîze mesaidinde duranlardır. Onlar beni hasta ve perişân etmişler, dedi. Sabahleyin Şevkîze mescidine vardım. Bakıtm ki, birçok insanlar başlarını dışlerine koyup tefekkürde dalmışlar. Bana, ya Cüneyd, o meslûmun sâdne aldanma dediler.

Utbe bin Gulam der ki, gayet güzelliği ve cemâl sahibi bir cenet hürsini rüyada gördüm. Bana ey Utbe, ben sana aşkıma. Sakın, sana kavuşmama mâni olacak bir iş yapma, dedi. Ben hürsinin sözlerini duyunca, dünyayı üç talakla boşadım, sana kavuşuncaya kadar bir daha onun semtine uğramam, dedim. Ebû Eyyub-ı Secdetani bozguncu bir insanın cenazesini görünce, namazını kılmamak için, (uzakla-
ap) bir yükseğe yere çıktı. Sonra o kimsesi rüyada görüp Allah sana ne yaptı? dediler. Allah Teâlâ bana rahmet etti. Ebû Eyyub'a şöyle-

yin ki, «Eğer siz Rabbinizin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, tükenmek korkusuyla cimrilik yapardınız.»

Davud-i Tal üdüğü gece bir kimse rüyasında gökteki meleklerin sağa sola koşup hareket ettiklerini gördü. O kimse, bu gece nasıl bir gecedir ki, böyle hareketlisiniz. Davud-i Tal bu gece dünyadan ahirete intikâl etti. Onun için cennetleri düzenleyip sıkerler, dediler. Ebû Said-i Şehham der ki, Şeh-i Sa'lûkî'yi rüyada gördüm. Ona hoca, Allah sana ne yaptı? dedim. Hoca kâfîna berak, o güttü dedi. Dünyada zahiri ilimler sahasındaki mücahede ve çalışmalarının ne faydası oldu? dedim. İhtiyar kadınların suallerine verdiğim cevaptan başka hiçbir şeyin faydası olmadı, dedi. Rabi' bin Süleyman der ki, İmam-ı Şafii'yi rüyada görüp Allah sana ne yaptı? dedim. Beni bir altın tahta oturtup üzerime inci ve mücevher geçti, dedi.

İmam-ı Şafii'den rivâyet edilir, der ki, bir defa bir zor mesele vâki oldu. Onu çözemeyip hayrette kalmıştım. Rüyada bir kimse gördüm, yanıma gelip dedi ki: «Ey İdris eyle Muhammed, bu duayı oku: "Ya Rabbi, kendim için zarar ve fayda getirmek, hümdün ve yaşamanın ve idâketin sömre dirihvemi benim elimde değildir. Ancak verdiğini alabilirim ve ancak beni koruduğun şeyden korunabilirim. Beni sağlık içinde sevdiğin ve razı olduğun söz ve hareketlere muvaffak eyle."» Sabahleyin kalkınca bu duayı okudum. Kusluk vakti o mesele bana ağıdı.

O hâlde bu duayı unutmamalısun. Bir kimse der ki, Utbe bin Qulan'ı rüyada görüp Allah Teâlâ sana ne yaptı? dedim. Allah Teâlâ senin oturdüğün evin duvarında yazılı olan dua sebebiyle beni bağıladı, dedi.

O kimse der ki, uykudan uyanınca baktım, duvarda Utbe'nin yazdığı yazılmış şu dua vardır: «Ey daâlele gidenlere hidâyet veren, günahkârları bağışlayan, düşenlerin elinden tutan. Allahım, büyük tehlikede olan kulusu ve bütün müslümanları bağışla. Ey bizi yaratan, bizi çeşitli nimetlerle rızıklandıran! Biz, Peygamberler, Siddiklar, Şehitler ve Salihlerle beraber eyle. Duamı kabûl eyle, ey âlemlerin Rabbi Allahım!»

Kimya-yı Saadet kitabına burada son verelim. Bu kitabı okuyanın, kitabın yararını hayrî dundan unutmamasına, onun için Allah'tan af ve mağîret istemesini rica ederim. Eğer bu kitabta bir yanlışlık oluyorsa, yahut niyetine riya karıştıysa, Allah Teâlâ had ve keremiyle ve dua eden azâlerin duasının bereketiyle affedip bu kitabın sevâbından mahrum eylemesin. Zira bir kimsenin, insanları Allah'a dâvet edip güzel insanlarda olmakla, Allah'tan mahrum ve uzak kalması kadar büyük bir ziyân ve hüsrân yoktur. Bundan Allah'a sığınırız.

Kitabın sonunda deriz ki: Allahım, senin azâbından affına, gazâbından rızana sığınırız ve sen kendine hamd ve senâ ettiğin gibi, sana hamd ve senâ etmemekten yine sana sığınırız. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun ve Peygamberlerin en büyüğü ve yolların kılavuzu Muhammed Mustafa'ya ve onun temîz ashabına salât ve selâm olsun...

Mevzuların Fihristi

Mevzu (Konu) adı

Sahife No.

Qasallı kimdir?	5
Kitaba Giriş	9
Kitabın Muhtevası	13

BİRİNCİ ÜNYAN

KENDİ HAKİKATİNİ BİLMEK

BİRİNCİ BÖLÜM

İnsanın Yaratahı	15
------------------	----

İKİNCİ BÖLÜM

Kalbin Varlığı	15
----------------	----

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruh ve Mahiyeti	16
-----------------	----

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Beden ve Duyular	17
------------------	----

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kalbin Askerleri	18
------------------	----

ALTINCI BÖLÜM

Organ ve Duyuları Hak Üzere Kullanmak	19
---------------------------------------	----

YEDİNCİ BÖLÜM

İyi ve Kötü Haylar	20
--------------------	----

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Mükellefin Kendisini Kontrol Etmek	21
------------------------------------	----

DOKUZUNCU BÖLÜM

İnsanın Ash	22
-------------	----

ONUNCU BÖLÜM

Kalbin Acılı Halleri	23
----------------------	----

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Kalb Perdesinin Açılışı	25
-------------------------	----

ONİKİNCİ BÖLÜM

İnsanın Doğuşundaki Kabiliyet	26
-------------------------------	----

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalbin Tasarrufu	27
------------------	----

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Peygamberlik ve Velilik	28
ONBEŞİNCİ BÖLÜM	
İmin Marifete Perde Oluşu	30
ONALTINCI BÖLÜM	
İnsanın Saadeti Allah'ı Bilmektir	32
ONYEDİNCİ BÖLÜM	
İnsanın Vücudunda Olan İlahî Hikmetler	33
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM	
İnsanın Acsiyeti	35

İKİNCİ ÜNYAN

ALLAH TEALÂ'YI TANIMAK

BİRİNCİ BÖLÜM

Kendini Bilmek, Allah'ı Bilmeye yoldur	38
--	----

İKİNCİ BÖLÜM

Allah'ı Tenzih Etmek	40
----------------------------	----

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Allah'ın Râkımıyeti	42
---------------------------	----

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Azaların Birbirleriyle Bağlantısı	44
---	----

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tabiatçıların Durumu	45
----------------------------	----

ALTINCI BÖLÜM

Eğreyi Tanımak	46
----------------------	----

YEDİNCİ BÖLÜM

Gökler Alemi	47
--------------------	----

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Dört Sözlü Mânâ	48
-----------------------	----

DOKUZUNCU BÖLÜM

Dine Uymanın Zaruretî	49
-----------------------------	----

ONUNCU BÖLÜM

Her Şeyi Mubâh Görenler	50
-------------------------------	----

ÜÇÜNCÜ ÜNYAN

BİRİNCİ BÖLÜM

Dünya ve Ahiret	53
-----------------------	----

İKİNCİ BÖLÜM

İnsanın İhtiyaçları	55
---------------------------	----

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dünyanın Varlıkları	57
---------------------------	----

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dünyanın Büyüklüğü	58
--------------------------	----

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dünyadaki İyi ve Kötü Şeyler	60
------------------------------------	----

DÖRDÜNCÜ ÜNVAN

BİRİNCİ BÖLÜM

Rahî Cennet ve Rahî Cehennem	62
------------------------------------	----

İKİNCİ BÖLÜM

Ölüm ve Hakikati	63
------------------------	----

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ölümün Manası	65
---------------------	----

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ruhların Ayrılışı	68
-------------------------	----

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ölümün Ötesi	67
--------------------	----

ALTINCI BÖLÜM

Ruhun Bekası	68
--------------------	----

YEDİNCİ BÖLÜM

Kabir Azabı	70
-------------------	----

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Kabir Azabının Sebebi	71
-----------------------------	----

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ölüm Azabının His Edilişi	73
---------------------------------	----

ONUNCU BÖLÜM

Kabir Azabı Kimler İçindir	74
----------------------------------	----

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Kabir Azabından Emin Olmamak	75
------------------------------------	----

ONİKİNCİ BÖLÜM

Ruh Cehennemindeki Azablar	76
----------------------------------	----

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhani Ateşin Şiddeti	80
-----------------------------	----

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ruhani ve Cismani Haller	81
--------------------------------	----

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Ahiretin İnkâr Edilemeyeceği	84
------------------------------------	----

Müslümanlığın Şartları	87
------------------------------	----

BİRİNCİ RÜKÜ

İ S A D E T L E R

BİRİNCİ ASIL

Ehl Sünnet İtikadını İyi Öğrenmek	88
---	----

İtikat - Tevzih	89
-----------------------	----

Kudret - İlim - İrade - Semi' ve Basar	90
--	----

Kelâm - Efel	91
--------------------	----

Ahiret - Sıra - Peygamberler	92
------------------------------------	----

İKİNCİ ASIL

İlim Öğrenmek	93
---------------------	----

Cehaletin Tehlikesi	95
---------------------------	----

İlim Öğrenmede Gayeler	96
------------------------------	----

ÜÇÜNCÜ ASIL

Taharet	87
İhtiyata Riayet Şartları	98
Batıni ve Zahirî Taharet	101

BİRİNCİ KISIM

Mecazetten Taharet	101
Temiz Olan ve Temiz Olmayan Sular	102

İKİNCİ KISIM

Hadesten Taharet - Helâya Girmenin Adabı	102
İstinca - Abdest alınırken edebleri	103
Abdestin Mekruhları - Gusûl Abdesti	105
Teyemmüm	106

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bedeni Faziletlere Temizlemek	106
Hamama Art Hükümler	107
Vücutta Geilgen Faziletlere Temizlemek	108

DÖRDÜNCÜ ASIL

Namaz	109
Namazın Zahir Kayfiyeti	110
Rükû - Secdeler	111
Teşehhüd - Namazın Mekruhları	112
Namaz Nasıl Eda Edilir	113
Taharetin Sırı - Avret Yerini Örtmek	114
Kibleye Dönmek - Kıyama Sırı	115
Rükû ve Secdenin Sırı - Kıraat ve Rükûnlerin Hakkıkatı	116
Kalbi Hazır Bulundurmaının Çaresi	117
Cemaatin Fazileti - İmarlık ve İktida Adabı	118
Cuma Namazının Fazileti - Cumanın Şartları	119
Cumanın Edebleri	120
Cuma Gününün Faziletleri	123
Mesele	124

BEŞİNCİ ASIL

Zekât - Zekâtın Çeşitleri ve Şartları	125
Öçür Zekâtı	126
Altın ve Gümüş Zekâtı - Ticaret Malının Zekâtı - Fitre Zekâtı	127
Zekât Nasıl Verilir - Zekâta Müstahak Sekiz Sınıf	128
Zekât Vermenin Sırları	129
Zekât Vermenin Edebleri	131
Zekât Vermek için Fakir Ara	134
Zekât ve Sadaka Almanın Edebleri	135
Sadaka Vermenin Fazileti	136

ALTINCI ASIL

Oruç	137
Orucun Fazileti	138
Orucun Sünnetleri aklîdir	139

Orucun Hakikati ve Sırrı	140
Oruç Tutmak İçin Müharek Günüler	142
Ay İçindeki Kıymetli Günüler	143

YEDİNCİ ASIL

Hac	143
Hacın Şartları ve Rükunleri	144
Hacın Fara Olmasından Şartları	145
Hacın Rükunleri	146
Hacın Yasakları - Hac Nasıl Yapılır?	147
Haramın Edebleri ve Mekke'ye Giriş	148
Tavafın Edebleri	149
Sa'yın Adabı	150
Arafatta Vakfe Adabı - Hacın Diğer İbadetleri	151
Umre Nasıl Yapılır?	152
Yeda Tavaf - Medine Ziyareti	153
Hacın İncelik ve Sırları	154
Hacın İretleri	155

SEKİZİNCİ ASIL

Kur'an Okumak	156
Gafillerin Kur'an Okuması	157
Kur'an Okumanın Edebleri	158
Batuni Edeblar	159

DOKUZUNCU ASIL

Allah'ı Zikretmek	162
Zikrin Hakikati	163
Tahid, Tahmid, Salavat, İstighfarın Fazileti	163
Tasbeih ve Tahmüdün Fazileti	165
Salavatın Fazileti	166
İstighfarın Fazileti	166
Duânın Edebleri	167
Çeşitli Dualar	168

ONUNCU ASIL

Virdlerin Sırası	170
Gündüz Virdleri	172
Gecce Virdleri	173

İKİNCİ RÜKÜN

MUAMELAT

BİRİNCİ ASIL

Yemek Yemenin Edebleri	175
Yemektan Önceki Edeblar	179
Yemek Sarasındaki Edeblar - Su İçmenin Edebleri - Yemekten sonraki Edeblar	180
Başkalarıyla Yemek Yemenin Edebleri	181
Dostlarla Yemek Yemenin Fazileti	182
Birbirini Ziyaret Edenlerin Yemek Edebleri	183

Ziyafetin Fazileti - Davetin Edepleri ve Ona İcrabet	185
Davete Giltmenin Edepleri	186
Davette Bulunan İçin Edepler	187
Yemek Koymanın Edepleri	187
Ziyafetten Dönmenin Edepleri	188

İKİNCİ ASIL

Evlenmenin Edepleri	188
Evlenmenin Faydaları ve Aletleri	189
Evlenmenin Zararları	192
Nikâh Akdi, Edeb ve Şartları	193
Kadınlar da Korunması Gerekli Şartlar	196
Nikâhın Sonuna Kadar Yaşama Edepleri	199
Kocanın, Karısı Üzerindeki Hakları	201

ÜÇÜNCÜ ASIL

Kazanç ve Ticaretin Edepleri - Çalışmak ve Ticaret	202
Keskin Şer'i Yolları	204
Alış - Veriş - Satıcı ve Müşteri	205
Satılık Mal	206
Akid	207
Riba (Faiz)	208
Selem Satış	210
İcare	211
Mudarebe - Şirket Akdi	214
Muamelede Adalet ve İhsan	215
Kalıp Paralar	216
Ticaretin Kolay Yolu	218
Dünya İşlerinde Dini Korumak	223

DÖRDÜNCÜ ASIL

Haram - Helâl ve Şüpheli Şeyler	227
Helâlin Sevabı - Haramın Cezası	227
Helâli ve Haramın Dereceleri	229
Helâli ve Haramı Birtüründen Ayırmak	233
Sultanların Verdiği Görev, Onlara Selâm ve Mâilları almak	235
Sultan ve Devlet Niceli ile Görünmek	236
Sultanlara Yakın Olmanın Zararları	236
Sultanlardan Mal Almanın Şartları	240

BEŞİNCİ ASIL

Dost ve Arkadaş Haklarını Göstermek	241
Allah İçin Dostluk	242
Allah İçin Devirmek - Allah İçin Düğmanlık	244
Allah'a Muhalefet Edenlere Bağış	246
Söhbet ve Arkadaşlık Şartları	247
Ahîret Dostlarının Arkadaşlık Hakları	248
Din Kardeşliği İçin Sözleşme	253
Mu'minlerin, Akraha ve Hizmetçilerinin, Komşuların Hakları	256

Kompa Hakları	264
Akraba Hakları - Ana - Baba Hakları - Çocukların Hakkı	266
Kölelerin Hakkı	268

ALTINCI ASIL

İnsanlardan Uzaklaşmamanın Edebleri	268
Ualetin Faydaları	269
Ualetin Zararları	275
Ualetin Edebleri	280

YEDİNCİ ASIL

Seferin Edebleri - Seferin Çeşitleri	281
Zahiri Seferin Edebleri	285
Seferden Önceki Edeblər	288

SEKİZİNCİ ASIL

Va'd ve Sema - Sema'nın Heisl ve Haram Olması	291
Haram Olan Sema	298
Sema'nın Tesir ve Edebleri	300
Sema'nın Edebleri	304

DOKUZUNCU ASIL

İyilikle Emir, Kötülüğten Ahkoymak	305
Emri Bil'maraf ve Nehyi An'î-Münkerin Farz Olması	306
Kötülüğten Ahkoymanın Şartları	307
Kötülüğten Ahkoyan Kimsə	307
Yapılması Engellenen İşler	310
Kötülüğten Ahkoyan Kimsə	311
Nehyi An'î-Münker Nasıl Yapılır?	314
Nehyi Münker Yapanın Sıfatları	317
Münkerlerin Çokluğu - Camilerdeki Münkerler	319
Çarşı ve Pazarlardaki Münkerler	320
Caddelerin Münkerleri - Hamamlardaki Münkerler - Mi- safirlikteki Münkerler	321

ONUNCU ASIL

Hüküm ve İdare	322
----------------------	-----

ÜÇÜNCÜ BÖKÜN

MÜHLİKAT

BİRİNCİ ASIL

Nefsin Riyazeti - Güzel Ahlâkın Fazîleti	335
Güzel Ahlâkın Hakikati	336
Güzel Ahlâk Nasıl Kazanılabılır?	340
Kötü Ahlâkın Tedavisi	340
İşlerin Âletü Azîzelerdir	341
İşlerde Oluklu Olmak	342
Riyazet Yolu - Nefsın Ayıpları ve Tedavisi	344
Güzel Ahlâkın Ahkmetleri	347
Çocukların Terbiye Yolu	349

Mürid, Riyaset ve Saluk	352
-------------------------------	-----

İKİNCİ ASIL

Din Yolunun Çeşitleri - Mide - Ferc	355
Az Yemenin Faniyeti	356
Az Yemenin Faydaları	357
Az Yemenin Edepleri ve Vakitler	360
Yemek Vakti	362
Yemek Cinsleri	363
Arzulardan Vaazgeçmek - Fercin Arzusu	366
Fercin Arzusuna aykırı Hareket	368
Kadınlara Bakmanın Afeti - Kendini Korumak	370

ÜÇÜNCÜ ASIL

Konuşmanın Faydaları - Düin Afetleri	371
Susmanın Fazdleti	373
Düin Afetleri	374
Yalanın Cala Öduduğu Yerler	383
Kapamakin Konuşmak	384
Gıybetin Şekli - Gıybetin Çeşitleri	387
Kalle ile Gıybet	388
Gıybet Kallei Bir Hastalıktır	389
Gıybetin Cala Öduduğu Yerler	391
Gıybetin Keffareti	392
Neemamlığın Çeşitleri	394
Övmenin Zararları	396

DÖRDÜNCÜ ASIL

Öfke ve Hased	397
Öfkenin Neticeleri	398
Öfke ve Kötü Söz	399
Gazabı (Öfkeyi) Teskin Etmek	401
Öfkeyi Keşmenin İlacı	402
Kötülüğe Karşılık	404
Kinden Doğan Kötülükler	405
Öfke ve Hasedin Afetleri	407
Hasedin Hakikati	409
Hasedin İlacı	410
Hased Kalbin Amelidir	412

BEŞİNCİ ASIL

Bahşilik ve Tuma' Hastalığı	413
Dünyanın Afetleri	414
Dünyanın Kötülüğü	417
Dünyada Kötü Şeyler	420

ALTINCI ASIL

Cemilik ve Hirs - Mal Sevgisinin afetleri	423
Mahın Kötülüğü Hakkında Haberler	424
Mahın İyi Yönleri	425
Mahın Fayda ve Zararları	427

Mahin Zararları	428
Tama' ve Hırsın Zararları	430
Hırs ve Tamaanın İlâcı	432
Cömertliğün Sıvab ve Faziletü	433
Cimriliğin Kötülüğü	435
Başkasını Tercihün Faziletü	438
Cömert - Bahil Kimdir?	439
Bahillığın İlâcı	441
Mahin Ahısası	443

YEDİNCİ ASIL

Büyükükük ve Makam Sevgisinin İlâcı	447
Makam ve Hagmetin Hakikati	448
Üstünbük İlimdedir	450
Makam İstemenin Yolları	451
Makam ve İhtar Sevgisinin İlâcı	452
Övgüyü Sevmenin ve Ayıtlamanın İlâcı	454
Övülme ve Kötülükmenin dereceleri	455

SEKİZİNCİ ASIL

İbadetlerde Riyanın İlâcı	457
Riyanı Doğuran İşler	460
Riyanın Dereceleri	463
Karınca Sevinen Olan Riya	465
İşlerden Has Duymak - Amelî İptal Eden Riya	465
Kalbedeki Riyanın İlâcı	471
Zarar Vermeyen Riya	471
Aklıkarâ İbadet Etmek	472
Günahı Gözetmek	474
Riya Korkusu ile İyiliği Bırakmak	475
İbadet Arzusunun Değişmesi	479
Amellerde İhlâsın Şart Olupı	480

DOKUZUNCU ASIL

Kibir ve Ucbun İlâcı	481
Tevâzunun Faziletü	482
Kibrin Hakikati ve Zararları	485
Kibrin Dereceleri	486
Kibrin Sebepleri ve İlâcı	487
Kibrin İlâcı	492
Ucbun (Kendini Beğenmenin) Zararları	499
Ucub ve Nazlanmanın Hakikati	499
Ucbun İlâcı	500
Öğütülen Şeyler	503

ONUNCU ASIL

Gaflet, Dalkilet, Gurur	503
Gaflet ve Cehaletin İlâcı	504
Dalkilet ve İlâcı	507
Kendini İyi Görmenin Zararı, İlâcı	510

**DÖRDÜNCÜ BÜKÜN
MÜNCİYAT
BİRİNCİ ASIL**

Tevbe	331
Tevbenin Fazileti	332
Tevbenin Hakikati	333
Tevbenin Her zaman Fars Oluşu	334
Tevbenin Kabulü	337
Küçük ve Büyük Günahlar	338
Küçük Günahların Büyümesi	339
Sahih Tevbenin Şartı Ve Ahammiyeti	332
Günahların Göderilmesi	335

İKİNCİ ASIL

Sabr ve Şükür	338
Sabrin Hakikati	339
Sabrin İlâcı	345

DÜŞÜNCÜ ASIL

Korku ve Reza - İbadette Ümidin Faydası	364
Rezanın Hakikati	365
Reza'yı Elde Etmenin İlâcı	367
Korkunun Hakikati ve Kısımları	372
Korkunun Dereceleri	374
Korkunun Çeşitleri	378
Kötü Akıbet	378
Saf İnanımın Önemi	379
Korkunun İlâcı	380
Peygamberlerle Vellilerin Hikâyeleri	381
Sahabe ve Sefâin Hikâyeleri	383
Korkmak - Ummak Arasındaki Fark	385

DÖRDÜNCÜ ASIL

Fakirlik ve Zühd	385
Fakirliğin Fazileti	387
Kanaatkâr Fakirin Fazileti	389
Sabreden Fakir	390
Fakirliğin Edebleri	392
Verilene Alınan Edebleri	393
Dühenmek Ne Zaman Helâl Olur	394
Fakirliğin Dereceleri	395
Zühdün Hakikati	396
Zühdün Fazileti	398
Zühdün Dereceleri	400
Dünyada Zahidin Kanaati	402

BEŞİNCİ ASIL

Niyet, Sadık ve İhlâs	607
Niyetin Hakikati	608
Mü'minin Niyeti Amelinden Hayırlıdır	609
Gönüle Gelen Kuruntular	611
Amellerin Niyetle Değişmesi	612
Niyet İhtiyarı ve San'î Değildir	613
İhlâs ve Fazileti	617
Cahil ile Alimin İbadetleri	621
Niyetin Karşılığı	622

ALTINCI ASIL

Muhasebe ve Mürakabe	623
Siddikların ve Müttakilerin Mürakabesi	629

YEDİNCİ ASIL

Tefekkür Bahâd	636
Tefekkürün Fazileti - Tefekkürün Hakikati	639
Tefekkür Nisân Gerekilidir - Tefekkürün Sahası ve Yönü	640
Allah'ın Acâib İşlerini Tefekkür	644
Büklüklerde Hikmetler	647
Yaratıl Madenleri - Hayvanlar	648
Denizler	650
Hava ve Havadaki Şeyler	651
Yıldızlar	652

SEKİZİNCİ ASIL

Tevhid ve Tevekkül - Tevekkülün Fazileti	654
Tevekkülün Temelî Tevhid	656
Marifet Dereceleri	657
Mükâfat ve Cezâ	660
Tevekkül ile İman	662
Tevekkülün Hakikati	663
Tevekkülün Dereceleri	664
Mütevekkülün Amelleri	665
Tevekkül Halini Elde Etmek Çaresi	669
Çocuk - Çocuk Sahibinin Tevekkülü	670
Tevekkül Nasıl Olur?	673
Tevekkül Sahibinin Edepleri	674
Dağılama - Nerede İhtâk Kullanmamalı?	678

DOKUZUNCU ASIL

Sevgi, Şeyk ve Rıza	681
Allah Sevgisinin Fazileti	682
Sevginin Hakikati	683
Allah Sevgisinin Sebepleri	684
Güzellik ve Cemalin Hakikati	685

Hakikatte Allah'dan başkası Sevilmesi	486
Allah'ın Cennatini Görmek	490
Marifet ve Mücadele Lenzeti	494
Mücadeledenin Esası	495
Marifet Lenzetlerini Korumak	496
Allah Marifetinin gizli olma Sebebi	499
Allah Sevgisinin Çaresi	700
Sevginin Alâmetleri	703
Allah'a Olan Şevkin Manası	705
Rızanın Hakikati ve Fazileti	706
Rızanın Hakikati	708
Rızanın Şartı	710

ONUNCU ASIL

Ölümü Hatırlamak	711
Ölümü Hatırlama Şekilleri	712
Ölümü Hatırlamanın Kalbe Tesir Çaresi	713
Kısa Emelin Fazileti	714
Uzun Emelin Sebebi	715
Uzun Emelden Kurtulma Çaresi	716
Uzun Emelin Dereceleri	717
Ölüm Sekereti — Can çekişme	718
Can Vermenin Dehşetleri	719
Mezarın Ölü ile Konuşması	721
Münker ve Nakir'in Sual	721
Rûya Aleminde Ölülerin Hallerinin Anlaşılması	724

Alfabetik Fihrist

Sahife No.

— A —

Abdest alma edebleri	103
Abdestin mekruhları	106
Ahret	93
Ahret dostlarının arkadaşlık hakları	248
Ahretin inkâr edilemeyeceği	84
Akid	207
Akraba hakları	266
Aliş veriş	208
Allah'ın asab-i işleri	944
Allah'ın hakimiyeti	42
Allah'ın cemalini görmek	690
Allah için sevmek	144
Allah için dostluk	142
Allah için düşmanlık	144
Allah marifetinin gınlı olma sebebi	699
Allah sevgisinin fazileti	682
Allah sevgisinin sebepleri	684
Allah sevgisinin çaresi	700
Allah'a olan şevkin mânası	708
Allah'ı tanımak	38
Allah'ı tenzih etmek	40
Allah'a muahafet edenlere buğz	146
Allah'ı sikretmek	163
Amellerde ilâs	460
Ameli iptal eden rıya	467
Amellerin niyetle doğlması	613
Ana - baba hakları	266
Arafat'da vakfe	151
Arrulardan vazeçmek	360
Aşıkare idâdet etmek	472
Avret yerlerini görmek	114
Ay içindeki kıymetli günler	143
Azaların birbirlerine bağlılığı	44

Az yemenin faslileti	358
Az yemenin faydaları	357
Az yemenin edeb ve vakitleri	360

— B —

Bahillığın ilacı	441
Bahil kimdir?	439
Bahillik hastalığı	413
Başkalarıyla yemek yemenin edebleri	181
Başkasını tercihin faslileti	438
Batini edebler	180
Batini ve zahiri taharet	101
Bedeni fazlaklardan temizlemek	108
Beden ve duyular	17
Birbirini ziyaret edenlerin yemek edebleri	183
Büküklerdeki hikmetler	647
Büyük günahlar	528
Büyükük ve makam sevgisi	447

— C —

Caddelerin münkerleri	321
Cahil ve alimin ibadetleri	421
Camilerdeki münkerler	319
Can çekisme	718
Can vermenin dehayeti	719
Cehaletin ilacı	504
Cehaletin tehlikesi	98
Cematin faslileti	118
Ceza	660
Cömrlük	423
Cömrlüğün kökeni	438
Cömrlük hastalığı	413
Cömert kimdir?	439
Cömertliğin sevabı	433
Cumanın edebleri	120
Cuma gününün faslileti	123
Cuma namazının faslileti	119
Cumanın şartları	119

— Ç —

Çalışmak ve ticaret etmek	202
Çarşı ve pazarlardaki münkerler	320
Çeşitli dualar	168

Çocukların hakkı	266
Çocukların terbiyesi	349
Çoluk - Çocuk ehlinin tevekkülü	670

— D —

Dağılama	678
Dalâlet	503
Dalâletin ilâhi	507
Davetin edebîleri ve icabet	185
Davet sahîbi için edebîler	187
Davete gitmenin edebîleri	188
Denizlerde hikmetler	690
Dilenmek ne zaman helâl olur?	304
Dilin afetleri	374
Din kardeşliği için söz vermek	253
Dine uymanın zarureti	49
Din yolunun geçitleri	305
Doğ ve arkadaş haklarına gözetmek	241
Doğlarla yemek yemenin fazileti	183
Dört sözün manası	48
Dünyadaki kötü şeyler	420
Dünyanın kötülüğü *	417
Dünyanın afetleri	414
Dünya işlerinde dîni kullanmak	323
Dünyanın büyüklüğü	58
Dünyadaki iyi ve kötü şeyler	60
Dünyanın varlıkları	57
Dünya ve ahîret	55
Dünyada zahîdin kanaati	602
Dusların edebîleri - Dusanın fazileti	167

— E —

Ef'al	91
Ehl-i sünnet itikadına iyi öğrenmek	88
Emri bil'marufun farz olman	306
Eğayı tanımak	45
Evlenmenin edebîleri	180
Evlenmenin faydaları ve afetleri	189
Evlenmenin zararları	192

— F —

Fakirlik	385
Fakirliğin dereceleri	305

Fakrîlığın edebîleri	582
Fakrîlığın fazileti	589
Fakr	208
Fazilet, ilimledir	450
Fert	333
Fertin arzusu	586
Fertin arzusuna aykırı hareket	588
Fitre ve zekâtı	128

— G —

Gafillerin Kur'an okuması	187
Gaflet	503
Gafletin ilâmı	504
Gazaba teskin	491
Gazabı kimdir?	5
Gecce virdleri	179
Gıybetin caiz olduğu yerler	391
Gıybetin çeşitleri	387
Gıybet kalb hastalığıdır	389
Gıybetin keffareti	393
Gıybetin şekli	387
Gökler alemi	47
Gönüle gelen kuruntular	611
Günahların giderilmesi	538
Günah gizlemek	474
Gündüz virdleri	172
Güzel ahlakın alametleri	347
Güzel ahlakın fazileti	335
Güzel ahlakın hakikatı	336
Güzel ahlak nasıl kazanılır?	338
Güzellik ve cemalin hakikatı	485
Gurur	503
Gusul abdesti	105

— H —

Hac	144
Hac ibadetleri	152
Hacın ibretleri	155
Hacın farıyyet şartları	146
Hacın esrarı	154
Hac nasıl yapılır?	148
Hacın rükûnleri	146
Hacın şartları	145
Hacın yasakları	147

Hadesten taharet	102
Hakikatte Allah'dan başkası sevilmaz	686
Hamama alt hükümler	107
Haram - Helâl ve şüpheli şeyler	227
Haram olan semâ	296
Hased	397
Hasedin afetleri	407
Hasedin hakikati	409
Hasedin ilâcı	410
Hased kalbin ameliidir	412
Hava ve havada olan şeyler	651
Hayvanlar	848
Helâk edici şeyler	834
Helâl ve haramın dereceleri	229
Helâl ve haramı birbirinden ayırmak	233
Helâlin sevabı, haramın cezası	227
Helâyâ girme adabı	102
Her şeyi mülâhaz görenler	50
Hırs	423
Hırs ve Tame'm ilâcı	432
Hüküm ve idare	322

— 1 —

İbadet arzusunun değişmesi	479
İbadetlerde rıyazın ilâcı	457
İbadetlerde umudın faydası	584
İcare	311
İdare ve hüküm	322
İhtikâ	607
İhtikâm hakikati	619
İhtikâ ve fazileti	617
İhtisâm edicileri	149
İhtiyata riayet şartları	98
İlim	90
İlim öğrenmede gayeler	83
İlim öğrenmek	93
İlimin marifete perde oluğu	30
İmamlık ve İhtikâ adabı	118
İnsanın acziyeti	36
İnsanın aklı	32
İnsanın doğuşundaki kabiliyet	26
İnsanın ihtiyacıları	56
İnsanın saadeti Allah'ı bilmektir	32
İnsanın vücudunda olan mâhi hikmetler	33
İnsanın yaratılışı	15

İrade	90
İstinca	103
İşlerin aleti, azzamlardır	341
İşlerden has duymak	467
İşlerde ölçülü olmak	342
İtikat	39
İyilikle emir, kötülükten nehiy	306
İyi ve kötü huylar	20

— K —

Kabir azabı	70
Kabir azabından emin olmak	78
Kabir azabı kimler içindir?	74
Kabir azabının sebebi	71
Kaçmamakla konuşmak	304
Kadınlara bakmanın afeti	370
Kadınlarda korunması gerekli, şartlar	195
Kalbün acalıb halleri	23
Kalbün askerleri	18
Kalb ile gıybet	388
Kalb perdesinin açılıp	25
Kalbi hazır bulundurmanın çaresi	117
Kalbdaki rıyanın ilacı	469
Kalbin tasarrufu	27
Kalbin varlığı	15
Kalp paralar	218
Karınca sesinden gizli olan riya	485
Kazanç ve ticaretin edebleri	302
Kelâm	91
Kendi hakikatını bilmek	14
Kendini beğenmenin ilacı	500
Kendini beğenmenin zararları	496
Kendini bilmek Allah'a yoddur	38
Kendini iyi görmenin zararları	510
Keskin gör'î yolları	204
Kibrin dereceleri	486
Kibrin hakikati ve zararları	485
Kibrin ilacı	492
Kibrin ve ucubun ilacı	481
Kibrin sebepleri	487
Kitaba giriş	9
Kitaben muhtırası	11
Kibleye dönmek	116
Kinden doğan kötülükler	405
Kıraat ve rükünlerin hakikati	116

Kısa emelin fadîleti	714
Kıyamın sırrı	115
Kocanın karısındaki hakları	201
Konuğu hakları	264
Konuşmanın faydaları	271
Korku	564
Korkunun çeşitleri	576
Korkunun hakikati	572
Korkunun dereceleri	574
Korkunun ilacı	580
Korkmak ve ummak arasındaki fark	585
Köslerin hakkı	266
Kötü ahiâkın tedavisi	340
Kötü akıbet	578
Kötülüğkten alıkozan kîme	311
Kötülüğkten alıkozan kîme	307
Kötülüğe karşılık	404
Kötü söz	399
Kudret	90
Kur'an okumak	157
Kur'an okumanın edebleri	158
Küçük günahlar	928
Küçük günahların büyümesi	930

— M —

Makam ve haşmetin hakikati	448
Makam istemenin yolları	451
Mahn afsunu	443
Mahn fayda ve zararları	437
Mahn'ın yönleri	435
Mahn kötülüğü	424
Mâl sergisinin afetleri	423
Mâlin zararları	428
Marifetin dereceleri	657
Marifet ve müşahade lezzetli	694
Marifet lezzetini kazanmak	696
Medine ziyareti	153
Mesele	124
Mezarın ölü ile konuşması	721
Mide	355
Mühlikat	334
Mukârat	690
Mükellefin kendini kontrol etmesi	21
Mürid	352

Münkerlerin çokluğu	319
Münker ve Nekir'in suali	721
Misafirlikteki münkerler	321
Müslümanlığın şartları	87
Müşahadenin esası	693
Müminin niyeti amelinden hayırlıdır	409
Mümin, komşu, akraba, hizmetçi hakları	256
Mütevekkilin amelleri	683
Muameledeki adalet ve ınsaf	313
Mudarebe	314
Muhasebe ve mürakabe	623

— N —

Namaz	109
Namazın mekruhları	112
Namaz nasıl kıılır?	112
Namazın dış halli	110
Necasetten taharet	101
Nehyi anî'l-münkerin farz oluşu	306
Nehyi anî'l-münker nasıl yapılır?	314
Nehyi münker yapmanın sıfatları	317
Nemnamlığın çeşitleri	394
Nerede ilâç kullanılmamalı?	678
Nefsin ayıbları ve tedavisi	344
Nefsin riyaseti	335
Nikâh akdi	192
Nikâhs sonuna kadar yaşama	188
Niyet	607
Niyetin hakikate	608
Niyet ihtiyari ve sanî değildir	615
Niyetin kârlılığı	622

— O —

Öfke	397
Öfkenin afetleri	407
Öfkenin neticeleri	398
Öfkeyi kesmenin ilâcı	402
Öfkeyi teskin	401
Öğütülen şeyler	502
Ölüm ambânının hissediliği	73
Ötüm ve hakikati	63
Ötümü hatırlama şekilleri	712

Ölümü hatırlamak	711
Ölümü hatırlamanın kalbe tesir çaresi	713
Ölümün manası	65
Ölümün üste	67
Ölüm sekerati	718
Ömre nasıl yapılır?	153
Öşür zekâtı	127
Övgüylü sevmenin ilacı	464
Övmenin zararları	396
Övülme ve kötülleme dereceleri	456

— O —

Organ ve duyuları kullanmak	19
Oruç	136
Oruç tutmak için mübarek günler	143
Orucun farzları	138
Orucun hakikati	140
Orucun sünnetleri	140

— P —

Peygamberler	92
Peygamberlerin hükyeleri	581
Peygamberlik ve Velâlik	38

— R —

Reca	564
Recayı elde etmenin ilacı	567
Recanın hakikati	565
Riba (faiz)	208
Rıyazet	352
Rıyanın dereceleri	403
Rıyazet yolu	344
Rıyayı doğuracak işler	460
Rıya korkusu ile iyiliği terk etmek	475
Rıza	681
Rızanın çarşı	710
Rızanın hakikati	706
Rızanın fazileti	708
Rukû	111
Rukû ve secdenin zarrı	115

Rüya Aleminde Müâllerin hali anlaşılar	724
Ruhani ateşin şiddeti	80
Ruhani ve cismanî haller	81
Ruhların ayrılığı	88
Ruhun bekası	88
Ruh cehennemindeki azablar	76
Ruhî cennet ve ruhî cehennem	82
Ruh ve mahiyeti	16

— 8 —

Sabır	538
Sabrın hakiketi	539
Sabrın ilâcı	545
Sabreden fakir	590
Sadaka vermenin fazileti	137
Saf inancın önemi	579
Sahabenin hikâyesi	582
Sahâb tevhidinin şartı	532
Selâvatın fazileti	167
Satıcı ve müşterisi	205
Satılık mal	206
Sa'yin edabı	151
Secde	111
Seferin edebleri	281, 286
Seferin çeşitleri	281
Seferden önceki edebler	288
Selefin hikâyeleri	583
Selem satıp	210
Sema'	296
Sema'nun haram şekli	296
Sema'nun tesiri ve edebleri	300
Semi' ve Bazar sıfatları	90
Sevgi	681
Sevginin âlâmetleri	702
Sevginin hakikati	683
Sedk (doğruluk)	607
Sedukların ve mustakillerin mütrakabesi	629
Sıra	92
Sohbet ve arkadaşlık şartları	147
Söz gandırmanın çeşitleri	394

Bu içmenin edebileri	180
Sultan ve devlet ricali ile görüşmek	236
Sultanlara yakın olmanın yararı	236
Sultanlardan mal almanın şartları	240
Sultanlardan görev ve mal almak	235
Susmanın fazileti	373
Sülûk	332

— 5 —

Şerk	681
Şirket akdi	214
Şükür	538

— T —

Tabiatgıların durumu	45
Taharet	97
Taharetin sırrı	114
Tahlî ve Tahmîdin fazileti	188
Takrîz ve Takdîm	3
Tama' hastalığı	413
Tavahta edebileri	140
Tama' ve hırsın zararları	430
Tefekkür bahsi	636
Tefekkür neğin gereklidir?	640
Tefekkürün hakikati	639
Tefekkürün fazileti	639
Temiz olan sular ve temiz olmayanlar	102
Tensih	89
Tesbih ve Tahmîdin fazileti	186
Teşhîh	112
Tevazzun fazileti	482
Tevbe	521
Tevbenin fazileti	522
Tevbenin farz oluşu	524
Tevbenin hakikati	523
Tevbenin kabulü	527
Tevakkülün dereceleri	664
Tevakkülün fazileti	654
Tevakkül ile iman	662
Tevakkülün hakikati	663
Tevakkülü elde etmek	669
Tevakkül nasıl olur?	673
Tevakkülün temeli tevhit	656

Tevakkül sahibinin edebleri	874
Tevhid ve tevakkül	854
Teyemmüm	108
Ticaret malının sekâti	127
Ticaretin kolay yânı	218

— U —

Ueb ve naslanmanın hakikati	499
Uebun ilâci	506
Uebun zararları	498
Ualetin edebleri	348, 280
Ualetin faydaları	269
Urun emelin cerecceleri	717
Urun emelden kurtulma çaresi	716
Urun emelin sebebi	713
Ualetin zararları	279

— V —

Ved ve Sema'nın helâli ve haramı	291
Veda tavafı	153
Vallilerin hikâyesi	381
Varîlen almanın edebleri	393
Virdlerin sırası	171
Vüruddaki fazlalıkları temizlemek	148

— Y —

Yalanın câiz olduğu yerler	383
Yapımaın engellenen işler	310
Yemek cinileri	343
Yemek koymanın edebleri	187
Yemekten önceki edebler	179
Yemekten sonraki edebler	180
Yemek sırasındaki edebler	180
Yemek vakti	342
Yemek yemenin edebleri	178
Yeraltı madenleri	648
Yıldızlar	652

— Z —

Zarar vermeyen rıya	471
Zekât	123
Zekâta müstahak sekiz sınıf	126

Zekâtın çeşitleri ve şartları	125
Zekât nasıl verilir?	128
Zekât vermenin edebleri	131
Zekât vermek için fakir ara	134
Zekât vermenin zırları	130
Zekât ve sadaka almanın edebleri	135
Zikrin hakikati	163
Ziyafetten dönme edebleri	188
Ziyafetin faslleti	105
Zühd	585
Zühdün mertebeleri	800
Zühdün faslleti	598
Zühdün hakikati	596